

بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمدیت
 حد تک دو لکھ ستم سن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار کی
 اشاعت دو لکھ ستم سن کے کم، اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔

SALAR JUNG ESTATE LIBRARY
 (Oriental Section)
 URDU PRINTED BOOKS:
 Accession No. ۹۸۳ Cat. No. ....
 Subject: .....

فہرست
 رسالے
 اشاعت اسلام

جلد ۳۳ باب ۱۳۶۶ - جنوری ۱۹۶۶ء نمبر ۱

نمبر	مضامین	مضمرین نگار	نمبر
۱	مشرق و رات	از قلم سیکرٹری صاحب دو لکھ ستم سن	۱
۲	مغرب میں اسلامی لٹریچر کی مانگ	" " " " " "	۲
۳	دو لکھ ستم سن کی طرف سے دعوت عمل	" " " " " "	۳
۴	تحریک کشمیر لٹریچر اور عوامی قوت پیدا کرنے کی ضرورت	" " " " " "	۴
۵	مذہب اور سیاست	" " " " " "	۵
۶	مذہب کے علمبرداروں کی نئے نئے فکریہ	" " " " " "	۶
۷	وفا داری	از قلم جناب ولیم بشیر بکر ڈسٹریکٹ ڈپٹی کمشنر	۷
۸	اسلام میں سوسائٹی کا نظام	از قلم جناب ایم ایس سی ایم صالح صاحب	۸
۹	زوالی سیاست	از قلم جناب محمد صادق ڈوڈے رائٹ	۹
۱۰	یوسف بن مریم - ابن اللہ کا نظریہ	از قلم جناب محمد رفیع صاحب پیر شاہ لاہور	۱۰
۱۱	بشر کامل	از قلم جناب شیخ فیضی بکر صاحب لاہور	۱۱

یہ کتابیں اور رسالے ان تمام نوجوانوں کے لئے ہیں جو اسلام اور اسلام کی اشاعت کے لئے کوشاں ہیں۔ ان کے لئے یہ کتابیں اور رسالے مفت دیئے جائیں گے۔

شذرات

مغرب میں اسلامی لٹریچر کی مانگ

گذشتہ جنگ عظیم نے مغربی تہذیب کی بنیادی اقدار میں ایک تزلزل پیدا کر کے اہل مغرب کو غور و فکر پر مجبور کر دیا ہے تاکہ وہ جائزہ لیں آخر ان کے نظام میں وہ کونسی بنیادی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل و جان میں بالکل مفقود ہو چکا ہے اور مغربی تہذیب کا رخ تباہی اور بربادی کی طرف ہو چکا ہے۔ عجمی لحاظ سے یہ ایک ایسا وقت ہے جسے بجا طور پر نقطہ انقلاب کہا جاسکتا ہے یا تو مغربی تہذیب مادہ پرستی کی وجہ سے تباہی کے گڑھے میں گر کر مفلح ہستی سے نابود ہو جائے گی اور یا اس نقطہ سے ایک ایسے دور کا آغاز ہو گا جو اپنی افتاد و امتزاج اور خصوصیات کے لحاظ سے پہلے دور سے مختلف ہو اور اس میں وہ باتیں مفقود ہوں جس نے پہلے مغربی اقوام کو زوال آمادہ کیا ہے چنانچہ حالات اور واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مغرب نے عقلیت اور مادیت سے مایوس ہو کر مذہب کی طرف توجہ کی ہے چنانچہ ان دنوں یورپ میں اسلامی لٹریچر کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ موقع ہے کہ موجودہ سال کی اور مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت اعلیٰ درجہ کا لٹریچر تیار کر کے مغرب میں بھجوا دیا جائے۔ اگر اس وقت ان لوگوں کے سامنے اسلام اور آنحضرت معلّم کی صحیح تصویر آجئی تو وہ یقیناً اسلام کو قبول کر لیں گی چنانچہ اس موقع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کارپوریشن اسلام و اسلامک شپ نے اس وقت میں بہت سے چھوٹے ٹریڈ سبزادوں کی تعداد میں شائع کئے ہیں اور ان میں کثیر تعداد میں تبلیغ اسلام کی غرض سے غیر مسلم لائبریریوں میں مفت بھجوا دیا ہے لیکن لٹریچر کی مانگ اس قدر زیادہ ہے کہ اس طرف مسلمانوں کی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امید ہے

وہ مسلمان بھائی جو تبلیغ اسلام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس دور کے تقاضوں سے بھی واقف ہیں وہ اس طرف اپنی ذری توجہ مبذول فرمائیں گے اور اس ضمن میں وہ ونگ مسلم مشن کی مالی اعانت کریں گے تاکہ ہم وسیع پیمانہ پر غیر مسلم دنیا میں اسلامی لٹریچر کو تقسیم کر سکیں۔ یہ پیغام اسلام کو پہنچانے کا بہترین موقع ہے اس کا رخصت میں شمولیت فرما کر خدا اللہ ماجور ہوں :

وونگ مسلم مشن کی طرف سے دعوت عمل

وونگ مسلم مشن گذشتہ تینتیس سال سے سر زمین انگلستان میں تبلیغی جدوجہد کر رہا ہے اور شروع سے ہی تبلیغ اسلام کی اہمیت کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلاتا رہا ہے اور آج اس بحرانی دور میں جبکہ تبلیغ اسلام کی اہمیت اور ضرورت پہلے سے بھی فزوں تر ہے مسلمانوں کو اس تبلیغی جدوجہد اور جہاد بالقرآن کے لئے دعوت عمل دیتا ہے۔ سب مسلمان بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دعوت عمل کو قبول کریں اور موجودہ حالت کا نظر غائر سے مطالعہ کرتے ہوئے ایسی حرکی قوت کا اظہار کریں جو زندہ قوموں کا شعار ہے۔ دنیا کی زندہ قوموں کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے ثقافتی اور مذہبی نظام کے مرکزی نقطہ کو کبھی فراموش نہیں کرتیں۔ نظام اسلام کا مرکزی نقطہ تبلیغ ہے۔ قرن اولیٰ میں مسلمانوں نے جہاد بالقرآن سے ترقی کی اور اس زمانہ میں بھی مسلمان صرف تبلیغ اور اخلائے کلۃ الحق سے دنیا میں سر بلند ہو کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسلام میں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کی زندگی پوشیدہ ہے۔ مختلف معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی پیچیدگیوں سے دنیا کو نجات اس صورت سے حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیمات کو قبول کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات پر جائز طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ کارپردازان وونگ مسلم مشن نے اور خصوصاً اس مشن کے بانی نے اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا میں پہنچانے کے لئے ہر ممکن قربانی کی ہے اور یہ شرف اور فخر اس زمانہ میں وونگ مسلم

مشن کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اس دہریت اور مادیت کے زمانہ میں اسلام کو یورپ میں غالب کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور اپنی تبلیغی سامی کے لحاظ سے یہ مشن تابیعِ اسلامی میں یا دگوار رہے گا لیکن دو گنگ مسلم مشن کے مبلغین اس نصب العین کا اتنی کامیابی کے ساتھ بروئے کار نہ لاسکتے اگر اللہ تعالیٰ نے بعض مسلمانوں کے قلوب میں یہ جذبہ نہ پیدا کر دیا ہوتا کہ وہ مسلسل طور پر اس مشن کے لئے مالی ایشاد کریں لیکن اب ایک ایسا موقع ہے کہ پہلے سے کہیں بڑھ چڑھ کر تبلیغی جدوجہد کی ضرورت ہے اس موقع پر ہم جلد برادرانِ اسلام کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس کام کی طرف جوہر حقیقت خدا اور اس کے رسول ہی کا کام ہے فوری توجہ مبذول فرمائیں اور پہلے سے بڑھ کر قوت اور جوش کے ساتھ دو گنگ مسلم مشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جدید حالات اور تقاضوں کے مطابق وسیع پیمانہ پر یورپ میں تبلیغ اسلام ہو سکے۔ امید ہے دوست ہماری اس تحریک اور دعوت عمل پر خلص توجہ کریں گے اور ہماری یہ آواز صدایِ بصیرت ثابت نہ ہوگی۔

تحریک پاکستان میں اخلاقی اور روحانی قوت پیدا کرنے کی ضرورت

ہمارے پرچم کا مسلک اور پالیسی خالص تبلیغی ہے اس لئے ہم سیاسیات میں خواہ مخواہ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن بعض اوقات محض اغلائے کلمۃ الحق کی غرض کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے کچھ عرض کر دیا جاتا ہے اور اس عرضداشت کو صرف اصول تک ہی محدود رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہندو مسلمانوں میں ان دونوں تحریک پاکستان نے ایک خاص اہمیت حاصل کر لی ہے اور اس تحریک نے بالکل جائز طور پر مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا ہے ہم صرف اس تحریک کے تاریخی پس منظر اور دین اسلام کے بعض بنیادی تقاضوں کے پیش نظر ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی گذشتہ ایک صدی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے زوال کے مجموعہ کو توڑنے

کے لئے متعدد تحریکات عالم اسلامی میں پیدا ہوئیں اور ہر ایک تحریک نے کسی خاص طریقہ کو اپنا بنیادی تصور قرار دیا۔ جدی سوڈانی کی تحریک جہاد نے فوجی طاقت سے مسلمانوں کے کھوئے غلبہ اسلام کو حاصل کرنا چاہا۔ سید جمال الدین افغانی کی تحریک بین اسلام ازم نے مسلمانوں میں سیاسی شعور اور زوال زدہ مسلمان حکومتوں میں ایک وحدت قائم کرنے کی کوشش کی۔ سر سید مرحوم نے مغربی علوم کی ترویج سے مسلمانوں کے عبود کو توڑنا چاہا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا حقیقی سبب جہالت ہے جب تک جہالت دور نہ ہوگی اس وقت تک عبود نہیں ٹوٹ سکتا۔ جدی سوڈانی کی تحریک جس حربے کو لیکر اٹھی تھی اس حربے سے ختم ہو گئی۔ بین اسلام ازم کی تحریک قومیت پرستی کے سیلاب کا شکار ہو گئی اور سرسید کی علمی تحریک کا نتیجہ عقلیت پرستی اور تشکیک کے سوا کچھ نہ نکلا۔ ان جملہ تحریکات کی جزوی افادیت سے انکار نہیں انھوں نے مسلمانوں میں ایک محرک اور بیداری ضرور پیدا کی لیکن مسلمانوں کو ایک خاص مقام سے اوپر نہ اٹھا سکیں اور مسلمانوں کا حقیقی احیا کرنے سے قاصر رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظمت اور شوکت کا دار نہ فوجی غلبہ میں ہے نہ سیاسی وحدت میں ہے اور نہ احیاء علوم میں ہے بلکہ ان کی ترقی کا راز صرف اسلام کے اعلیٰ اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں پوشیدہ ہے۔ جس وقت تک مسلمان قرآن، اسلام اور آنحضرت صلعم کے اسوۂ حسنہ سے دور ہیں اس وقت تک وہ اپنا کھویا ہوا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ ان جملہ تحریکات کے بعد جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے تحریک پاکستان پیدا ہوئی یہ تحریک ایک سیاسی اور ثقافتی تحریک ہے جس کا مقصد جدید ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی آزادی اور ثقافتی زندگی کا تحفظ ہے اور مسلمان کو انگریز اور ہندو کے استبداد سے بچانا ہے۔ یہ تحریک آج کل اپنے پورے زور پر ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ اس تحریک سے متاثر ہے۔ پاکستان کے تصور پر سارے ہندوستان کے مسلمان متحد ہو چکے ہیں لیکن اس تحریک میں قوت اور پائیداری پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے

کہ اگر ہر ایک اسلامی اور قرآن پر ہر صرف سیاسی تنظیم سے ہی مسلمانوں کو برسرِ اقتدار لانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان کو مسلمان بنایا جائے اور اس کے سینہ میں اسلام کی روحانی اقدار پر ایک زندہ ایمان پیدا کیا جائے۔ پہلی تحریکات کی ناکامی کا باعث صرف یہ بات ہوئی کہ انھوں نے مسلمانوں کی ظاہری زندگی کے بعض پہلوؤں پر زور دیا لیکن مسلمانوں کے حقیقی عارضہ کی تشخیص کر کے اس کا علاج نہ کر سکیں مہمان قوم اپنے مزاج عقلی میں دوسری اقوام عالم سے مختلف ہے۔ مسلمانوں کی بیہیت اجتماعیہ انسانیت کی بنیاد دین اسلام کے بلند تصور پر ہے جب تک اس تصور کو زندہ نہ کیا جائیگا وقت تک بغیر اسلام ہی زندہ نہیں ہو سکتی اور نہ دنیا میں قوت پکڑ سکتی ہے۔ اس امت کی زندگی اسلام کے احیاء سے وابستہ ہے۔ اسلام ہی مسلمانوں کے قلوب میں تزکیہ نفس اور ضبط نفس کی اہلی خصوصیات پیدا کر سکتا ہے۔ جس سے یہ امت اس قابل ہو سکتی ہے کہ زندگی کے ہر کام پر مشکلات اور مخالفت قوتوں کا مقابلہ کر سکے۔ آج پاکستان کا نصب العین مسلمانوں کے سامنے ہے اس کے حصول میں مسلمانوں کو بہت سی مشکلات پیش آرہی ہیں ایک طرف انگریزی امپیریلزم ہے اور دوسری طرف ہندو قوم کی سیاسی قوت اور عزائم ہیں ان تمام دشواریوں کا مقابلہ مسلمان اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان کے قلوب میں غیر معمولی اخلاقی اور روحانی قوت پیدا ہو جائے اور وہ روحانی اور اخلاقی قوت مسلمانوں میں صرف اسلام ہی پیدا کر سکتا ہے صرف سیاسی تصور اور ثقافتی جذبہ مسلمانوں میں یہ قوت پیدا نہیں کر سکتا چنانچہ آج تحریک پاکستان میں جو زندگی میں نظر آتی ہے وہ بھی صرف مذہب کی وجہ سے ہے مسلمانوں میں سیاسی اور ثقافتی بیداری دین اسلام کے نام پر پیدا کی گئی ہے مسلمانوں کی جملہ تحریکات کی جزوی ناکامی میں مسلمانوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ بغیر اسلام کے مرکزی تصور کے عالم اسلامی کے اند کوئی تحریک پروان نہیں چڑھ سکی اس لئے ضرورت ہے کہ تحریک پاکستان کو صرف سیاسی اور ثقافتی احساس تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس

کی بنیاد دین اسلام پر استوار کی جائے تاکہ یہ تخریب صرف ہندو مت کی مسلمان کی ترقی اور بقا کا موجب نہ ہو بلکہ سارے عالم اسلام کے لئے ایک حرکی قوت بن جائے، اور مسلمان صرف اپنی عظمت رفتہ ہی کو حاصل نہ کریں بلکہ اسلام سے اس دور کے سارے مفاسد کا استیصال کریں اور تہذیب و تمدن کی گری ہوئی عمارت کو سنبھالیں اور اسے تباہ و برباد ہونے سے بچائیں جس طرح انہوں نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر انسانیت کو تباہی کے گردھے میں گرنے سے بچایا تھا۔

مذہب اور سیاست

آج دنیا کے حالات اس بات کو بالکل واضح کر رہے ہیں کہ مذہبی تعلیم اور مذہبی بنیاد کے بغیر موجودہ سیاست انسانوں کے لئے ایک لعنت ہے ایک جنگل کا قانون ہے جس میں غریبوں اور بیکسوں کے لئے کوئی رحم نہیں آج کل سیاست میں جو تھوڑی بہت اخلاقی رفق نظر آتی ہے وہ مذہب کی دو ہزار سالہ کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ موجودہ تہذیب اور سیاست اخلاق سے بالکل عاری ہے اس سیاست کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایسے ایسے ماہران حرب و ضرب پیدا کئے ہیں جنہوں نے اتنے وسیع پیمانہ پر انسانوں کا خون بہایا ہے کہ جن کے مقابلہ میں چنگیز اور ہلاک کی غارتگری کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور ابھی کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ مستقبل میں کیا ہو نہیو والا ہے اگر اس تہذیب اور سیاست کی قوتوں کو روحانیت اور اخلاق کے کنٹرول میں نہ لایا گیا تو انسانوں کو اس تہذیب اور سیاست سے موائے تباہی اور بربادی کے اور کوئی موقع نہیں رکھنی چاہیئے۔ اس دور ہلاکت اور غارتگری میں سب سے بڑھکر مذہب کی ضرورت ہے مذہب انسانی قلب میں بلند جذبہ عبودیت اور خدا کی ہستی کا احساس پیدا کرتا ہے اور انسانوں کی مہمردی اور بہتری کے لئے سچی تڑپ پیدا کرتا ہے بغیر مذہب کے سیاست انسانوں کے لئے ہلاکت کا موجب رہے گی جب تک مذہب کے سرمدی

حقائق پر اس کی بنیاد استوار نہ کی جائے گی :

مذہب کے علمبرداروں کیلئے لمحہ فکریہ

عالمگیر جنگ کو ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ایک تیسری ہونک جنگ کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے اور ان جنگوں کی وجہ سے عصر حاضر میں اتنی تباہی ہوئی کہ زمانہ قدیم اور قرن وسطیٰ کی جنگوں کی تباہی کو اس سے کوئی نسبت نہیں اور اس وقت دنیا کے ہر ایک حصہ میں اس وقت انسان کے خونین جذبات لاٹھے کی مانند کھول رہے ہیں معلوم نہیں جب یہ لاوا ابے گا تو اس وقت ذبح انسانی کیسے کیسے مصائب میں مبتلا ہو جائے گی روس اور برطانیہ جن کے ہاتھوں میں اس وقت ساری دنیا کی زمام اختیار ہے وہ بجائے صلح اور امن کو قائم کرنے کے اپنے سیاسی اقتدار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں چنانچہ امن کانفرنسوں کی ناکامی اس پر شاہد ہے۔ مشرقی دنیا میں مغرب کی تقلید میں مغربی تصورات اور مغربی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر ایک بہت بڑی کشمکش میں مبتلا ہے۔ فلسطین میں عرب اور یہود کی پیکار، ہندوستان میں ہنود اور مسلمانوں کی آویزش، انڈونیشیا کی جنگ آزادی گویا ساری انسانیت اس وقت دوزخ کے اتھاگر ہے کے کنارے پر کھڑی ہے اس عالمگیر فساد کی آگ صرف مذہب، روحانیت اور اخلاق ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں کیونکہ صرف ان کے ذریعہ ہی ادنیٰ خواہشات اور اسفل جذبات کا تزکیہ ہو سکتا ہے اور دنیا کو اس بحران سے نجات مل سکتی ہے، مذہب کے علمبرداروں کا فرض ہے کہ ان حالات کا مطالعہ کر کے دنیا کی اصلاح کے لئے کوئی تعمیری پروگرام بنائیں اور حقوق خدا کی بے ہودی کے لئے صحیح معنوں میں کوشش کریں :

جلد خط و کتابت بنام خواجہ عبدالنہی سیکریٹری مسلم شن و گنگ اینڈ لیری ٹرسٹ عویز منزل براڈر قندوڈ
لاہور (پنجاب) انڈیا) اہتمام ترسیل زربنام خفاشل سیکریٹری ٹرسٹ مذکور ہوئی چاہیے : (سیکرٹری)

وفاداری

از جناب ولیم بشیر پیکٹر صاحب بی۔ اے (کنٹن)

اے وفاداری! میں تمہیں دنیا کا ستون خیال کرتا ہوں۔ آدمی اور آدمی کے درمیان تم پر مشتبہ استوار کرتی ہو اور اس رشتہ کو پائیدار یعنی جستی ہو تم سچی زندگی، اتفاقات اور تغیرات کے اندر ہم ایک چٹان کی مانند ہو۔ زندگی کا راستہ ابدیت کے اندر ایک جج کی مانند ہے۔ لیکن یہ راستہ یقیناً اس دنیا سے ہو کر گذرتا ہے اس لئے ہمیں اپنی روزمرہ معاملات میں نہایت مکمل طریقہ سے عمل کرنا اور زندگی بسر کرنا چاہیئے اور بغیر اس طریقہ کے ہم روحانی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ جسم سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیئے اور نہ اس کی طرف سے لاپرواہی ہونا چاہیئے اور اس بات کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیئے کہ حقیقی نشو و نما اور روح کی خوبصورتی اور بلندی کا انحصار طبعی فرائض کی ادائیگی پر ہے۔

ہم اس راستہ پر گامزن ہو کر خدا کے فضل سے ایمانداروں اور وفاداروں میں سے ہوجاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے وفاداری اور ایمانداروں کی اس خوبی کو نمایاں حیثیت دی ہے اس خوبی کو ہمیں کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ نہ غمناک کرنا چاہیئے اور نہ اس کی طرف سے بے توجہی کرنی چاہیئے۔ تن آسانی یا اور کسی ذاتی غرض سے تساہل اور تغافل کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیئے۔

واخوالعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها
وقد جعلكم الله عليكم كفيلا وان الله يعلم ما تفعلون ( )
ترجمہ :- اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لو اور قسموں کو ان کے پکارتے کے بعد مت توڑو

اور تم اللہ کو اپنا خدا من کر چکے ہو بیشک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
 بعض لوگوں کے نزدیک معاہدے اور وعدے امانتوں کی ادائیگی اور اپنے مومنوں کے
 الفاظ کو پورا کرنا جو اپنے بھائیوں یا بہنوں سے کئے گئے ہوں خدا کے نزدیک درحقیقت سب
 مرد اور سب عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں (خود اپنی ذات میں اہم ہیں)۔ لیکن روزمرہ زندگی میں
 حقیقی معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قویں اور افراد وعدوں کو
 توڑتے ہیں۔ معاہدات کو کالعدم کرتے ہیں ہر نئے مفاد پر وفا داری کو ترک کر دیا جاتا ہے بلال
 اور ہذر پیش کر کے وفا داری کو نہایت اچھی قبریں دفن کر دیا جاتا ہے۔

ومن اهل الكتاب من ان تامله بقطار يود دجا اليك ومنهم من ان تامله
 بدينا رلا يود دجا اليك ومنهم من ان تامله بدينا رلا يود دجا اليك الاما دمت
 عليه قائما خالك بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل ج ويقولون على الله
 الكذب وهم يعلمون جل من اوتى بعهد ج واتقى فان الله عليم المتقين (آل عمران)
 ترجمہ :- اور اہل کتاب میں سے وہ ہے کہ اگر تو اس کو مال کے ڈھیر پر امین بنائے تو وہ اسے
 تجھے واپس دیدے اور ان میں سے وہ ہے کہ اگر تو اسے ایک دینار پر امین بنائے تو وہ اسے
 واپس نہ دے سوائے اس کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر
 ان امینوں کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے
 ہیں۔ ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرتا ہے اور تقویٰ کرتا ہے تو یقیناً اللہ متقیوں سے
 محبت کرتا ہے۔

اس اعتماد اور وفا داری کی اہمیت اتنی مستقل اور دائمی ہے کہ اس کو نہایت عجیب طریقہ
 سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور اپنے
 معاہدات، الفاظ اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں ان کی حالت ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو
 ایک دوسرے کے دوست ہیں صلح اور امن کی حالت میں ہیں لیکن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہاں وفا

کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے بلکہ عدم اعتماد اور غداری کا ثبوت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور اپنے الفاظ کو پورا کرتے ہیں اور آپس کے معاہدات کا احترام کرتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی ہے جو پتھر لی زمین پر سفر کر رہا ہو اور نیلے پتھر اس کے پاؤں کو تکلیف دے رہے ہوں لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی وہ پتھر اس زمین پر ہے وہ نہایت احتیاط کے ساتھ سفر طے کر سکتا ہے اور محنت شاقہ کے ساتھ بالآخر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔۔۔ وہ لوگ جو آپس میں دوست ہیں لیکن اس دوستی کے باوجود اپنے الفاظ کو پورا نہیں کرتے وعدوں کو توڑتے ہیں اور معاہدات کو کالعدم کرتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو خوش آئند سراب پر سفر کر رہا ہو اس کے لئے چلنا خواہ کتنا ہی آرام دہ اور خوش گوار ہو لیکن وہ اپنی منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچے گا منزل مقصود کے قریب ہوتے ہوئے بھی ناامیدیوں کا شکار ہو جائیگا۔۔۔ اس لئے انسانی معاملات میں اعتماد اور وفاداری کو بچھینے دینا چاہیئے اور وفاداری کو بے بڑھکا اہمیت دینا چاہیئے۔ قرآن مجید حقیقی مومنوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں جو ان کے پاس رکھی جاتی ہیں معاہدات کا احترام کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ نہایت مخلصانہ طریق پر صیغہ شہادت دیتے ہیں ایسے لوگ ہی بابرکت زندگی سے بہرہ اندوز ہوں گے اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور وہ ہمیشہ باخوں میں رہیں گے۔

وفاداری کی یہ خصوصیت جو نہایت بابرکت خصوصیت ہے تمام انسانی تعلقات کی بنیاد ہے خواہ وہ تعلقات انفرادی اور کاروباری نوعیت کے ہوں خواہ وہ اجتماعی اور ثقافتی طرز کے ہوں اور خواہ وہ بین الاقوامی ہم آہنگی اور خوشحالی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ ایک ایسا دھماکا ہے جس سے انسانی تحفظ کا جامہ بنا جاسکتا ہے یہ امید کی کرن ہے جو انسانی ترقی کے راستہ کو منور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا ارشاد ہے جو انشاء اللہ تمام

اقوام عالم کو ایک عالمگیر اخوت انسانیت سے وابستہ کر دے گا اور سب قوموں کے آپس میں اخوت اور دوستی کے تعلقات حکم ہو جائیں گے۔ میں پھر اس ضمن میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالاتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وادفعوا
بالعهد ان العهد کان مسئولا۔ وادفعوا الکیل اذا کلتہم وادفعوا بالقسط
المستقیم ذالک خیر و احسن تاویلا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم
ان السمع والبصر والغواد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔

(بنی اسرائیل ۲۲-۲۶)

ترجمہ :- اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریق کے جو نہایت عمدہ ہے
یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو کیونکہ ہر عہد کے متعلق سوال کیا
جائے گا اور جب تم باپ تو ماپ پورا کرو اور سیدھے ترازو سے تولو یہ بہتر اور انجام کار بہت
خوب ہے اور اس کے پیچھے نہ لگنا جس کا تجھے علم نہیں کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق
سوال کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ اس وسیع وفاداری کا مفہوم ہے جس سے انفرادی اور سماجی فساد اور
کا جذبہ نشوونما پاتا ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور اس وفاداری کے وسیع مفہوم
سے ہماری مراد خدا کی یاد ہے جس سے وفاداری کے تمام محاسن اس طرح پھوٹتے ہیں جس طرح
کہ پھول زمین میں سے اُگتے ہیں جو زندگی کے دشوار گزار راستہ کو آسانی خوشبو سے معطر
کرتے ہیں۔ اس بات کو زیادہ واضح کرنے کے لئے ہمیں پھر قرآن مجید کی طرف
رجوع کرنا چاہیئے جس میں ان گھروں کا ذکر ہے جن میں خدا کا نور نازل ہوتا ہے قرآن مجید
ان گھروں کے کمینوں کی خصوصیات کو یوں بیان فرماتا ہے :-

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو

والاصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیعہ عن ذکر اللہ و اقامہ الصلوۃ و ایتاء الزکوۃ یخافون یومئذ یتقلب فیہ العلوب والابصار (النور ۳۲-۳۴)

ترجمہ ۱۔ یہ وہ ان گھروں میں رہتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے اذن دے دیا ہے کہ وہ بلند کئے جائیں گے اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے ان میں اس کی تسبیح صبح اور شام کے قیام میں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جن میں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اٹھائیں اٹ جائیں گی۔ وفاداری کا وہ مفہوم جو میرے دماغ میں ہے وہ مذہب سوسائٹی کا بنیاد کو پتھر ہے وہ خالص اور مکمل وفاداری ہے جس کے سامنے زندگی کی معمولی باتیں بھی پر کاہ کی ہند نہیں ہیں جو بدلتی ہوئی خواہشات اور برائے نفس کے سامنے اڑتی پھریں۔ آدمیوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور خواتین کو بھی جہاں تک وہ تہذیب کی ترقی یافتہ تحریکات میں حصہ لیتی ہیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنے غموں، معاہدوں اور منہ کے لفظوں کو پورا کرنا چاہیے۔

معمبر سوسائٹی کے مظاہر پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائیگی کہ ہر ایک معاہدے اور عہد کو بغیر کوئی اہمیت دئے ہوئے ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے یا تو انہیں ملتوی کر دیا جاتا ہے یا بالکل کالعدم کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ ان کے متعلق چھوٹا سا نوٹس دے دیا جائے حالانکہ ان معاہدات کو ترک کرنے کی سوائے بعض ناگزیر حالات کے مثلاً بیماری وغیرہ اور کوئی وجہ نہیں ہے یعنی بعض ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن پر قابو پانے کی انسان قدرت نہ رکھتا ہو۔

یہاں تک تو انسانی نقطہ نگاہ سے وفاداری کا ذکر تھا لیکن اس بلند خصوصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ پہلو ہے خدا سے وفادار رہنا خدا کی ایک صفت مومن ہے خدا کے قوانین خدا کی رحمتیں خدا کی برکتیں خدا کے کرم اور خدا کے وعدے سب مضبوط اور اٹل ہیں خدا کے سامنے ہی ہم جھکتے ہیں اور اس کی ذات پر ہی ہم مکمل بھروسہ رکھتے ہیں جیسا کہ

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ مومنوں کو بشارت دو کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ (الاحزاب ۴۷)

اِنَّ الْحُكْمَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (یسٹ ۶۸)
حکم صرف اللہ کا ہی ہے اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اس پر چاہیئے سب بھروسہ کر نیوالے بھروسہ کریں۔

درحقیقت اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کا جو تعلق بندوں کے ساتھ اس تعلق میں بے وفائی کا نشانہ تک نہیں ہے لیکن جو تعلق بندوں کو خدا کے ساتھ ہے اس میں ضرور وفا داری کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کے راستہ میں مسرت کیساتھ ترقی کرتے ہیں ان پر دوسرا فرض عاید ہوتا ہے۔ ایک طرف تو انہیں انسانوں کے ساتھ وفا دار رہنا ہوتا ہے اور دوسری طرف خدا سے پر بصورت کے ساتھ بھی وفا دار رہنا ان کا فرض ہے انسانوں کے ساتھ وفا دار رہنے کے متعلق مذکورہ بالا سطور میں کسی حد تک زور دیا گیا ہے اب چند سطروں خدا سے تعلق رکھنے کے بعد وفا دار رہنے کے متعلق عرض ہیں۔

خدا کی پرستش کرنا چاہیئے خدا کی تابعداری کرنی چاہیئے خدا سے محبت کرنی چاہیئے لیکن اس طرز پر نہیں جیسا کہ کسی دور کی چیز کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ جیسا کہ کسی انتہائی قریب کی چیز کے ساتھ کرتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی قریب نہ ہو خدا کے حضور اتنی شدید محبت کے ساتھ گرنا چاہیئے جیسا کہ واقعی وہ ہمیں اپنے سامنے موجود نظر آتا ہے اس وفا داری کے ساتھ جس میں تضرع پیدا نہیں ہوتا جس کو اختیار کر کے انسان کبھی خدا کو فراموش نہیں کرتا۔ خدا کو دل سے یاد کر و دل سے محبت کرو اور دل و دماغ کی پوری قوت کیساتھ اس کے حضور گر جاؤ۔

جب ہم مادہ حیات پر گامزن ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ خدا کو یاد رکھنا چاہیئے۔ "خدا کو یاد کرو خدا تمہیں یاد کرے گا" ہم خدا کے حضور ہر روز پہلے سے بڑھ کر وفا داری کے ساتھ گریں اگر ہم

بیمار بھی پڑ جائیں تو اس صورت میں بھی بستروں پر خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت جب وقت کی دھارا ختم جاتی ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا اور تمام دنیا پر ایک جھپٹنا چھا جاتا ہے ان اوقات پر ہمیں نہایت اہتمام اور باقاعدگی کے ساتھ خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ تب ہمارا شمار حقیقی مومنوں اور وفاداروں میں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی مستقل یاد ہماری روحوں کے اندر ایک تازگی اور گنگنی پیدا کرے گی اور ہمارے قلب و باغ میں صبح توازن پیدا کرے گی اور رفتہ رفتہ ہمیں اس بات پر محکم یقین پیدا ہو جائے گا کہ اس فانی اور ناپائیدار دنیا کے عقب میں حیات ابدی پوشیدہ ہے اور دنیا کی کشمکش سے خواہ ہم کتنے مجروح ہو جائیں لیکن اس کے باوجود ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے زخموں کو انداز بخشتی ہے۔

کیا ہم نہیں دیکھے کہ ایک بہتا ہوا دریا اگر ہمیشہ اپنے ہی رخ پر بہتا رہے تو وہ انسانوں کو بغیر فائدہ پہنچانے کے خشک ہو جائے گا یا سمندر میں جا کرے گا اور اگر وہ ہمیشہ متنگلاخ زمین میں سے ہی بہتا رہے تو اس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن اس پر بند باندھ کر اس کی روانی پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے تو وہی تیز رو دیا نہروں کے ذریعہ سے انسانوں کے لئے بیشمار فائدوں کا موجب ہوگا۔ بالکل اسی طرح انسان کی بیقاعدہ زندگی خدا کی روزمرہ یاد سے محروم ہو کر دوسرے انسانوں کے لئے فیض رساں ہو جاتی ہے اور رب انسانوں کے لئے برکت اور رحمت کا موجب ہو جاتی ہے اور انسانیت کی افسردگیوں کو دور کر کے اسے خوشی سے بھر دیتی ہے سو اپنے معنوں کے اختتام پر پھر میں اپنے معنوں کے بہتدانی فقرات کا اعادہ کرتا ہوں۔

آہ وفا داری تو دنیا کا ستون ہے آدمی اور آدمی کے درمیان تو رشتہ استوار کرتی ہے اور اس رشتہ کو پائیدار بھی بخشتی ہو تو سچی زندگی ہے اتفاقات اور تغیرات کے درمیان تو ایک چٹان کی مانند مضبوط ہے۔ جس جگہ تمہاری دلوں میں عزت نہیں تو قانون کی کسی ہوٹی رسیاں

اور آہنی زنجیریں اور الفاظ کی جنگ و جدال ایک گرتی ہوئی فالیٹی کو عارضی سہارا دینے کے ستون ہیں۔ یہ محض ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی فضول خرچ تباہ کر رہا ہو۔ ایک ایسا لامتناہی ہے جو ایک قیدی کو نشہ آور دوائی پلا رہا ہے۔ آہ! اس قیدی کو آزاد کرو و سوچ ہوا اور یارش اس قیدی کے لئے صحت بخش ثابت ہوگی اور انسانوں کے لئے ان سامانوں کو مہیا کر کے کسی انعام کے طالب نہ ہو۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں اور اس کی طرف سے صحت و درزندگی کے پیامبر ہیں اور خدا نے ہی اپنے حکم کے ذریعہ سے دفاعداری کو قائم کیا ہے۔ ایمان پیدا کرنے اور وفادار ہونے سے تم ہولناک جنگوں سے محفوظ رہو گے اور ایمان کے ذریعہ سے ہی تم اپنی جائے رہائش کو خوبصورت بناؤ گے اور کامیابی تم پر مسکرائے گی اور ان لوگوں کی شمع راہ ہوگی جو اپنے حمدوں پر بختگی سے قائم ہوتے ہیں و دفاعداری کا درخت اُگے گا اور بڑھے گا اور تلون مزاجی اور باطل کی بیلیں مرجھائیں گی کیا صرف بھول جاتے کا عذر اس بے وفائی سے تمہاری بریت ثابت کر سکتا ہے۔ میں مشکلات کا شکار ہو گیا "میں بھول گیا"۔ تیرے پاس دقت نہیں تھا "یہ سب فضول بہانے ہیں کس طرح یہ طاعون بیلیں ہماری زندگی کے لئے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں اور ہمیں دفاعداری کے قیمتی جوہر سے محروم کر رہی ہیں نہ

اسلام میں سوسائٹی کا نظام

تجارت میں دیانت

از جناب ایم۔ ای۔ سی۔ ایم صالح صاحبک

اسلامی استحکام کے اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں جنہوں نے عرب کے وحشی اور متحارب قبائل میں اتحاد پیدا کیا اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پیشتر حضورؐ نے اپنی آنکھوں سے اپنی کامیابی کی غنیمت کو دیکھ لیا دنیا کی تعدا تو اوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ایک سلسلہ اخوت میں منسلک کر دیا اور یہ ایک ایسا سلسلہ اخوت ہے جس کی نظیر ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ مقصد کی وحدت سے ایک کامل نمونہ پیدا ہوا جس میں ایک ایسی بلند خواہش تھی جس نے انسان کے مقام کو بلند کر دیا اور وہ بلند خواہش کچھ اس طریقہ سے انسان پر اتنا انداز ہوئی کہ اسکی نظیر واقعی تاریخ میں نہیں ملتی۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جامعیت اور آپ کی پیدا کردہ عملی اخوت نے دہو آپؐ نے عرب کے بدوی قبائل میں پیدا کی جو اسلام سے پہلے بربیت کا نمونہ تھے) دنیا کا نقشہ بالکل بدل دیا۔ ان مذکورہ خصوصیات نے اس زمین کو بہشت کا نمونہ بنا دیا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلند نصب العین کو بروئے کار لانے کے لئے اپنی زندگی کو معرض خطر میں ڈال دیا۔ اپنی مرضی کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے سامنے بالکل بیچ کر دیا اور اپنی ذات کو اصول کے بالکل تابع کر دیا ان امتیازی خصوصیات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کر دیا چنانچہ آپ کے اس بلند مقام اور مرتبہ کا احترام آپ کے کروڑوں متبعین میں موجود ہے۔ یہ اخوت

جس کی بنیاد آپ نے خون شہداء سے رکھی اس کا احیاء بھی عام تحریکات کے مانند وقوعوں کے بعد ہوتا رہتا ہے۔ لیکن وہ بد عمل لوگ جو اخوت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ خود تباہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ اخوت خدا کی مشیت کے تابع ہے جو شخص اس کے آڑے آئے گا وہ خود مغمبہستی سے ناوہ ہو جائیگا۔ — آنحضرت صلعم نے اپنی زندگی کی ابتدا بحیثیت ایک تاجہ راوہ سالار کارواں کے کی۔ اس طریقہ سے آپ کو لمبے لمبے سفر کرنے کا موقع ملا جس سے آپ نے وسیع تجربات حاصل کئے جو آپ کے رفیع نصب العین کے لئے مفید اور ضروری تھے۔ ایماں داری اور دیانت سے آپ نے اپنے ہمعصروں کی نظروں میں بہت بلند مرتبہ حاصل کیا وہ لوگ آپ کو ہر لحاظ سے قابل اعتماد تصور کرتے تھے۔ انسانی فطرت کو سمجھنے اور سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی پیغمبرانہ استعداد اس حد تک ترقی کر گئی تھی کہ انسانی سمجھ اس کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی اخلاقی دیانت اس زمانہ میں جبکہ انسانی سوسائٹی کی بنیاد بحیثیت پر مبنی انتہائی بلندوں پر پہنچ گئی تھی۔

آپ کو روحانی ذرائع سے مختلف قسم کا علم حاصل تھا جو آپ نے مذہبی ریاضت سے حاصل کیا تھا جس پر ایک عامی انسان کا عمل پیرا ہونا سخت مشکل ہے۔ علم کے اس سرمایہ کے ساتھ جو آپ نے انتہائی استقلال اور قوت ارادی سے حاصل کیا تھا آپ نے انسانی زندگی کے دینی اور دنیوی پہلوؤں کی ایسی تعبیر اور تفسیر کی اور اپنے متبعین کے قلوب میں ایسا جذبہ قائم خلوص اور قوت عمل پیدا کی کہ جس سے آپ کے ذریعہ اور آپ کے متبعین کے ذریعہ اسلام کی شوکت اور عظمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔

مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر محکم یقین ہے۔ اور انکا نصب العین اس دنیا میں بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں حیات انسانی کا جو فارمولہ بیان کیا گیا ہے اسکا اچھی طرح اسلامی روح کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا چاہیئے صرف دولت کو میٹنا اور اس کو جمع کر لینا مسلمانوں کو زندگی کے بلند معیار پر نہیں پہنچا سکتا جو اسلام کے نصب العین اسلامی تنظیم اور اسلامی مضابطہ اخلاق اور

فرائض کے مطابق ہو۔ بالکل آسان طریق زندگی میں جو شخص ہدایت کے سامنے تسلیم خم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ثابت قدم رہتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے احاس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہی شخص زندگی کے اس بلند معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔

تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات میں مسلمانوں کے اخلاقی زوال کا باعث تجارتی اخلاق کا نقصان ہے۔ قطع نظر اس حقیقت کے کہ ان کے اندر کاروباری استعداد و بحیثیت ایک جماعت کے غیر معمولی ہے اور ان میں یہ جوہر بھی موجود ہے کہ تجارت کے میدان میں اپنے حریفوں پر سبقت لے جا سکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروباری زندگی اختیار کی اور مکہ معظمہ کے غفیم المرتبت تاجروں کے ساتھ لین دین میں بلند اخلاقی معیار کو قائم رکھا۔ وہ غیر معمولی احتیاط جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ہزہ کے ساتھ معاہدہ کی شرائط کو پورا کرنے میں ملحوظ رکھی اور جس کا بیان تاریخ میں بطور معیار کے موجود ہے جو کاروباری معاملات میں انسان کے واجبات اور فرائض کو سمجھنے میں شمع راہ کا کام لے سکتی ہے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ آج کل کے کاروباری مسلمان اپنے اس اخلاقی جوہر سے محروم ہو چکے ہیں اور اپنے عدول کے ایفائی میں اپنے فرائض اور ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔

ان لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے جو کاروباری زندگی بسر کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے لئے ایک شاندار ورثہ بطور ایک مکمل ضابطہ کے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ جس میں انسان کے دماغی قوا کو ترقی دینے کا غیر معمولی محرک موجود ہے جس کو اختیار کر کے تجارت پیشہ لوگ اپنی استعداد کے مطابق اخلاقی بندوں کو چھل کر لیتے ہیں۔ کاروباری زندگی کے دو مقصد ہونے چاہئیں ایک یہ کہ انسان دنیوی لحاظ سے ترقی کرے اور دوسرے یہ کہ روحانی کمال حاصل کر کے زندگی کی ان بلند منازل پر پہنچے جہاں تک نوع انسانی کی بہتری اور بہبودی کے لئے اسلام دنیا کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ہر ایک شخص کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس طریق سے اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ۔ کیونکہ تجارت کے اس اخلاقی ضابطہ کے برعکس

زندگی بسر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک غیر پیمائش شدہ سمندر میں بغیر کسی مقصد کے سفر کیا جائے جس کا نتیجہ سوائے ایک افسوسناک ناکامی کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔

تجارتی فرائض کی ادائیگی میں ایک شخص کی باطنی صداقت اور پاکیزگی کو بروئے کار لانا چاہیے اور ان کاروباری معاملات میں بھی رحم، شرافت اور ایمانداری کی الوہی صفات ظاہر ہونی چاہئیں اس طریقہ سے خدا تعالیٰ اور اس کی صفات کی یاد و زمرہ معاملات میں عملی جامہ پہنتی ہے۔ زندگی کا صحیح طریقہ جس کی بنیاد خدائی صفات پر ہو حقیقی منتہائے مقصود ہے جو روحانی انبساط کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو قرار اور امن کی جگہ ہے اور مسلمانوں کا ہشت ہے (۱)۔

۱۔ مسندِ مستحکم (مستحکم) یعنی کاروبار کی اصطلاح کے مفہوم میں بہت سی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے اس کا موجودہ مفہوم قدیم مفہوم سے بالکل مختلف ہے جس کے لئے دراصل یہ اصطلاح معرضِ وجود میں آئی تھی۔ تاہم تجارت میں اخلاقی احساس ایک بنیادی ضرورت ہے جس سے تجارتی کاروبار کو بڑھا کر اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ کاروبار انسانی نجات کیلئے ایک صورت ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے لیکن اس ضمن میں اخلاقی ضابطہ پر سختی سے عمل پیرا رہنا چاہیئے جس سے اس میں انسانی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے اور اس زندگی کے اعلیٰ نتائج اور اعمال کو انسان دوسری زندگی میں لے جاسکتا ہے یہ اعمال حسنہ و کلیہ میں جن سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔

اسلام کا احتیاط اور غور سے کیا ہوا مطالعہ جو زندگی کے کاروباری معاملات سے متعلق ہو یقیناً اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا حقیقی مالک خدا ہے انسان صرف امین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور اپنے نائب اور خلیفہ کے مقرر کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لئے خوشی پیدا ہو اور انسان دنیا کی خواہشات دنیوی و جاہلیہ اور طاقت میں خدائی عہد کو پورا کرے اور اس عہد کے پورا ہونے پر جو خدا اور اس کے بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ انسان کو وہ نجات و افلاح عطا فرمائے جس کا ذکر صحت مقدسہ اور قرآن مجید میں آتا ہے :

زوال عیسائیت

از جناب محمد صادق ڈڈ لے رائٹ جی

یہ بالکل عظیم المثال ہے اگر یہ موضوع دنیوی ہوتا تو یقیناً بہت خوش کن ہوتا کہ اس سرگرمی کا مطالعہ کیا جائے جس سرگرمی اور مستعدی کے ساتھ حامیان دین مسیح میدان مباحثہ میں داخل ہوتے ہیں اور کلیسا کی حاضری میں دن بدن جو کمی واقع ہو رہی ہے اس کی بالکل جدید انداز سے توجیح کرتے ہیں اور عیسائیت میں جو انحطاط واقع ہو رہا ہے اس کی وضاحت بھی عجیب و غریب طریقہ سے کرتے ہیں یہ انحطاط اتنا نمایاں ہو چکا ہے کہ صرف مذہبی اخبارات کے کالموں میں ہی اس کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ عام اخبارات کے قارئین کو بھی زوال عیسائیت کے متعلق ان مضامین کو پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس میدان میں آخری شخص جو دخل ہوا ہے وہ ڈاکٹر ڈین انج ہے جو چرچ آف انگلینڈ کے ایک متبحر عالم اور فلسفی ہیں جو صرف ڈین انج کے نام سے ہی معروف ہیں اور قریباً تیس سال تک سینٹ پال کی ڈیمنری پریمنکن رہے ہیں۔ آج تک اس انحطاط کی جو وجہ بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اتوار کے روز سینما اور ریڈیو کھلے ہوتے ہیں لوگ ان میں مشغول ہوتے ہیں ریڈیوے اور دو سرے ذرائع آمد و رفت کے عام ہو جانے سے لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ایک عذر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ کلیسا کے مقبول عام عقلمن کے معدوم ہو جانے سے بھی لوگوں کو کلیسا ٹی وعظ میں دلچسپی باقی نہیں رہی لیکن ڈاکٹر ڈین انج نے اس زوال کی بالکل جدید وجہ بیان کی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی دلیل موسیقی کے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتوار کے روز لندن میں رقص سرود کے تین چار جلسے ہوتے ہیں اور نو سرود گاہیں آدمیوں سے کچھ کچھ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ واٹر لیس کی آسانیوں سے بھی ان سرود گاہوں کی حاضری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی

وہ لکھتے ہیں کہ ایک سرود گاہ میں صرف ایک رسم میں تین لاکھ اشخاص نے شمولیت کی اور ایک رقص سرود کی معروف کمپنی نے اپنے سازندوں کے ساتھ ۷۷ شہروں کا دورہ کیا۔

جیسا کہ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نقل نہایت اعلیٰ درجہ کا چالپوس ہے وہ اخبار جو ڈین انج صاحب کے بیانات شائع کرتے ہیں کہ بعض چرچ موسیقی اور ناٹک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس بناء سے لوگوں کو کھینچ کر اپنی حاضری میں اضافہ کر سکیں کیونکہ وہ لوگ جو موسیقی اور ڈرامہ سے حظ اٹھانے کے لئے آئیں گے وہ کلیسا کے وعظ نہیں گے اور اس کی مذہبی رسومات میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مذہبی مشاغل کے فقدان نے لوگوں کی طبائع میں ایک قسم کا خلا پیدا کر دیا ہے۔ اور وہ اپنی زندگی کے اس خلا کو دوسری چیزوں سے پُر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

ڈاکٹر انج اور دوسرے حامیان دین مسیح اگر ذرا تہمت سے کام لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائیگا کہ اس مذہبی انخطاط کی کیا وجہ ہے۔ یسوع مسیح ایک پیغمبر تھے جن کو خدا نے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیٹیوں کی طرف.... بمبعوث فرمایا۔ آپ نے صداقت کو ان لوگوں تک پہنچایا اور آزادی کی کھنٹی ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔ لیکن اس زمانہ میں وہ لوگ جو حضرت مسیح مہتری کے متبع کہلاتے ہیں وہ آپ کے پیغام کی تبلیغ نہیں کرتے۔ آپ کا کلام ضائع تو نہیں ہوا البتہ کلیسا نے جو کوئی الہی ادارہ نہیں بلکہ انسانی ادارہ ہے اس میں بہت کچھ تحریف کر دی ہے۔ وہ صداقت جس کا پرچار حضرت مسیح مہتری نے فرمایا وہ عیسائی کلیسا میں نہیں مل سکتی بلکہ عیسائی سواد سے باہر آپ کو ملے گی وہ آپ کو اسلام اور اسلامی مساجد میں ملے گی۔

موسیقی ہمیشہ کلیسائی عبادت کا ایک نہایت ضروری اور قیمتی جزو رہی ہے خصوصاً رومی کلیسا تو یہ جزو لاینفک ہے اور اب یہ قریباً حقیقی پریش کا ایک بدل ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے نصف صدی پیشتر سینٹ جارج کیتھیڈرل ساؤتھ وارک کرکس کے راقم پر آدمیوں کے کچھ کچھ بھر جاتا تھا اور کیشش اس میں مشہور موسیقی دان موزارٹ (Mozart) کے

(Twelfth man) کی بناء پر جتنی جتنی پیشہ ور گانے والوں کا طائفہ ساز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر گاتا تھا۔ ایک دوسرا چرچ جو موسیقی کے استعمال کی وجہ سے بہت مشہور ہے وہ فارم سٹریٹ کا (Farm Street Chapel) ہے جس میں ہر اتوار کو موسیقی کے شاندار پروگرام کی وجہ سے بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔

دوسرے گرجوں میں بھی پیشہ ور گانے والے بلائے جاتے تھے خصوصاً.....
St. Joseph's Highgate اور دوسرے غیر متعلقہ فقرہ کے گرجوں میں سے

(City Temple) اور (Westminster Chapel) نے اپنے ماہرین موسیقی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی۔ صرف ایک گرجا مستثنیات میں سے ہے اور وہ ہے (Spurgeon's Tabernacle) جس میں ایک آرگن بھی موجود نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا موسیقی دان تھا جس کا نام ٹرنر تھا۔ میں آج سے ستر برس پیشتر اس سے واقف ہوا جس نے مشرپرچین کی تقلیدیں موسیقی کے ایک فلولوی آلہ سے ایک خاص قسم کا سرگم پیدا کیا۔ اس نے نغمہ کے نام کا اطلاق کیا اور اجتماع سماع خانہ ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ وہ مقبول عام نغمہ تھا جو مختصر دھاتے شکر کے طور پر گایا جاتا تھا جس کی سر تھی "یہ ایک دلکش آواز ہے" یہ سرول پر ایک خاص اثر پیدا کر کے ایک دائمی کیفیت پیدا کرتی تھی مجھے کئی سالوں تک معلوم نہ ہو سکا کہ اس کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ محض اتفاقی طور پر مجھے علم ہوا کہ یہ نغمہ ایک رومانی گیت کی نقل تھی غالباً جان وڈسے یا جنرل بوٹھ نے کہا تھا کہ عیساؑی یہ نہیں چاہتے کہ شیطاں سب نعمات پر اپنا قبضہ جمائے رکھے۔ لیکن وہ شخص جسے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہو اسے یہ موسیقی اور کلیساؑی وعظ مقدس اور نبوی نعمات کی ایک عجیب آمیزش معلوم ہوتی ہے جن میں دراصل کوئی مطابقت نہیں۔

اور وہ مذہبی گیت بھی اس سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہیں جنہیں ہمارے آباؤ اجداد گایا کرتے تھے وہ گیت بھی موجودہ زمانہ کے گیتوں کی مانند اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہیں ان میں

میں نے غور کیا ہے کہ کیا راجا جاتا تھا اس کے علاوہ دوسرے گرجے بھی اسی قسم کی شرکت لکھتے تھے خصوصاً۔

ایک گیت کا ایک بند درج ذیل ہے :-

گہرے سمند میں رہنے والے شیطانو

اپنے خانی کی حمد کے ترانے گاؤ

گہرے سمندر سے ابھر جھانک کر دیکھو

اور اس کی تعریف میں اپنی دُمیں ہلاؤ

گر جائیں ایک منٹ پیشتر آپ پاسٹر کو دیکھیں گے کہ وہ بھیلوں کا گھڈ بان بن کر نہایت روانی کے ساتھ خدا کے رحم و کرم کے متعلق وعظ کر رہا ہوگا اور چند منٹ گزرنے کے بعد سارا اجتماع یہ گانا گارہ ہوگا :-

ہم خدا کے منتجب شدہ چند لوگ ہیں

باقی ساری دنیا راندہ ورگاہ ہے

جن کے لئے دوزخ ہی صحیح ٹھکانا ہے

کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بہشت کو لوگوں سے کچا کچھ بھر دیا جائے

لیکن ان مقدس باتوں کا مضحکہ اڑانے والوں کے لئے کوئی سزا نہیں یہ تعزیرات صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو عیسائی سوا سے باہر ہیں ۔

مسجد میں ہمیں کسی قسم کی موسیقی سنائی نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود اس میں ایک نئی ترتیبی اور ہم آہنگی موجود ہے، وہاں غیب کی قسم کی بیہودہ نمائش کے حقیقت موجود ہے، دُعا سینما، ٹانک اور موسیقی کا فقدان ہے۔ ان چیزوں کا عبادت میں کوئی حصہ نہیں صرف جذبہ وجود

ہی مسجد میں سب سے نمایاں جذبہ ہے۔ ڈاکٹر ایچ کا قول ہے کہ موسیقی ایک قسم کا گریز ہے۔ خوابوں کی دنیا کی طرف لیکن ہم تو حقیقی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں جو خیال نہیں بلکہ حقیقی ہے اگر کلیسا اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک بنیادی انقلاب کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں کو پھر زمانہ ماضی کی طرف رجوع کرنا چاہیئے اور حضرت مسیح کی

حقیقی تعلیم کو دریافت کرنا چاہیئے اور ان پیغمبروں کی تعلیم کو بھی معلوم کرنا چاہیئے جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بھی علم حاصل کرنا چاہیئے جو ان کے بعد تشریف لائے کیا ہیں ڈاکٹر انج اور ان دوسرے لوگوں کو جو ڈاکٹر موصوف کی تقلید کرتے ہیں کی توجہ چرچ آف انگلینڈ کے بشپ بانڈ کارنٹر کے مندرجہ ذیل الفاظ کی طرف دلا سکتا ہوں۔

اس وسیع دنیا میں جو بڑی بڑی ضروریات کے باعث مصائب اور مشکلات کا شکار ہے ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں — اور ہمارے مشتاق دل کا ہائے نمایاں کو تصور میں لاتے ہیں اور ہمارے اس خواب میں ہر ایک چیز کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کے ایک مس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس خواب کے عالم میں سمندروں کو پھاڑنا ہمارے لئے کوئی عجیب بات نہیں۔ اے خدا ہمیں ہمارے خوابوں سے میدار کر دے تاکہ ہم اشیاء کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھ سکیں۔ اس معمولی جگہ کا جہاں عاجزانہ فرائض ہمارے انتظار میں ہیں (ہمیں احساس ہو جائے) جہاں خدا کی طرف سے ہم پر بڑے بڑے فرائض عائد ہوتے ہیں کیونکہ (ان فرائض کی ادائیگی میں) جو کام کیا جاتا ہے وہ خدمت کی نیت سے کیا جاتا ہے نہ کہ شہرت کی عرض سے جس سے ہماری خودی معدوم ہوتی ہے اور تیرے نام کی تقدیس اور بڑائی ہوتی ہے اور جس میں کام ہوتا ہے خواب نہیں۔

ہمیں خوابوں کی دنیا کی طرف بزدلانہ گریز کی ضرورت نہیں ہم تو تامل کرنے کے لئے خدا کے حضور دست بدعا ہیں تاکہ ہم ان مشکلات اور مصائب کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں جو ہمارے راستے میں عائل ہیں اور وہ تو ہمیں کسی سینما سے تامل نہیں ہوگی خواہ وہ سینما کتنی سچ میں ہی کیوں نہ دکھایا جائے۔ وہ طاقت صرف خدا سے تعلق پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نماز اور دعا سے حاصل ہوتی ہے اپنی مرضی کو بالکل خدا کی مرضی کے تابع کر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔

یسوع بن مریم

ابن اللہ کا نظریہ

از حنا خجہ اجہ، نذیر محمد صاحب دسٹرائٹ لا
سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ دسمبر ۱۹۴۷ء لاہور

اس لئے اگر یسوع ایک جگہ خدائی مشیت سے اپنی لاعلمی ظاہر کرتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ وہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو اس پر ظاہر کیا اور مزید تشریح کرتا ہے کہ کوئی اور شخص خدا کی مشیت کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جب وہ اس پر اسے ظاہر کرے اس استدلال میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ وحی الہی کی حقیقت سے لوگ اچھی طرح واقف نہیں تھے حتیٰ کہ پیغمبر نے اسے دنیا پر واضح کیا۔ لیکن تشریح بھی مشکل کو دور نہیں کرتی جو یسوع کی الوہیت کے بارہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اشیاء کے متعلق اس کی لاعلمی سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ خود الہی ہمہ بین اور ہمہ دان تھا جیسا کہ ”یقینی خدا اور بالکل یقینی خدا“ اسے علم ہونا چاہیئے تھا کہ وہ ہمیشہ بینی جو اسے عطا کی گئی ہے وہ اس کی الوہیت کی دلیل اور ثبوت ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اور میرے خیال میں قصداً بار بار اپنے علم غیب کے فقدان کا اعتراف کرتا ہے۔ میں صرف چند مثالیں پیش کر دل گا جو یسوع کی لاعلمی پر روشنی ڈالتی ہیں جب ایک عورت جس کو بارہ سال سے خون آتارہا تھا یسوع کے پیچھے آکر کھڑی ہوئی اور اس نے اس کے لباس کے کنارہ کو مس کیا۔ تو یسوع کو اس کا علم نہ ہوا اور اسے دریافت کرنا پڑا کہ کس نے اس کے لباس کو مس کیا ہے۔ یسوع کو علم نہیں تھا کہ انجیر کے درخت پر سوا

پتوں کے بھی کچھ ہے۔ یوحنا نے کہا کہ وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا اور اس شجر کا اس نے اعتراف کیا۔ ”میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا“ (یوحنا باب ۸)

پھر اس سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا:-

”اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں“ (یوحنا باب ۸)

میں اب پھر ان دو آیات کی طرف آتا ہوں جو زیر بحث ہیں۔ یہ میرے لئے ضروری نہیں کہ میں اس بات کو واضح کروں کہ اگر عیسائی علماء کی تشریح درست ہے تو یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ ساری عبارت جس کی یہ آیات حصہ ہیں، وہ دعائے شکر کہلاتی ہے اس ساری دعا کا نغمہ اسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی شرعی مذہب کی مناجات ہے اس کے علاوہ بنیادی خیالات اور مخصوص انداز بیان یوحنا کی فہرست انگلی کا ہی نتیجہ ہے۔

اس قسم کے پھر سے عہد نامہ قدیم سے پیش کرنے میں جو یقیناً ان آیات کے مآخذ ہیں جہاں سے مرتب کرنے والوں نے یہ عبارتیں نقل کی ہیں۔ اگر امر واقعہ یہ ہے تو ان دو آیات کا وہی مفہوم ہوتا چاہیئے جو کہ عہد نامہ قدیم میں ہے اور جن میں بیان کر دیا ہوں۔ لیکن اس امر کی تشریح کے لئے کہ ابن اللہ کا نظریہ مسیح کی سادہ تعلیم میں کیسے داخل ہوا۔ ہمیں یونانی ماحول کو نظر غائر سے مطالعہ کرنا چاہیئے جس کے زیر اثر یونانی نے جو وہ عیسائیت کو پیدا کیا اس ماحول میں کرائسٹ کا لفظ یوحنا کا مستقل نام قرار پایا وہ یوحنا کرائسٹ کا اسی طرح ذکر کرتے تھے جیسا کہ وہ پولیس قیصر کا نام لیتے تھے میرے مضمون کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کرسچیاں میں کیسے ترقی ہوئی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا مسیح صرف خدا کا بندہ یعنی (عبد) ہونا چاہیئے تھا خدا کا بیٹا نہیں ہونا چاہیئے تھا اور بیٹا بھی جہاں مضمون میں لیکن سرزمین یونان میں عیسائیت کو فلسطین سے بالکل مختلف ماحول میں آیا وہاں دیوتاؤں کے بطن سے انسان کے جنم لینے کا عقیدہ عام تھا اور یوحنا کا خدا سے اس قسم کا تعلق کسی کو

برافروختہ نہ کر سکتا تھا بلکہ اس کے برعکس ابن اللہ کی اصطلاح اس قلعہ زمین میں یہودی کے جذبہ میں محرک پیدا کر سکتی تھی یہ نسبت یہودی اصطلاح مسیح کے - اس لئے یونانیوں میں یہ اصطلاح پیدا ہوئی -

دوسرے اس کو اسی فقرہ سے بھی تقویت ملی جو یسوع نے اپنے لئے استعمال کیا اور ان لوگوں نے استعمال کیا جو اس کے قرب و جوار میں تھے اور خدا سے اس کے تعلق کو واضح کرنا چاہتے یعنی عبد یہودہ یعنی خدا کا بندہ - عہد نامہ عتیق کے ہفتادوی ترجمہ میں یہ استعمال کی گئی تھی خصوصاً ان برگزیدہ لوگوں کے لئے جو خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے تھے ان معنی میں اس اصطلاح کا استعمال بحیثیت مجموعی بنی اسرائیل کے لئے بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ حضرت داؤد اور دوسرے انبیاء کے متعلق بھی اس کا استعمال ہوا ہے -

ایسی اصطلاح جس کا استعمال صحیفہ مقدسہ میں پیغمبر خدا کے متعلق ہو چکا ہے اس کا استعمال اور اطلاق یسوع کے لئے معیوب نہیں خیال کیا جا سکتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انجیلوں میں اس اصطلاح کا استعمال صرف ایک دفعہ ہوا ہے - دیکھو یہ میرا خاموسہ ہے جسے میں نے چنا ”مسیحی باب“ اور اس کی ایک خاص وجہ ہے - مرتب کرینوالے اس اصطلاح سے گریز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ عہد نامہ عتیق میں سے ایک اقتباس درج کر رہے تھے اور اس کے پورے ہونے کو مسیح کی بعثت سے ثابت کر رہے تھے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں نااہستہ طور پر رسولوں کے اعمال میں بھی یسوع کو تین دفعہ خدا کا خاموسہ کہہ کر پکارا گیا ہے (اعلایا باب ۱) لفظ عبد کا ترجمہ بد قسمتی سے یونانی میں لفظ (Papa) سے کیا گیا ہے جس

کے معنی خاموسہ بھی ہیں اور بچے بھی اور بچے کو ابن میں تبدیل کر لینا آسان بات تھی اور خصوصاً یونانیوں کے لئے یہ نہایت آسان بات تھی - اور اس نے فوراً عیسائیت کی اس توجیح کی شکل اختیار کر لی جو پولس اور یوحنا نے کی اور جس کو پولس نے اپنے مکتوبات میں بیان کیا ہے اور اس سے پولس اور یوحنا کے عقاید الہی کی موجودگی ماقبل اور حلولی پیدا ہونے اور کنواری کے بطن سے

پیدا ہونے کا عقیدہ بعد میں ان مذکورہ عقاید کے نتائج میں پیدا ہوا اور اس میں جو قطع و برید ہوئی رہی اس کی متن سے شہادت ملتی ہے میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں ابتداء میں جب یسوع کو پتھر دیا گیا تو خدا نے فرمایا (لو کا کا بیان ہے) "تو میرا پیارا بیٹا ہے" تھوٹے ٹھٹے شش بول دیا "نہیں" غیر اسرائیلی لوگوں میں یسوع اس دن سے خدا کا بیٹا بن گیا جب اس نے پتھر چال کیا لیکن یہودی فقہاء کے نزدیک یسوع محض ایک انسان ہی رہا جو انسان کی طرح پیدا ہوا اور ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔

بشر کامل

از قلم ش۔ ب فیضی بیگم صاحبہ محمد یونس صاحب اہل آباد
وہ بجلی کا کرکڑ کا تھا یا صوت ہادی : غرب کی زمیں جس نے ساری ہادی
نئی اک لگن سب کے دل میں لگا دی : اک آوازیں سوتی بستی جگادی
کسی کو ازل کا نہ تھا یا دیمیان : بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرمان
اچھوتا تھا تو حید کا جام اب تک : غم معرفت کا تھا منہ خام اب تک
کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق : زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم : اسی کے سداغش کا دم بھرو تم
آنحضرت صلعم کی نبوت سے قبل مذہب، اخلاق اور سستیا کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہر طرف تاریکی اور جہالت کا دور دورہ تھا۔ تمدن کے لحاظ سے اہل عرب وحشی جانوروں کی حد سے گزر چکے تھے۔ ایسی قوم کو تاریکی اور ذلت کے گڑھے سے نکال کر توحید، تہذیب اور تمدن کی شاہ راہ پر ڈالنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ ایسی ردی حالت کے درست کرنے کے لئے یھوئیا ایک غیر معمولی شخصیت کی ضرورت تھی اور وہ زبردست ہستی خدا کے برگزیدہ بندے سرور کائنات

کی ذات پاک تھی۔ آپ صرف عربوں ہی کے لئے باعثِ فخر نہ تھے بلکہ تمام دنیا کے لئے نمونہ بن کر آئے تھے۔ وہ عرب جنہیں دوسری قومیں نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں ان کی آن میں بادشاہِ وقت بن گئے۔ یقیناً ایسی مردہ قوم کو قعرِ عدلت سے نکال کر شرفِ دل میں زبردست سے زبردست سلطنتوں کا فاتح بنا دینا کیا کچھ معجزہ سے کم تھا۔ پروفیسر اسمتھ اپنی کتاب آکسفورڈ سہٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں:-

” اسلام کا سرعت کیسا تھ پھیلنا اور وہ غیر معمولی پھرتی جس کا ثبوت اس کے پیڑوں نے اقوامِ عالم پر حکومت کر کے دیا ایک زبردست حیرت کا باعث ہے یا اسکو ایک تاریخی معجزہ کہا جائے۔ ان حیرت میں ڈالنے والے واقعات کا کوئی پھیلا چھلایا بیان نہیں پیش کیا جاسکتا۔ لیکن تاریخ میں ایسے غیر حل شدہ تجارت ہیں اور ہم کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ گذشتہ زمانہ کی بعض باتیں انسان کی سمجھ سے اسی طرح باہر ہیں جیسے کہ آجکل کی۔“

وہ لوگ جو نادانیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا دشمن پھیلا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا ایک کمزور اور مظلوم گروہ تلوار ہاتھ میں لینے کی سبقت کر سکتا ہے۔ اسلام کی سادگی۔ مانتا رسالت کی باعمل زندگی لڑائی کے ہتھیاروں سے کہیں زیادہ موثر اور طاقتور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی تحریک اس تیزی سے کامیاب نہیں ہوئی جتنی کہ اشاعتِ اسلام۔ مسٹر گاندھی لکھتے ہیں:-

” میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام اس زمانہ میں تلواروں کی بدولت نہیں پھیلا بلکہ نبیِ صلعم کی نہایت سادہ زندگی۔ ان کی جانفروشی۔ ان کی عہد کی پابندی۔ دوستوں اور پیروؤں سے خلوص اور ان کی دلیری نے ان کا سب کام بنایا۔ اسلام شروع ہی سے مساوات کا عامل رہا اور یہ واقعہ ہے کہ اسلام کی مساوات کی بنیاد عیسائیت میں ان کے اصلاحِ مذہب کے ساتھ شروع ہوئی۔“

عرب کے لوگ خدائے واحد کو بھول چکے تھے۔ ان کی ذہنی ارتقاء کی قوت بالکل زائل ہو چکی تھی۔ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خدائے واحد کی پرستش کو اسلام کا مرکز و اصول قرار دیا۔ جب تک انسان کو خدا اور اس کی ہستی کا علم نہ ہو اور روحانی ترقی نہ کر سکا۔ جس کے بغیر دنیاوی ترقی ناممکن ہے۔ توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ امن۔ علم۔ مساوات۔ حقوق۔ عدل، پابندی عہد، پارلانی اور تقویٰ کے پیغام بھی دنیا کو پہنچایا۔ توحید کے سبب کے لئے علم کا دروازہ کھول دیا۔ علم کی برکت سے خدا اور بندوں کے حقوق ظاہر ہوئے۔ مساوات اور اخوت کی خوریاں نکل آئے لگیں۔ عدل کی بنیاد پڑی۔ پابندی عہد مذہب کا ایک رکن اٹھم ٹھہرا۔ پارلانی۔ تقویٰ۔ صفائی اور پاکیزگی جزو ایمان ہے۔

تمام پہلوؤں پر تبصرہ کرنے کے لئے وقت کی گنجائش اور نہ کاغذ کی کمی اجازت دیتی ہے۔ اس لئے میں خاص کر انہی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہوں جس کا اثر دور و حاضر پر پڑتا ہے۔ ہمارے زمانہ کی کشمکش۔ قوموں کی باہمی بخشش راسخی اور رعایا کی آپس کی بد مزگی ہر دردمند انسان کو بے چین کئے ہوئے ہے، میری ناچیز رائے میں دنیا کی اس عام بے چینی کے اسباب اقتصادی اور معاشرتی ہیں۔ اگر ایک طرف سرمایہ دار اور مزدور برسرِ پیکار ہیں تو دوسری جانب حکم اور محکوم کی جنگ جاری ہے۔ سوسائٹی نے روحانیت کو پس پشت ڈال کر مادیت کو اپنا مسلک قرار دے رکھا ہے۔ روحانیت کا سرچشمہ توحید ہے۔ اس کے فروغ کو دینے سے دنیا میں توازن قائم نہیں رہا۔ رنگ۔ نسل و قوم و وطن کا فرق پیدا ہو گیا۔ خود غرضی بڑھ گئی۔ حقوق کی پامالی ہونے لگی جو بالآخر دنیا کی اس بھل کا باعث ہوئی۔ یہ حالت وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورور کے وقت تھی۔ اسی نازک حالت میں اسلام نے توحید کا پیغام دنیا کو سنایا مساوات اور امن عامہ کا اعلان کیا۔ اسلام کا بنیادی اصول کہ ”خدا ایک ہے“ عام رواداری کی بہترین ضمانت ہے مساوات کا بہترین پیغام ہے۔

اسلام سے قبل مساوات منفق و تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مساوات کا سبق پڑھایا

صرف اللہ کا بندہ ہونا دین و دنیا کی کامیابی کے لئے کافی ٹھہرا۔ اسی مسادات نے ملک - رنگ - نسل - وطن - خاندان اور پیشوں کے فرق کو باطل مٹا دیا۔ آپ اپنے خطبوں میں ہمیشہ فرماتے تھے کہ :-

”اے اللہ کے بندو - بھائی بھائی ہو جاؤ“

اور علانیہ فرماتے تھے : ”عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم میں ہی بہتر ہے جس کے اعمال اچھے ہیں۔“

دنیا کے ہر ملک میں غلاموں کی نسل پائی جاتی تھی۔ روم میں غلام تھے۔ یونان میں غلام تھے ایشیا میں غلام تھے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا وہ رتبہ بلند کیا کہ کلام مجید میں ان کا ذکر آیا ایک وہ صحابی بنے۔ وہ نامور بادشاہ ہوئے۔ علماء نے ان کی فضیلتوں میں کتا بنیں تحریر کیں حضرت بلالؓ کا درجہ جو اسلام میں ہے اسکو مولانا شبلی مرحوم یوں نظم میں بیان کرتے ہیں :-

بارگاہ نبوی کے جو مؤذن تھے بلال ۛ کرچکے تھے جو غلامی میں کئی سال بسر
جب یہ چاہا کہ کریں عقد مدینہ میں کہیں ۛ جا کے انصار و ماجر سے کہا یہ کھل کہہ
میں غلام حبشی ہوں اور حبشی زادہ بھی ہوں ۛ یہ بھی سن لو کہ مرے پاس نہیں دولت و زر
ان فضائل پہ مجھے خواہش ترویج بھی ہے ۛ ہے کوئی جس کو نہ ہو مری قربت سے عذر
گردنیں جھک کے یہ کہتی عقیں کہ دل سے منظور ۛ جس طرف اس حبشی زادہ کی اٹھتی تھی نظر
عند فاروق میں جس دن کے ہوئی انکی وفات ۛ یہ کہہ حضرت فاروق نے با ویدہ تر
اٹھ گیا آج زمانہ سے ہمارا آقا ۛ اٹھ گیا آج نقیب چشم پشمیبر

اسلام کی بدولت علم اور سلطنت تمام انسانوں کا حصہ قرار پایا۔ زمینگوں نے مستقل سلطنتیں قائم کیں۔ دور کیوں جائے دکن ہی میں ملک حبر نے پچیس سال تک مغلوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا۔ ترکوں نے چنگیز خاں اور ہلاکو کے سایہ میں ایک عالم میں تہلکہ مچا دیا۔ جب مسلمان ہوئے علم کے علمبردار بنے۔ معلم ثانی۔ خاریبی۔ امام بخاری اور علامہ

قوشچی کہلائے۔ بادشاہ ہوئے تو خدا ترسی میں شہرہ آفاق ہوئے۔ ملک شاہ سلجوقی کا ذکر ہے کہ اس کے ایک دورہ میں ایک بیوہ کی گھلنے ٹیرے والوں نے زبردستی لے لی۔ میکین سر راہ پل پر کھڑی تھی۔ بادشاہ اس پل پر سے گذرا۔ اس سے انصاف کی طلبگار ہو کر کہنے لگی اپ ارسون کے بیٹے۔ میرا انصاف اس پل پر ہو گا یا کل قیامت کے دن پل صراط پر۔ بادشاہ کانپ اٹھا۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور کہا "ماں اسی پل پر ملے کر لے۔ اس پل پر جو ابدھی کچی تاب نہیں" غلام کو طلب کیا جو م کے ثبوت پر تدارک کیا اور متعدد دگاؤں کے ساتھ بڑھیا کو انعام دے کر رخصت کیا۔

اس پڑا شوب زمانہ میں نگل، برداشت اور رواداری کا مسلمانوں میں سے اعتقاد ہو جانا ان کے مصائب میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ طاقت کے یہ حصے نہیں ہیں کہ فروعات پر کٹ میں۔ اسلام کی عزت کا انحصار رقیق باقول پر نہیں ہے۔ اصلی طاقت تحمل اور رواداری میں پوشیدہ ہے اور ان دونوں سے مل کر جو استحکام پیدا ہوتا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ رواداری کو لوگ غلطی سے مجبوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ رواداری دل کی ایک کیفیت ہے جس کا سرچشمہ محبت ہے۔ جو بے لوث ہو اور دوسروں کی بھلائی میں صوف کی جائے۔ محبت ایک جذبہ ہے جس کا جواب محبت ہی سے ملنا چاہیے۔ اور اگر نفرت سے دیا جائے تو اسے ٹھیس بھی نہیں لگتی بلکہ اور مضبوطی آجاتی ہے۔ رواداری کلمہ اعلیٰ ترین مومن نے آنحضرتؐ کی پاک زندگی میں ہر وقت پرہیز نظر آتے ہیں جو ہماری ہدایت کیلئے کافی ہیں۔

آغاز اسلام میں آنحضرتؐ صلعم طائف میں دعوت تبلیغ اور پیغام حق دیتے ہیں۔ اس کا تسخیر اڑایا جاتا ہے۔ طائف سے مکہ تک تمام راستے میں آپؐ پر پتھر پھینکے جاتے ہیں جسم اطرہ لہو لمان ہو جاتا ہے۔ نعلین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں۔ اگر آپؐ حضرت نوحؑ کی طرح ان ظالموں کے حق میں بددعا فرماتے تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ آپؐ بالکل حق بجانب ہوتے۔ ہر راجہ و راجہ اور ہر کسب و کار نے جو ہندوؤں کے انبیاء اور خدا تھے اپنے

مفتوح دشمنوں کے ساتھ نہایت بید روی سے پیش آئے۔ لیکن عفو کا بہترین عملی ثبوت آپ کی ذات کے لئے مخصوص تھا۔ اس لئے آپ نے اپنے دشمنوں کے حق میں ان الفاظ میں دعا کی :-

”اے میرے خدا میری قوم کو سمجھ اور ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی اور نہیں پہچانتی اگر یہ تجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا عجب ہے کہ ان کے بیٹے اور پوتے ایمان لے آئیں“

اس موقع پر ایک اور واقعہ بنو قنیقہ کا یاد آتا ہے جب وہ آنحضرت صلعم کے انٹی میٹم کا جواب اس طرح دیتے ہیں :-

”اے محمد قریش پر فتح پا کر بھول نہ جانا۔ وہ معاملہ ان لوگوں سے تھا جو ن جنگ سے ناواقف تھے۔ اگر تم کو ہمارے مقابلہ کا ارمان ہے تو ہم تم کو دکھلا دیں گے کہ فتح ایسی آسانی سے حاصل نہ ہوتی“

آنحضرت صلعم کو کہلایا کہ اگر ہمت ہے تو آئیں اور ہم کو قلعہ سے باہر نکال دیں

یہودیوں کے اس غرور کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ایک فوج مدینہ سے آئی اور بنو قنیقہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جھگڑا کچھ بہت دن چلتے لڑا تھا اور قبیلہ بنو قنیقہ کو ہمیشہ کے لئے مدینہ کی حکومت سے چلا جانا پڑا۔ آنحضرت صلعم بھی قبیلہ بنو قنیقہ کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو حضرت داؤدؑ نے امونائٹس کے ساتھ ان کو اینٹوں کے بھٹوں میں بھونک دیا لیکن آنحضرت صلعم کی زنی آپ کی رائے پر غالب آئی۔ آپ نے صرف بنو قنیقہ کو خالی کر دیا حکم دے دیا اور وہ چلے گئے۔

طائف کا یہ واقعہ یا قبیلہ بنو قنیقہ کی دشمنی کوئی اتو کھی مصیبت آنحضرت صلعم کے لئے نہ تھی۔ وہاں تو زندگی بھر ستم پر ستم ڈھائے گئے۔ ظلم پر ظلم سے گئے۔ آپ کی صحت اللہ کے بندوں سے روز بروز زیادہ بھوتی گئی۔ آپ خود فرماتے ہیں :-

”جس قدر تکلیف مجھے پہنچی ہے خدا کے کسی اور پیغمبر کو اس قدر تکلیف و مصیبت کا سامنا اعلان حق پر نہیں ہوا“

جب آپ سے مخالفین کے حق میں بددعا کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے فرمایا:-
 ”میں لعنت کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ پیغام رحمت سنانے کے لئے،
 میں لوگوں کو خدا سے دُور کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ اللہ کے بندوں
 کو اس کی رحمت سے قریب لانے کے لئے“

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی ایسی بہترین مثالیں تاریخوں میں بھری پڑی ہیں لیکن ایک
 عظیم الشان مثال وہ بھی ہے کہ جب آپ نے نصرانیوں کو مسجد نبوی میں بیت المقدس کی طرف
 منکر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔

اس واقعہ کو کسی نے کیا خوب نظم کیا ہے:-

ادنیٰ سا اک نمونہ خلق نبی کا یہ تھا : آئے تھے وفد لیکر خیران کے نصارا
 حسن سلوک کیا تھا ان غیر مسلموں پر : انصاف کی نظر سے دیکھے کوئی خدا را
 گو دشمنان میں تھے آئے تھے بنکے ہماں : مسجد میں خود نبی نے اُس وفد کو اتارا
 ہماں نوازیان تھیں ان پر رسول حق کی : تھا منکران حق کا کیا اوج پرستارا
 تکیہ شیوں کو اس میں اذن نماز دے دی : جس پاک سرزمین کو تھا شرک سے نکھارا
 مشرق کے رخ انھوں نے مسجد میں کی عبادت : پایا رسول حق کی مرضی کا جب اشارا
 یہ بات گو صحابہ دل سے نہ چاہتے تھے : انکار کا مگر تھا اس وقت کس کو یارا
 حکمت نہیں بتا دی حسن معاملت کی : سمجھا دیا یہ ان کو جن کو نہ تھا گوارا

آسانش دو گیتی تفسیر میں دو حرف است

با دوستان نلطف با دشمنان دارا

اس سلسلہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی تذکرہ کے قابل ہے کہ آپ جب فاتحہ جنتیت

سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مخالفین اسلام آپ کو روکتے ہیں۔ تلوار کی اک تڑپ سب رکاوٹوں کے خاتمہ کے لئے کافی تھی لیکن اس فراخ دلی کو طحلی کیجئے۔ آنحضرت صلعم س پر تیار ہو جاتے ہیں کہ دشمنوں سے صلح اور امن اور رواداری سے معاملہ لے ہو جائے۔ مخالفین کی ہر شرط قبول کر لی جاتی ہے جس سے صلح ہو کر امن میں ایک بے پنی سی پھیل جاتی ہے اور وہ عرض ہیں: ”ایسے دب کر کوئی فاتح صلح نہیں کیا کرتا“

حقیقت میں یہ صلح کوئی دیکر صلح نہ تھی۔ یہ فاتح اور مغتوح کی صلح نہ تھی۔ یہ رواداری کا بہترین عملی ثبوت تھا۔ یہ روح اور اخلاق کی فتح عظیم تھی جس نے تمام جزیرہ نمائے عرب کو کم سے کم مدت میں رحمت اللعالمین کے مبارک قدموں پر لا کر ڈال دیا اور وہی دشمنان اسلام بالآخر دوست ہو کر اسلامی لشکر کے سردار بنے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے:-

درفشانی لے تری قیلروں کو دریا کر دیا :- دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خونہ تھے جوراہ پر اعدوں کے ہادی بن گئے :- کیا نکر تھی جس نے مردوں کو میا کر دیا

سیرت نبویؐ کا ایک اور سبق آموز واقعہ وہ ہے کہ جب قلوب انسانی کا سب بڑا فاتح یعنی آنحضرت صلعم ایک لشکر جہاد کر گیا تھا اپنے وطن میں داخل ہوتے ہیں جس سے وہ بے وطن کئے گئے تھے۔ وہ موقع تھا کہ وہ اپنے مجاہد قیدی دشمنوں کو اپنی پوری پوری قوت دکھاتے اور ہر مخالف طاقت کو پاش پاش کر دیتے لیکن نہیں کیا بھی وہی شان رحمت اللعالمین اپنا مظاہرہ کئے بغیر نہ ہو سکی۔ عام منادی کی جاتی ہے:-

”اے وہ لوگو! جنہوں نے مجھے ستایا جی بھر کر ستایا۔ دکھ دیا اور جی بھر کر دکھ

دیا میں تمہیں عام معافی کا پیغام سنا تا ہوں۔ آج کے دن میرے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی باقی نہیں رہی ہے۔ وہ خدا جس نے آج مجھے تمہارے لئے اور ہر طرح کا اختیار دیا ہے میں تمہیں اسی کے نام پر معاف کرتا ہوں اور وہاں کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرمائے“

مولانا حالی پانی پتی اس فاتحہ کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:-

وہ رسولِ مآبِ شہی وہ رحمۃ اللعالمیں : پیر وی کا جس کی دم بھرتے ہو تم صبح و ساء
جانے ہو قوم سے تھا اپنی کیا اس سلوک : اس طرف سے تھی جفا اور اس طرف سے تھی دعا
کو نہی تکلیف تھی جو قوم نے اس کو نہ دی : پر کبھی چاہا نہ اس نے قوم کا اپنی بُرا
جب احد میں ہو گیا دندانِ پاک اسکا شہید : قوم کے حق میں نہ نکلام نہ سے کچھ اسکے سوا
کہ بدایتِ قوم کو یارب کہ ہیں معذور یہ : ان کی عقلوں پر ہے پروہ جمل غفلت کا پڑا
قوم کے حملے ہے جب تک کہ اسکی ذات پر : خندہ پیشانی سے سب سے ان کے جو رجفا
پر لگی جب قوم سب ل کر مٹانے نامِ حق : اور خدا کا پوجنا بندوں کو مشکل ہو گیا
غیرتِ حق نے نہ دی پھر مہلتِ صبر و تکلیب : دیں کی آخر حمایت پر کھڑا ہونا پڑا
لشکرِ حق سے گر جب ہو گئی مغلوب قوم : پھر وہی شفقت۔ وہی رحمت وہی احسان تھا
آسمانِ صلح نے جہاں مساوات کی عملی تعلیم دی وہاں انسانی حقوق کی پوری پوری جفا
بھی کر کے بتلائی۔ منظرِ لکھنؤ تھی جہاں صاحبِ ممبر کو نسلِ پنجاب فرماتی ہیں کہ:-

”حضرت محمد صاحب سے پہلے تمام ملکوں کی سوسائٹی میں عورت کا کوئی درجہ نہ

تھا۔ آپ نے مردوں کے برابر حقوق دیئے اور عورتوں کو جو آزادی آج

حاصل ہے اس کا بیج حضرت محمد صاحب کے دستِ مبارک نے بویا تھا

اس لئے دنیا کی تمام عورتیں ان کا جتنا شکریہ ادا کریں تقویٰ ہے“

تکلیف۔ طلاق اور وراثت کے حقوق آج تک تقریباً ۱۴۰ برس پہلے قائم کئے اور ایسے

جامع اور کامل کہ دنیا کے بہترین سے بہترین متقن اس میں ترمیم کرنے سے عاجز ہیں۔ حالانکہ

انہیں حقوق کی ترمیم لئے دن دوسرے مذاہب اور قومیں اپنے یہاں کرتی رہتی ہیں اور ترمیم

ان کو اسلامی اصول کے قریب تر لاتی جاتی ہے۔

یتیموں کے مالِ دستِ برد سے بچایا۔ غلاموں کے ساتھ مثلِ اولاد کے سلوک کیا اور تاکید

فرمائی۔ ملازم پر اس کی قوت سے زیادہ بار نہ ڈالنے کا حکم فرمایا۔ پڑوسیوں کو اتنے حقوق عطا فرمائے کہ ان کا مرتبہ مثل رشتہ داروں کے ہو گیا۔

آپ کی یہ محبت اور ہمدردی صرف بنی نوع انسان ہی کے ساتھ نہ تھی بلکہ عامہ مخلوق اس سے مستفیض ہوتی تھی چوپائے اور پرندوں آپ کی رحمت میں شریک تھے۔ ڈاکٹر مارگولیتھ لکھتا ہے:-

”آپ کی رحمت میں چوپائے اور پرند بھی شریک تھے۔ تنکاریوں کو منع کیا کہ زندہ پرندوں کو نشانہ نہ بنائیں اور جو لوگ اپنے اونٹوں کو اچھی طرح نہ رکھتے تھے ان کو تہدیک کی۔ مردہ آدمیوں کے ساتھ ان کے اونٹوں کو ان کے قبر پر پیا سا اور بھوکا مرنے سے روکا۔ مینہ برسانے کے لئے جو بیلوں کی دم سے شعلیں باندھ کر چارپایوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اس رسم کو بند کیا۔ گھوڑوں کے گالوں پر داغ کرنا منع کیا۔ ان کی آیال اور دموں کا کاٹنا ختم کیا۔ گدھے کے چہرے پر دانا یا داغ لگانا بند کیا۔ یہاں تک کہ مرنے والوں اور اونٹوں کو کوسا بھی جاری نہیں کیا۔“

اللہ آنحضرتؐ وسلم تو زمین کے جانوروں اور آسمان کے پرندوں کو مثل انسان کے ایک گروہ ٹھہرائیں اور حسن سلوک کی اپنی عملی زندگی سے تاکید فرمائیں لیکن دورِ حاضرہ کی مذہب تو میں ایک دوسرے کا خون جس زیادہ دلیری سے چوس رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو قوم توحید کو مرکز سے ہٹتی جائے وہ مسلمان کیوں نہ ہوں وہ زندگی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اسی توحید کو مرکز سے دور ہو کر سہاری دنیا میں یہ چل چلی ہوئی ہے اور امن عام میں خلل پڑا ہے۔ امن عام بچپنی کے دور کو نیک و احد علاج اس بشرِ کامل کی تعلیم و عمل میں پوشیدہ ہے جس کا ایک ایک فرمان آج سے تقریباً چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے خدا کو واحد ماننے سے اقوام کی ذہنی ارتقا میں تا دقتی ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں مساوات کی رنج پیدا ہوتی ہے جس سے حقوق کی پامالی نہیں ہونے پاتی اور جو بالآخر امن کی بنیاد ہے۔ میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکی ہوں کہ مروجہ دنیا

کی سیاست میں سرمایہ دار اور مزدوروں میں لڑائی جاری ہے۔ حاکم اور محکوم پر سرکاری نظر آتے ہیں کہیں کمینڈرزم کا چرچا ہے تو کہیں فیس ازم کا۔ سرمایہ داری کے خلاف پہلی جدوجہد جن نے کی وہ آنحضرت صلعم کی ذات پاک تھی کہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام قرار دیکر اس کو یک قلم بند کر دیا۔ فیس ازم اور کمینڈرزم کو ملا کہ اسلام میں خلافت کی نیوٹریٹی - خلیفۃ المسلیین کی حیثیت موجودہ سلطنت کے ڈکٹیٹر کی تھی۔ دونوں طرز حکومتوں کو آج تقریباً چودہ سو برس قبل اس خوبی سے ملا کہ بیسویں صدی کے بڑے سے بڑے ماہر سیاست اس معہ کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:-

امی و نکتہ داں عالم ۛ بے سایہ و سائبال عالم
عدم مساوات اور حقوق کی پامالی کے علاوہ یورپ و امریکہ کی قوموں کی بدخمدی بھی امن عامہ کے خلاف ہے۔ اُن کا یہ مقولہ ہے کہ عدنامے توڑنے کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ خلافت و دُوزی عہد ان کا مسلک ہے۔ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں:-

”تم میں وہ لوگ برگزیدہ ہیں جو پاک لٹی کے ساتھ عہد پورا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن

سب اچھے بندے خدا کے وہ ہوں گے جو پاک لٹی سے عہد کو پورا کرتے ہیں“

وفائے عہد کے بارے میں آنحضرت صلعم نے کسی دین یا گروہ کی تخصیص نہیں کی بلکہ یہ حکم دیا کہ جس سے عہد کو واسکو سچائی اور ایمانداری کیساتھ پورا کرو۔ اس کا عملی ثبوت آنحضرت صلعم نے یہ دیا کہ آپ کے صحابی حضرت حذیفہ جب بدر کی لڑائی سے پہلے دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے تھے تو اس شرط پر چھوڑے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر نہ لڑیں گے آنحضرت صلعم نے اس عہد کو پورا کیا اور حضرت حذیفہ شریکِ عزوہ نہ ہوئے۔ وفائے عہد کا سب سے اہم اقدار تاریخ اسلام میں اس عہد کی پابندی ہے جو مسلمانوں نے ان غیر مذہب والوں سے جو ذمی کہلاتے تھے کر کے نبایا۔ یہ مسلمانوں کا ایفائے وعدہ تھا کہ ذمی مسلمانوں کی حمایت میں اپنے ہم مذہبیوں سے لڑے۔ پادری ڈبلیو ایچ ٹی - گارڈن اپنی کتاب تفسیر اسلام میں لکھتے ہیں:-

”یہ انتظام اس قدر بر و اعزیز تھا کہ اسلام کے زیر حکومت عیسائی رعایا پر دوسری قوموں کی

رعایا بارشک کرتی تھی۔ اور مسلمان حکمرانوں کے پاس یہ درخواستیں برابر آتی رہتی تھیں کہ وہ عیسائی حکومتوں سے نکل کر اسلامی حکومت میں آنیکو تیار ہیں۔“

اللہ کی سرزمین میں جہاں ظالم اور سفاک ہیں وہاں رحمدل انسان بھی پائے جاتے ہیں کیسی خاص ملک۔ کسی خاص قوم یا کسی خاص مذہب کے پیرو کی خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ ان کا یہ ملک ہے کہ نسل انسانی کے تباہی کے اسباب کو دور کر کے اسکو تہذیب اور تمدن کے پاس پہنچائیں۔ اس سلسلہ میں صرف ایک ہندوستانی پارسی پیشوا۔ ایک امریکن مؤرخ اور ایک انگریز فلاسفر کا قول نقل کرتی ہوں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نسل انسانی کی نجات نظر آئی اور یہ کہ آپ ہی بشرِ کامل تھے۔ ڈاکٹر ایم ابن ڈھلا لکھتے ہیں:-

”اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے جو رنگ نسل اور قومیت کی معیت سے پاک ہے اور یہی ایک

مذہب ہے جس کے پیروؤں میں آپس میں کوئی فرق نہیں.....“

جب تک کہ قومیت کا سوال اٹے نہ ہوگا دنیا میں امن و خوشی ناممکن ہے۔ قومیت کا مسئلہ انسانی تہذیب کے لئے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔

لارڈ رولینوسٹی اور دیگر کامشہور مؤرخ پروفیسر ٹارٹ اسٹیفارڈ بیان کرتا ہے:-

”اگر دنیا کے لوگ ایک دن کسی بات پر ایک مرکز پر آجائیں گے تو محمد کی تعلیمات کو مناسب

سے زیادہ دخل ہوگا۔ کیونکہ مذہبی خیالات لکھے والے لوگوں کا عنصر ہمیشہ قائم رہنے والا

ہے۔ اس لئے کہ محمد کی تعلیمات اول سے آخر تک قابل عمل ہیں اور دوسرے کہ وہ تیرہ

معدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی صورت میں موجود ہے اور ان کا آنے والی صدیوں

سے منع ہونا ناممکن ہی معلوم ہوتا ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیؑ کے ہم عصروں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت علیؑ کی شخصیت کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے عظیم ہونے کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے عظیم ہونے کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے عظیم ہونے کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشاعت اسلام

اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی
 مجریہ

شاہجہان سجدہ کونگا پاکستان
 حضرت خواجہ کمال الدین صاحب جوہر مبلغ اسلام آبادی و کونگا مسلم مشن پاکستان
 مدیران اعزہ انجمنی
 آفتاب الدین احمد بی۔ اے۔
 عبد المجید ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی
 مدیر اسلامک یونیورسٹی (انگریزی)
 امام شاہجہان سجدہ کونگا پاکستان
 خواجہ عبد الغنی شیکر سیرمی و کونگا مسلم مشن اینڈ لٹریچر ٹرسٹ

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمد بہت حد تک دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار اشاعت دوکنگ مسلم کے لیے اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

جلد ۳۳۳	باب ت ماہ فروری و مارچ ۱۹۴۷ء	نمبر ۲-۳
فہرست	مضامین	نمبر صفحہ
۱	شذرات	۴۲
۲	جھوٹے مذہب کی تباہی	۴۵
۳	مسلم مشن دوکنگ انگلستان کی تبلیغی جدوجہد کا ثروت	۴۷
۴	استثناء صداقت اسلام	۴۹
۵	اسوہ حسنہ	۷۳
۶	عیسائیت میں انحطاط	۸۱
۷	حضرت محمد مسلم سماج مصلح کی حیثیت سے	۸۳
۸	عبدالغنی (۱۳۷۵ھ) شاہجہان مجدد دوکنگ	۹۲
	از قلم خواجہ عبدالغنی سکریٹری دوکنگ مسلم مشن ٹرسٹ	
	ایک انگریز مسلمان کے قلم سے	
	از خواجہ عبدالغنی صاحب سیکریٹری دوکنگ مسلم مشن	
	از حضرت خواجہ کمال الدین صاحبانی مسلم مشن دوکنگ انگلستان	
	از قلم مجاہد فی سبیل اللہ	
	ایک برطانوی مسلم کے قلم سے	
	از محیی النصیر یار کنس	
	از جناب بشیر مگر ڈی صاحب	

گیلفائی الیکٹرک پریس لاہور میں بہتمام خواجہ عبدالغنی پرنٹر برائے چھپ کر حضرت علامہ اشاعت اسلام عزیز نزل بلڈنگ لاہور سے شائع ہوا

شذرات

برادران اسلام کی حالت اور ان کی ذہنیت ایک خاص کیفیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک طرف تو ان کا یہ حکم ایمان ہے کہ قرآن مجید نہ صرف چند مذہبی صداقتوں اور حقائق کی تشریح کے لئے نازل ہوا۔ بلکہ وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کتاب مجید ایک ایسے جامع دستور العمل کی حامل ہے جو انسان کی زندگی کے ہر مرحلہ پر کام آسکتا ہے۔ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کسی شکل کے رونا ہوجانے پر ہمارا قرآن کریم سے تسک نہ کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے معتقدات پر ایمان نہیں رکھتے۔

قرآن کریم تو اللہ - کتب انزلہ الیک لتخرج الظلمات الی النور کا حصہ کرتا ہے یعنی یہ کہ ہر اندھیرے میں شعل راہ ہوں۔ تو پھر ایسے وقت جبکہ چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کیوں کسی اور روشنی کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔

جب اس کتاب حکیم میں ہر شکل کامل موجود ہے۔ تو پھر مصائب و آلام کے پیدا ہوجانے پر ہم کیوں قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارا طریق عمل منافقت کی حد تک پہنچتا ہے جب خود ہمارا اس پر عمل نہیں۔ تو ہم کیوں دوسروں کو اس کی طرف بلا تے ہیں۔

گذشتہ پچاس سالوں میں نہ ہمارے اس طریق عمل نے ہی تحقق کرویا۔ بلکہ مصائب و تکالیف بیش آمد کے رونا ہونے پر ہم نے قرآن کریم کو پس پست ڈالکر جو خارج از قرآن راہیں اختیار کیں۔ ان سب میں ہم ناکامیاب ہوئے۔

اس وقت چاروں طرف سے ہمیں مشکلات نے محصور کیا ہوا ہے۔ اختیار ہماری قومی ہستی معدوم کرنے کی فکر میں ہیں۔ اور انہوں نے ملک میں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں۔ اگر قرآن کریم بھی اس راستہ کے بتلانے سے عاجز ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے روگردان نہ ہو جائیں۔

اگر مغربی تمدن و معاشرت نے ہمیں آج تک اپنا والاوشیہا بنا رکھا تھا۔ تو یہ تمدن نہ تو صرف ناقص ہی ثابت ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک دوسو برس کے عرصہ میں آج چند یوم کا جہاں نظر آتا ہے۔ اس کے بالمقابل سنی تمدن نے تو کمال شان و شوکت کے ساتھ کئی سو سال تک دنیا پر حکومت کی۔ اور اس وقت دنیا سے غالب ہونے لگا جب مسلمانوں نے اس کے اساس اصولوں کو چھوڑ دیا۔ جب دنیا جانتی ہے کہ اسلامی ترقی خالص قرآن شریف سے وابستہ تھی۔ تو پھر ہم کیوں قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔

ہم جس قدر پاپر پریل سکتے تھے گزشتہ پچاس سالوں میں سیل چکے۔ ہم ہر اس ہنگامی و وقتی تحریک میں سوائے پاکستان کی متبرک تحریک کے بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ کیا یہ حالات ہمارے لئے کافی سبق نہیں کہ ہم ان سب باتوں کو چھوڑ کر اپنی مرض کے علاج کے لئے کوئی ایسا نسخہ تلاش کریں جو ان معاملات میں مجرب ثابت ہو چکا ہو۔ اور وہ نسخہ قرآن کریم ہے۔

ہماری برادران اسلام سے عموماً اور حکمائے پالیٹکس سے خصوصاً اسناد ملتی ہے۔ کہ اس پر آئین زمانہ میں وہ قرآن کریم کا با معنی مطالعہ فرمائیں۔ اس کے پرکھت معارف پر غور و تدبر فرمائیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے کی خود بھی کوشش کریں۔ اور دوسرے مسلم بھائیوں میں بھی تحریک فرمائیں۔ کہ وہ اس کی تعلیم پر عمل کریں۔ اور اس کی نشر و اشاعت کا وسیع میدان پر فکر فرمائیں۔

مغربی دنیا میں مسلم مشن دو لنگ انگلستان کے ذریعہ توحید کا چہرہ دکھا رہا تھا۔ اس سے پچیس سال پہلے کوئٹہ، اس عرصہ میں معنہرت و کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی جو مختلف میان نہیں۔ اس کے لئے جس قدر بھی ہم سجدات شکر ادا کریں۔ کم ہیں۔

مسلم مشن دو لنگ اپنی تبلیغی تنگ و تاز سے اس وقت ناقابل تردید تاثرات۔ تاریخی صفحات پر مسلم بھائیوں کے لئے ہمیشہ کے لئے دوسرے عبرت چھوڑ رہا ہے۔ اس سے بھی اکثر مسلمان من حیث القوم۔ مغربی دنیا میں اسلام کی اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دے لیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ کیوں انہیں سیاسی الجھنوں سے آزادی حاصل نہ ہو جائے۔

خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی فدا و پیروی کو تبلیغ اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ فردن اوٹے کے بزرگوں نے اسلام کی اشاعت سے فتوحات حاصل کیں۔ اب بھی دین متین کی تبلیغ سے ہی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہی ایک چیز سیاسی مصائب و آلام کے دفعہ کے لئے ایک کاری و کامیاب حربہ ہے۔

نبوت کا ظہور اتم المعروف نبی کامل صلم

باب اول :- کیا ادتار پیروی انسانی کے لئے کوئی نمونہ بن سکتے ہیں؟ باب دوم :- انبیاء اللہ بہ شکل اسوہ۔ باب سوم :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی حالت۔ باب چہارم :- بعثت عظمیٰ باب پنجم :- شخصیت کامل۔ باب ششم :- مکمل سیرت (کریم) باب ہفتم :- حصول منتہائے کامیابی۔ باب ہشتم :- بہترین مسلم دین باب نہم :- عقائد مذہبی کا اعلیٰ ترین شارح۔ باب دہم :- اسوہ حسنہ۔ باب یازدہم :- اجتماع حسنات۔ قیمت صرف دو روپے (۲) جلد ۱۔

منزلہ کا پتہ - مسلم بک سوسائٹی - عزیز مندرجہ برائڈر فٹ روڈ لاہور۔ (پنجاب)

جھوٹے مذہب کی تباہی

ایک انگریز مسلمان کے قلم سے

ہر زمانہ میں قومی اور بین الاقوامی آزمائش کے وقت دعا کی تاثیر کا حال ہم سنتے ہیں۔ دونوں بلکہ ہفتوں تک دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس قسم کی دعاؤں کو سطحی کہنا چاہئے۔ کیونکہ اکثر اوقات وہ شیکسپیر کے اس بیان کے مطابق ہوتی ہیں۔

ہماری باتیں اونچی اونچی ہوتی ہیں اور ہمارے خیالات نیچے رہتے ہیں
الفاظ بغیر خیال کے آسمان تک نہیں پہنچتے

پھر قومی تقوں کے موقع پر بعض وقت کسی ظاہری سبب کی وجہ سے مذہب نئے نئے جنم لیتے۔
کوئی زندگی کہا جائے لیکن اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ مذہب کو اس طرح تازہ زندگی بخشی جاتی ہے تو وہ زندگی بہت
تھوڑی ہے قریب قریب جنم نہ لینے کے برابر ہے۔ انگلستان میں آخری نیا جنم موجودہ صدی کے پینسے دس سالوں کے
اول دہائی میں ہوا تھا۔ جو دش جنم کے نام سے مشہور ہے اور دوسرے جنموں کے مقابلہ میں بہت ہی عارضی تھا۔

اس کا سبب کیا ہے۔ دعا کے با اثر نہ ہونے کا اور تازہ زندگی کے غیر مستحکم ہونے کا جواب دی سطحی ہے۔ ہم
وعلید س سطحی کی تعریف کو یاد کرتے ہیں۔ کہ ایک نیکو دل چو لہی ہوتی ہے لیکن چوڑی نہیں ہوتی۔ اور اس سطح
کے دھڑوں سرے لکیر میں ہوتی ہیں۔ نہ اس میں جسامت ہوتی ہے اور نہ مادہ۔ ایک انگریز وسط ملک کا رہنے والا
اپنی بول چال میں اس کو اس طرح بیان کریگا۔ اس میں کچھ نہیں ہے۔

اس میں سے صحیح مذہب کی روح غائب ہے۔ اگر مذہب ایک اکسٹرنل والی طاقت ہے تو اس کی
حیثیت سطحی سے زیادہ ہونا چاہئے۔ مثل بہا پ کے وہ اسی وقت با اثر ہو سکتی ہے۔ جبکہ اندر ہی اندر ہو اور قابو
میں رہے۔ لیکن جب بہا پ انجن سے نکل جاتی ہے۔ وہ بخارات میں تبدیل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے
اور اس کی طاقتی حیثیت برباد ہو جاتی ہے کیونکہ چاروں طرف ہوا کے اجزاء اس کو جذب کر لیتے ہیں۔

مذہب اور سچا مذہب بہت ملتا ہے لیکن روزمرہ اُس کو عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ خدا کی رضا چاہی کے آگے تسلیم نہ سمجھایا جائے کیونکہ صرف اُسی وقت اُس کا عمل آسان اور خوشگوار ہو جاتا ہے جو مصلحت کی سیرت کو چھوڑتا ہے اور مطالعہ کیا جائے آیتوں پر زیادہ اُس طالب علم پر جو مصلحت کی عقیدہ کی پکلی اور گہرائی کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے مشن کی تیاری کے لئے جس سے وہ اس وقت بالکل ناواقف تھے جبکہ پہلی بار اُن پر وحی نازل ہوئی وہ اللہ کی رہبری سے وقتاً فوقتاً غار حرا میں جانے لگے جہاں وہ اُس تنہائی میں اُس اُسمس اُگسانے والی صبح کے آگے تسلیم خم کر کے عبادت مراقبہ اور روزہ میں مشغول ہو گئے۔ وہاں رمضان کے مہینہ میں حضرت جبریل اُن کے پاس پہلی مرتبہ وحی لیکر آئے۔ اُن میں دعوت ربانی کے قبول کرنے کی طاقت تھی اور یہ طاقت اُن کو اُن ایام میں حاصل ہو گئی تھی جبکہ وہ تنہائی میں اپنے خدا سے باتیں کیا کرتے تھے

ہم ان کی تلاش میں غار حرا میں نہیں جاسکتے۔ ہم کو ہمیشہ کیا اکثر تنہائی نصیب نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہر شخص کے اندر خداوندی تمہیل موجود ہے جہاں وہ کہنے میں بیٹھ کر دعا اور مراقبہ کی بدولت اسی طرح اللہ سے باتیں کر سکتا ہے جیسے کہ محمد مصلحت لے لیں۔ تنہائی اُس وقت بھی ممکن ہے جبکہ نیکو لوگوں میں کام کرنے یا دفتروں میں جانے یا دو سرے ایک مشاغل میں مشغول غلیوں سے گزر رہا ہو۔ نہ یہاں انتظار کر سکتے ہیں اور نہ ہم کو خوری الہام کی امید ہو سکتی ہے دنیاوی اور روحانی معاملات کا علم محدود ہے۔ اسلئے ہمیں مادی علم حاصل کرنے کیلئے سالہا سال اسکول اور یونیورسٹی میں صرف کرنے پڑتے ہیں یہ کہنا ایک غلطی ہے کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی جبکہ ہمارے اُن درسگاہوں کے نامہ اعمال ایک تار بچ نہیں گئی۔ اگر ہمارا سلسلہ تعلیم ہمیشہ جاری نہیں ہے تو ہم نے زندگی کے ایک سب سے بڑے مقصد کو بھلا رکھا ہے یہی حال ہماری روحانی زندگی کا ہے۔ ہم کو اللہ کے فضل کا متلاشی رہنا چاہیے اور یہ بات ہم کو دعا مراقبہ اور دوسری قسم کی اعداد وادار کا مذہب کی پابندی سے چھوڑنا عقیدہ ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ ترقی روزانہ ہونی چاہئے نہ کہ ایک دم۔

اے خدا میں تیری عبادت کل کیلئے اور اس کی ضرورتوں کیلئے نہیں کرتا ہوں

اے میرے خدا مجھے گناہوں سے صرف آج کے لئے بچا۔

اپنی خواہشات میں میں شمت ہوں اور تیرا حکم ماننے میں چمت

مجھے صرف آج کیلئے نفس کشی کی توت عطا کرے

مسلم مشرق و کنگ انگلستان کی تبلیغی جدوجہد تائید کے مسیحی دعائیں

مسیحی رسالہ مسلم ورلڈ اپنے ہر سالانہ نمبر (مغربی جنوری) میں بعض ایسی دعائیں لکھا کرتا ہے جو اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے مسیحیوں کو ہر روز پڑھنے کی ہدایت ہے۔ یہ اکتیس دن کی دعائیں ہوتی ہیں اور یہ استدعا کی جاتی ہے کہ ہر دعا ہر مہینہ کی اس تاریخ کو پڑھی جائے جس تاریخ کیلئے وہ لکھی گئی۔

اس سال کے جنوری نمبر میں جو دعائیں تجویز کی گئی ہیں وہ تاریخ وار حسب ذیل ہیں۔

یکم مسلمان اعیان سلطنت کے لئے دعا کہ وہ عیسائی ہو جائیں۔ دوسری تاریخ اسلامی ممالک کے مسیحی کلیسا کے لئے دعا۔ تیسری سے لیکر اکیس تاریخ تک عام اسلامی و غیر اسلامی ممالک کی مسیحیت میں شمولیت کے لئے دعائیں اور اس کے بعد بائیس کو چھوڑ کر کہ اس کا ذکر آئے آٹھ نکاتیں سے لیکر اس تک عیسائی مغربیوں کے لئے جو اسلامی ممالک میں کام کر رہے ہیں، بائیس سو ساٹھ کے لئے، ممالک اسلامیہ کے عیسائی سکولوں اور کالجوں کے لئے، تمام ان لوگوں کے لئے جو اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے ہوں، اسلامی ممالک کے مسیحی طبی مشنوں کے لئے، زیر تعلیم عیسائی مبلغین کے لئے، مسلمان عورتوں اور بچوں کے لئے، عیسائی مشنری سوسائٹی کے اراکین اور ان کی اولاد کے لئے دعائیں تجویز کی گئی ہیں۔

یہ طریق اپنی نوعیت کے لحاظ سے ... بالکل نرالا ہے، لیکن بہت ہی قابل تہنہ ہے کاش مسلمانوں کے اندر بھی جن کو دعاؤں کی حقیقت و ماہیت، پورے طور پر سمجھائی گئی ہے، اور دعا کی مقبولیت کا یقین دلایا گیا ہے جذبہ اور ایمان پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مخالفوں بالخصوص مسیحی دنیا کی ہدایت کے لئے دعا کیا کریں، ہم مسلمانان عالم کو اس طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اسلام کو دنیا میں پہنچانے کا عظیم الشان کام ہے۔ اگر وہ بھی کم انکم ان ممالک کے لئے جہاں ان کے مشنری پہنچ چکے ہیں، ہر روز وردِ دل سے دعائیں کیا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کو اسلام میں لانے کا سامان جلد از جلد پیدا کر دے اور

ہمارے مبلغین کو کسبِ ابوابِ فی دین اللہ فوجاً، رہنما علی الدین کلمہ کا
نظارہ بہت جلد دنیا میں نظر آ جائے۔

کسرِ صلیب کا روشن ثبوت

اپنی آئیس دن کی دعاؤں میں بائیسویں دن کی دعا یہ تجویز کی گئی ہے۔

*"Pray that the Propaganda emanating
from Woking may be counteracted and
Islam revealed in its true light."*

یعنی دعا کی جائے کہ ووکنگ سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے برعکس نتائج پیدا ہوں۔ اور اسلام
اپنی اصلی شکل و صورت میں پیش کیا جائے یہ دعا کھلا اعتراف ہے اس بات کا کہ ووکنگ سے اسلام کا ہی
نوسیل رہا ہے۔ وہ عیسائی مشنریوں کی تمام مساعی کو ناکام و نامراد ثابت کر رہا ہے، اسلام کی اصلی شکل و
صورت تو وہی ہے جو اسلامی تبلیغی مرکز ..... ووکنگ سے پیش کی جا رہی ہے۔ چونکہ اس سے مسیحی مشنریوں
کے اس غلط پروپیگنڈا کی جو اسلام کی اصل تصویر کے نام سے کیا جا رہا ہے، تردید ہوتی ہے اس لئے وہ
سراسیمہ ہو کر اب دعائیں کرنے لگے ہیں کہ ووکنگ کا صحیح اسلامی پروپیگنڈا نازل ہو جائے عیسائی مشنریوں
کی دعائیں ہی کسرِ صلیب کا روشن ثبوت ہے۔ ادرہ ہی ووکنگ مسلم مشن کا غظیم شکن کارنامہ ہے، رہیں عیسائی
مشنریوں کی دعائیں تو ان کے متعلق سوائے اس کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ ما دعوا الکافرین الا
فی ضلال۔

تمدن اسلام

اس میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام ہی اس وقت زندہ جاوید مذہب دنیا
میں ہے۔ جو دنیا کو مصائبِ حاضرہ سے بچا سکتا ہے۔ یہ کتاب ایک پڑھنے والے کے اسلام کی سچی محبت پیدا کر
دیتی ہے۔ قیمت ۱۲ روپے کا تیتھلر مینجر مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل برائنڈر تھ روڈ۔ لاہور (پنجاب)

آستانہ صداقت اسلام

خدا اور اس کی صفات کے متعلق اسلامی تعلیمات

از قلم حضرت خواجہ کمال الدین صاحب بائی مسلم مشن دوگنگا، پاکستان

گزشتہ سے پیوستہ

اس سوال کے، آیا مظاہر فطرت میں بالذات مقصد پایا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارا خیال ہے کسی ذی شعور ہستی نے انہیں کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے یا جیسا کہ ہیکل کا خیال ہے یہ مقصد خود ہماری تحقیقات کا نتیجہ ہے؛ جواب کے دو طریقے اور بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذی شعور ہستی، مادہ کو کسی خاص شکل میں ترکیب دیتی ہے تاکہ اُس سے کوئی خاص مقصد پورا ہو، تو ہم اُس شے کو اس کام کے علاوہ جس کے لئے وہ بنائی گئی ہے، کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص، مقصد مبالغہ کو مد نظر نہیں رکھے گا تو اُسے لامحالہ نقصان پہونچے گا، اور اس کی کوشش ضائع جائے گی۔ فرض کیجئے میرے سامنے لوہے اور لکڑی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہیں جن کو، ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیا ہے۔ میں جس طرح چاہوں اُن کو استعمال کر سکتا ہوں، میں ان کی مدد سے ایک مشین طیارہ کر سکتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اُس مشین کو استعمال کرنا چاہے تو وہ مجبور ہے کہ اُسے اُسی طریق پر استعمال کرے، جس کے لئے میں نے اُس مشین کو بنایا ہے۔ اس مثال سے یہ بات بخوبی ثابت ہو سکتی ہے کہ کسی ”ذی شعور ہستی“ نے مادہ کا اُتار کو استعمال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی مرضی کے موافق

استعمال کر سکتا ہے، ذرا اپنے جسم کی ساخت پر غور کیجئے، وہ کس قدر حیرت انگیز مشین ہے۔ یہ جسم کے مختلف اعضاء مختلف کاموں کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اور علم الحیولہ کی رو سے انسانی جسم ارتقائے مادہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے جس میں ایک ذی عقل صانع کی دانائی کا ثبوت موجود ہے اور لطیفہ حیات اپنی پوری وضاحت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ انسان میں قوت اختیار اور تمیز بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن باوجود ان تمام خوبیوں کے کیا کوئی شخص اپنی ناک کو آنکھ کا قائم مقام بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص ناک سے دیکھنے کا کام لے سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص کان سے مونہہ کا کام لے سکتا ہے؟ جس طرح ایک انسان کسی مشین کو اس کے بنانے والے کے مقصد کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی انسان اپنے اعضاء جسمانی سے اپنی مرضی کے مطابق، اور بنانے والے کی مرضی کے خلاف کام نہیں لے سکتا۔ جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو تم میری طرف دیکھتے ہو۔ اور اپنے کان میری بات کی طرف لگاتے ہو، لیکن اگر تم اپنی آنکھ اور کان دونوں بند کر لو تو کیا میری بات سن سکتے ہو؟ جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم کسی ہوٹل میں جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہو۔ اگر میچل کی طرح تمہارا بھی یہ خیال ہو کہ تم نے خود ہی مختلف اعضاء سے مختلف کام لے کر ان کاموں کا عادی بنا دیا ہے تو کیا تم چائے کا پیالہ مونہہ سے لگانے کے بجائے کان سے لگا سکتے ہو؟ اور اگر تم نے، کیا کیا بھی تو کیا تمہاری بھوک رن ہو سکتی ہے؟ کیا چاء کا پیالہ کان سے لگانا، قوت کے مطابق ہو گا؟ لکھا: کہاتے وقت کیا تم بچلی بھرنگ، برائے مونہہ میں ڈالنے کے اپنی آنکھ میں ڈال سکتے ہو؟ اگر تم اس قسم کی حرکات کے مرتکب ہو گے تو یقیناً اپنے جسمانی اعضاء کو بہت جلد تباہ اور برباد کر دو گے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے۔ کہ تمہارے اعضاء اور جو ارکام کے فرائض پہلے ہی سے ایک ذی قوت مقرر نے مقرر کر دیے ہیں جن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تمہارے جسم کی مشین کو ایک صاحب ارادہ اور ذی عقل ہستی سے بنایا ہے۔ اگر تم اس کے مقرر

کردہ قانون کے خلاف عملدار نہ کرو گے تو تمہارا عمل اتلیہ فطرت میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور قانون فطرت کی خلاف ورزی سے تم بہت جلد اپنی تباہی کا سامان بنیاد کرو گے۔ ترازن شریف نے بالفاظ ذیل اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ افعلیہ دین اللہ یغوث۔ ولہ اسلام من فی السہلوت والادض طوعاً وکرہاً۔ من ینتغم غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منہ وھو فی الآخرت من انھا سرین۔

”پس کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں یا حالانکہ زمین اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ خوشی اور ناخوشی سے اسی ہی کی اطاعت کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کریگا وہ اُس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ (آل عمران)“

الغرض میں نے اس جگہ ”انسانی ساختہ مشین اور جسم انسانی دونوں کو توحیدی طور پر پیش کر دیا ہے۔ دونوں میں بلحاظ عمل ایک مماثلت قائم پائی جاتی ہے اور دونوں مخصوص طریق پر ہی استعمال ہو سکتی ہیں۔ پس یہ بات کس قدر غیر معقول ہے کہ ہم ایک مشین کو تو کسی ذی عقل ہستی سے منسوب کریں جس نے اُسے ایک خاص مقصد کے لئے بنایا ہے، اور دوسری مشین کے متعلق یہ کہیں کہ وہ کسی ذی شعور ہستی کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یا تو وہ کسی غیر ذی شعور طاقت کی اتفاقیہ طور پر بنائی، یا ایک خود ہم نے اُسے اپنے ماحول کے مطابق استعمال کر کے، اُسے ایک کارآمد چیز بنا لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس عجیب منطق کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ہمیں منطقی قضایا کے نئے اصول وضع کرنا پڑیں گے۔ مروجہ اصولوں پر تو یہ بات ثابت ہو نہیں سکتی۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کپڑا سینے کی مشین کو کوئی شخص اُس طریق کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا جس کے لئے وضع کیا ہے تو اُس کا رادف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استعمال کرنے والے پر مشین بنانے والے کے اصولوں کی تعقیب لازمی ہے۔

جس نے اُس مشین کو اس کام کے لئے بنایا ہے جو مشین سے پہلے اُس کے دماغ میں کار فرما تھا۔ لہذا جب تم یہی بات انسانی جسم میں دیکھتے ہو تو کون چیز اس امر سے مانع ہوتی ہے کہ اُس کے متعلق بھی یہی نتیجہ نکلاؤ؟ میں کہتا ہوں کہ غیر مستعمل لکڑی اور لوہے کے ٹکڑوں کو بھی ہم جس طرح چاہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں بھی انہی کاموں میں آسکتی ہیں جن کے لئے بنائی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوہے اور لکڑی کے استعمال کرنے کے لئے بھی قوانین مقرر ہیں اور اگر ہم اُن قوانین کی پابندی نہ کریں تو یقیناً نقصان عظیم اٹھائیں گے۔

اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مادہ پر کوئی ذی شعور ہستی حکمران ہے۔ اگر مادہ کی کوئی مرتب صورت اپنے وجود یا ہیئت کدائی کے لئے چند اصولوں کی محتاج ہے، جن کے علم اور استعمال ہی سے وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے جس کے لئے وہ مرتب صورت مرتب کی گئی ہے، تو یقینی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس صورت کو کسی ذی شعور ہستی نے اُس کی ہیئت کدائی عطا کی ہے۔ اگر مادہ کی مختلف صورتیں (مادی اشیاء) بغیر مخصوص اصولوں کے پائی جاتیں اور اگر اُن اصولوں سے واقفیت یا اُس واقفیت سے کسی فائدہ کا امکان نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ کوئی ذی شعور ہستی اُن صورتوں کی واضح نہیں ہے۔ ہیکل کے اعتراض کے جواب میں یہ دو سری دلیل ہے۔ جو میں نے قرآن مجید میں پائی ہے ہمیں اس بات کا علم دیا گیا ہے کہ کائنات میں ہر شے ہمارے فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور ہمیں ان اصولوں کا علم بھی عطا کیا گیا ہے جن کی مدد سے ہم اُن چیزوں کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں:-

وَالرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَحْصٰبَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاۗءُ رَفَعَهَا وَوَسَّعَ الْمِيزَانَ اَلَا تَطۡعُوۡا فِي الْمِيزَانِ وَاَتَيْتُمُوۡا اَوۡزَانَ بِالۡغِشۡمِ وَلَا تَحۡمِلُوۡا الْمِيزَانَ وَالۡاَرۡضَ وَضَعَهَا يَلۡاٰكُمۡوۡا فِيۡهَا نَٰكِلَةً وَالۡنَّحۡلَ ذَاتَ الْاَلۡكُمَٰرِ وَالۡحَبۡبَ

ذَوِ الْقُصْفِ وَالْمَرْمِلِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ؟ (سورہ رعن ۴۵، ۱۲ تا ۱۴)

رحمن نے قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب کے نیچے ہیں۔ اور بوٹیاں اور درخت فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آسمان کو بلند اور پیران کو قائم کیا۔ تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف سے قائم کرو۔ اور تول میں کمی نہ کرو اور زمین کو مخلوق کے لئے رکھا۔ اس میں پھل ہے اور گاہوں والی کھجوریں اور حبس والا دانہ اور خوشبو۔ اور پھول تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ان آیات سے عیاں ہے کہ تمام کائنات، نہایت استوار اور نیچے ملنے اصولوں کے ماتحت کام کر رہی ہے اور اگر ہم اشیائے کائنات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ان قوانین اور اصولوں کا احترام کریں اور ان قوانین یا مقادیر الہیہ کا علم حاصل کریں اور ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کریں۔ ان آیات سے، جس پر آفری آیات دلالت کرتی ہیں، نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظام شمسی بہت کدائی، ایک مفید مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ مخلوقات کی حیات کا باعث ہو اور ان کی ارتقائے منازل میں امداد کرے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، بلکہ وہ طریق بھی معلوم ہوتا ہے جس کو اختیار کرنے سے ہم نظام شمس کو اپنا بہترین خادم اور فائدہ رساں بنا سکتے ہیں۔ اگلا کتاب سب سے پہلے ہمیں مقادیر الہیہ کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور پھر ان کے احترام کی ضرورت کو بیان کرتی ہے، جو نہایت صحت اور استواری کے ساتھ ہر مادی شے میں اثر آفرینی کر رہے ہیں۔ کائنات میں ہر شے، بڑے سے بڑے اجرام فلکی سے لیکر چھوٹے سے چھوٹے بونے تک، جو زمین میں اگتا ہے، مقررہ اصولوں کی نہایت صحت اور درستی کے ساتھ پابندی کرتا ہے اور ان مقادیر اور اندازوں پر نہایت سختی کیساتھ عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اسکی نشوونما و بلست فی الجملہ ہر شے یعنی کسے سے

صحیح اور سچے اصولوں پر مبنی ہے، اور زمانہ حال میں تو بعض منطقی مسائل کی صحت کا امتحان بھی استدلال ہندسی کی بناء پر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے تو انسانی لطق کو بھی تخمین ہندسہ کے ماتحت رکھا ہے۔ تلفظ کیا ہے، محض، مختلف مقادیر میں آوازوں کا زیر و بم ہی تو ہے

اور زبان کے مقررہ حروف، ان مقادیر صوتی کے مظاہر نہیں اور آوازوں کی مختلف مقادیر کی مختلف ترکیبوں سے مختلف الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ اور نطق و گویائی کی ان مختلف مقادیر کی مجموعی ترکیبوں کو یاد کر لینے سے ہم کسی خاص "نیاں" کا علم حاصل کر لیتے ہیں پس زبانوں کی بنیاد بھی مقادیر فہمندی ہی پر قائم ہے۔ اور ہماری ساری سائنٹیفک تحقیقات اسی علم بمقدار و تخمین پر مبنی ہے۔

سائنس کی بدولت ہم فطرت کو اپنا ماتحت اور خادم بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری روزمرہ ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن مذکورہ بالا علم مقدار و تخمین کے بغیر، سائنس کا کوئی شعبہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم، حسب ارشاد قرآن، "اس مقدار اور تخمین" کا علم حاصل کر لیں، جو سائنس کے مختلف شعبوں میں کار فرما ہے، تو سارا نظام کائنات ہمارا خدمت گزار بن سکتا ہے۔ اور فطرت میں مقصد تلاش کرتے ہوئے، اگر ہم ان مقادیر فہمندی سے قطع نظر کر سکتے ہیں تو میں ہیکل کے قیل سے متفق ہو سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیچر فطرت کے کاموں میں جو مقصد پایا جاتا ہے، وہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے، ہم نے تو صرف اُن اندازوں اور مقداروں کا پتہ لگا لیا ہے، جن کی بدولت وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے "سورج اور چاند بولے اور درخت اور آسمان سب تو انین مقررہ کی پابندی کرتے ہیں۔ اور معین اندازوں پر چلتے ہیں۔ اور انمرا انسان اندازوں کے معاملہ میں غیر محتاط نہ ہو، اور میزان کو عدل کے ساتھ قائم رکھے، اور اس میں کمی بیشی نہ کرے، تو وہ تمام مظاہر کائنات میں مقاصدِ مخفیہ، دریافت کر سکتا ہے۔

اب میں خلاصہ کے طور پر اس دلیل کا، کہ مادہ کے وجود پر ایک ذی شعور ہستی کا وجود، جس نے مادہ کو مقاصدِ مخصوصہ کے لئے استعمال کیا، مقدم ہے، اس جگہ اعادہ کرتا ہوں، انسانی ساختہ مشینوں کی مثال دے کر میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ جس شے کو کسی صانع نے کسی خاص مقصد کے لئے تجویز نہ کیا ہو، انسان اُس کو، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح

چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر صاحب نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے لیا کر کے لے لیا ہے تو پھر سوائے اُس مقصد کے دوسرا مقصد اُس مشین سے پورا نہیں ہو سکتا مثلاً آٹا پیسنے کی مشین سے کپڑا نہیں سیا جاسکتا اور اگر ہمیں اُس کو اپنے فائدہ کے لیے استعمال کرنا منظور ہو تو اُن اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنی لازمی ہے، جو اس مشین سے متعلق ہیں۔ اور اگر ہمیں وہ قوانین معلوم نہ ہوں تو ہمارا فرض ہے کہ انہیں دریافت کریں تاکہ اس مشین کو صحیح طور سے استعمال کر سکیں۔ کیا کائنات کا ذرہ ذرہ ان دواصولوں کی موجودگی پر شاہد نہیں، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے؟ پس کیا ہم اس غیر مشہود مبدئ الامور اور ذی شعور ہستی کا انکار کر سکتے ہیں، جو تمامی کائنات میں، پس پردہ کام کر رہی ہے؟ جو کائنات میں جملہ اشیاء کی منتظم، مرتب، مضابطہ، اور ناظم اور مقدر ہے؟ پس لازم ہے کہ ہم بغوائے ارشاد قرآنی "صبح اسم دہلک الامعی الذی خلق فسویٰ" والذی قدر فہدیٰ " پاک اور برتر خدا کے نام کی تعجید و تسبیح کریں، جس نے (مخلوقات کو) پیدا کیا پھر انہیں) کامل کیا۔ جس نے اندازہ کیا، پھر راہ دکھائی" (سورہ اعلیٰ آیت ۲۸)

اس آیت میں "قرآن شریف" اُس "مبدئ کائنات" کی ایک اور صفت کا بیان کرتا ہے۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا اور جو مختلف چیزوں کی "اُن کی تکمیل میں نگہداشت کرتا ہے۔ مزید مباحث کی خاطر میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، جو اس سلسلہ میں "رب" کی تشریح بھی کر دے گی، جو خدا کی پہلی صفت ہے "قال فمن ربکما یلموسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ھدیٰ" فرعون نے کہا اے موسے تمہارا رب کون ہے؟ موسے نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو صورت اور اندازہ عطا کیا، پھر راہ دکھائی" (سورہ طہ آیت ۴۹ و ۵۰)

ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ "رب" وہ ہستی ہے جو ہر شے کو "صورت" عطا کرتا ہے اور اس تناسب کا اندازہ کرتا ہے۔ جس میں مادہ استعمال ہوگا تاکہ وہ صورت خاص جلوہ گر

ہوسکے، اور پھر مقررہ تناسب کی بدولت، اُس شے کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے، گویا تعلیم قرآنی کی رو سے، مادی اشیا کے ظہور پذیر ہونے کے لئے تین امور مد نظر رکھے جاتے ہیں (۱) صورت (۲) تناسب مادی (۳) ہدایت۔ سائنٹیفک تحقیقات بھی اسی حقیقت کی موید ہے، مگر اس کا انداز بیان مختلف ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شے مادہ ہی سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ صدورِ سالمات کے بعد عضوی اور غیر عضوی اشیا میں ان کی آئینہ نشوونما، صرف اُسی مادہ کے مختلف اندازوں اور مقداروں میں، ترکیب در ترکیب کا نام ہے۔ مادہ کا ایک مخصوص تناسب ایک مخصوص شے کو پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرے تناسب سے دوسری چیز بن جاتی ہے۔ مادہ ایک ہے مگر بوجہ اختلاف تناسب، اُسی سے انسان کا بچہ بھی وجود پذیر ہوتا ہے اور اُسی سے خنزیر کا بچہ یا مرغی کا بچہ بنتا ہے۔ یہ اختلاف صورت، اختلاف تناسب کا ہی لازمی نتیجہ ہے، وگرنہ کیچ۔

اگر ایک مادی صورت یا شے کے لئے ایک خاص تناسب مفید ہے تو دوسرا تناسب مضر ہے۔ اور جو تناسب ایک شے کے نشوونما کے لئے فردی ہے وہ تناسب دوسری شے کے نشوونما کے لئے نقصان دہ ہے۔ لیکن مادہ اپنے ہر شکل میں، یہ جانتا ہے کہ کس تناسب کو قبول کرنا اور کس کو رد کرنا چاہیے۔ اور ہر شے کی نشوونما میں، اس کا مقررہ تناسب ہی کار فرما کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ہر شے، مراتب کمال کے حصول میں، بغیر کسی امتیاز کے مضر اور مفید اشیا، میں محصور ہوتی ہے، گویا دوستوں اور دشمنوں دونوں میں شامل ہوتی ہے۔ اُس کے چاروں طرف، مفید اور مضر اشیا ہوتی ہیں۔ لیکن ہر شے میں ایسی قوت فاعلی موجود ہے کہ وہ دوست اور دشمن میں بڑی صحت کے ساتھ امتیاز کر لیتی ہے۔ اپنی نشوونما کے لئے مفید عناصر کو جذب کر لیتی ہے اور مضر عناصر سے کنارہ۔ مادہ کی عضوی صورتوں میں تغذیہ کا طریق بھی اسی اصول تاثیر پر کار فرما کرتا ہے۔ الماس اور کوئلہ، دراصل ایک ہی مادہ سے بنتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی قوت فاعلی بلا قوت ارادی کے، اُس عنصر کو

رو کر دیتی ہے جو اُس کی ذہنیت کے خلاف ہے۔ نظام جسمانی میں بعض اوقات مفید اور مضر دونوں اشیاء داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اعضائے جسمانی، مفید اشیاء کو تو مجز و بدن بنا لیتے ہیں اور مضر اشیاء کو خارج کر دیتے ہیں۔ یعنی طبیعت انسانی فوراً مفید اور مضر میں امتیاز کر لیتی ہے پس یہی امتیاز مابین نفع و ضرر جس میں غلطی ہوئی نہیں سکتی، مادہ کی تخلیقی صورتوں میں امتیاز و اختلاف کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ جسم انسانی کا معدہ، ہر مضر غذا سے طبعاً نفور ہوتا ہے اگر انسان غلطی سے کبھی کھالے تو فوراً استفراغ ہو جائیگا۔ انسانی جسم میں بہت سے عضوی عمل ایسے ہوتے ہیں، جن کی بناء پر ناکارہ مادہ، خون سے جدا ہو کر خارج ہوتا رہتا ہے۔ اور جب طبیعت انسانی اس درجہ کمزور ہو جاتی ہے کہ، زخودان ناکارہ مادوں کو خارج نہیں کر سکتی تو آلات جراحی اور سہل یا ٹیلین اوویہ سے مدد لی جاتی ہے۔ تاکہ مواد فاسد، جسم سے خارج ہو سکے۔

مرض یا بیماری دراصل مواد فاسد کے نظام جسمانی میں داخل ہونے پر طبیعت جسمانی کے اُس کو داخل ہونے سے روکنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ کیا یہ قوت امتیاز و انسداد جو ہر مادی نشو و نما میں نہایت صحت کے ساتھ رد و کار ہوتی رہتی ہے، جہاں تک عضوی اجسام کی ساخت کا تعلق ہے، محض فطرت کا بے اصرار اپن قرار دی جاسکتی ہے؟ کیا یہ خاصیت مادہ میں خود بخود موجود ہو گئی یا کیا یہ صفت اُس میں جبلی طور سے پائی جاتی ہے؟ کیا یہ زبردست انتظام محض اتفاق یا بلا کسی اصول کے قائم ہو گیا؟ یا یہ تمام نظم و تسبیح، ترکیب و تربیت وغیرہ کسی صالح مطلق اور مدبر الامور ہستی پر منحصر ہے، جس کو قرآن اک ”خالق، مستور“ کا درجہ اور ہادی قرار دیتا ہے؟

کیا ارتقائے مادہ دراصل اس کی مخفی استعدادوں کے ظہور اور نشو و نما کا نام نہیں ہے؟ کیا ہر منزلِ محو پر اُس کی ذاتی قابلیت پوری قوت کے ساتھ ظاہر اور سرگرم عمل نہیں ہوتی؟ اور کیا، حسب تحقیق علم الحیوۃ، انسانی جسم، مادہ کی انتہائے ترقی یافتہ صورت نہیں

ہے؟ وہ شعور جو زندہ مادہ سے، عالم حیوانات میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر، بچان یا تحریک طبعی کہلاتا ہے، انسانی جسم میں اگر جذبات اور احساسات کا نام پاتا ہے، لیکن اس کی ترقی یہیں ختم نہیں ہوتی انسانی شعور، اخلاقیات اور فلسفہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو، تو پھر قوت فاعلی کہاں ہے جو، اگر مادہ میں ذاتی طور پر موجود ہے۔ اب میرے شعور کو اخلاقیات اور مابعد الضبیعات میں مبدل کر دے؟ کیا میں فطری طور پر اُس قوت فاعلی کا مالک ہوں جو نیک و بد میں بطور خود امتیاز کر دیا کرے؟ یا مجھے کسی ہدایت پر کار بند ہونے سے یہ صفت حاصل ہوگی؟ کیا میں نظرتاً اور طبعاً غلط خیالات یا باطل فلسفہ سے نفرت کر سکتا ہوں جس طرح میرا معدہ، طبعاً کھجی سے نفور ہے؟ کیا میں جتلی طور پر ان امور سے پرہیز کر سکتا ہوں جو میری عقل و فہم کے لئے مفرت رساں ہیں جس طرح میری آنکھیں ہر اُس شے سے بچنے کے لئے خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ جو بصارت کے لئے مضر ہے بکری، کبھی اپنے مزاج کے خلاف غذا پر منہ نہیں ڈالتی، کیا میں بھی اسی طرح مفید اور مضر غذا میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ جب تک مجھے ہدایت اور عقل سے بہرہ وافر نہ ملے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان، جو مادی، اتفاقی، آخری منزل اور اس کی انتہائی ترقی یافتہ صورت کا نام ہے، نہایت بے کسی کے ساتھ، اُس قوت فاعلی سے عاری ہے، جو اس کے ادراک کو نشوونما دیکر اس قابل کر سکے کہ وہ مفید اور مضر، نیک و بد، میں اُسی طرح امتیاز کر لیا کرے جس طرح عالم حیوانات کے افراد میں پایا جاتا ہے، اور یہ قوت نظام حیوانی کی جسمانی ساخت کے دوران میں صاف طور پر کارفرما نظر آتی ہے۔

اگر ہدایت، کوئی خارجی شے نہ ہوتی بلکہ انسان میں جتلی طور پر موجود ہوتی یا اس کی سرشت کا جزو لاینفک ہوتی، تو وہ، ایثر سے بیکرجم عضوی تک، مادہ کی مختلف شکلوں کے نشوونما میں دس گنی قوت سے کام کر سکتی تھی۔ یہ بات کہ جہاں تک غیر ذی شعور اشیاء کا تعلق ہے، ان میں یہ قوت فاعلی، نہایت استواری کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہے۔

اور ذی شعور وجود (انسان) میں ندرت ہو جاتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوت مادہ میں جتنی طور پر موجود نہیں ہوتی، درنہ انسان میں بھی پائی جاتی۔ بلکہ یہ ایک خارجی عنصر ہے

یہ استنباط اور بھی مضبوط ہو جائیگا اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے شعور کو فلسفہ اور اخلاق کا درجہ حاصل کرنے کے لئے ہدایت خارجی کی اشد ضرورت ہے۔ بلکہ شک ہمیں قوت اختیار حاصل ہے۔ اور ہم نیک و بد میں سے وجدانی طور پر کسی بات کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں امتیاز کرنے کے لئے ہمیں نور عرفان اور ہدایت ایمان کی اشد ضرورت ہے۔ جب ہم برے رجحانات کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور تجربہ کی بناء پر ان کے برے نتائج سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہماری عقل میں کچنگی آ جاتی ہے۔ تو ہم بدی سے اجتناب کر سکتے ہیں یعنی ہمارا ادراک، خارجی اسباب کی مدد سے ارتقاء حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ قوت، محض ایک جبلی امر ہوتی، تو سوال یہ ہے کہ شرور ہی سے ہمارے اندر کیوں نہ پائی جاتی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ "قوت امتیاز" جبلی خاصیت نہیں ہے بلکہ ایک امر اکتسابی ہے۔ یا اس ہدایت کا نتیجہ ہے جو ہم کو کسی برتر ہستی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، جس نے مادہ کو "قوت فاعلی" سے سرفراز کیا ہے، اسی ہستی کا نام "رب" ہے، اور یہی ہستی اسلام میں "خدا" تسلیم کی جاتی ہے۔

قرآنی آیت زیر تشریح، ایک اور تفسیر کی بھی قائل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا ہی مادہ کو مختلف صورتیں عطا کرتا ہے، تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ صورت، حیوانی پر مقدم ہے۔ جس کے متعلق عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ فطرت میں تصورات اشیائے خارجی سے شغف نہیں ہوتے۔ اس ضمن میں مجھے افلاطون کی مشہور آفاق تعریف "جمہوریت" کا خیال آگیا جس میں افلاطون اور اس کے شاگرد کے مابین یہ بحث ہو گئی ہے کہ تصورات خارجی اشیاء پر مقدم اور ان سے عیوہ ہیں یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں

ہی غلط ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ کیونکہ ان میں دراصل زیادتی نگاہ کا اختلاف ہے۔ نفس مدبر، اپنی داخلی نوعیت کے اعتبار سے تصور کو شے سے جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنی خارجی نوعیت کے لحاظ سے دونوں کو متینیز کر سکتا ہے اور تصور کو شے پر تقدم حاصل ہے۔ اور مستطو اس اور اک، انکی طرف اشارہ کرتا ہے، جس نے آئینہ کے ذریعہ سے اشیاء کو دیکھ کر ان کا علم حاصل کیا، لیکن انداطون کی رائے میں ہر تصور، خارجی اشیاء پر تقدم رکھتا ہے، جبکہ اس نے اپنی نوعیت کے جملہ افراد کو ابتدائی حالت سے لیکر، مرتبہ کمال حاصل کرنے تک، ایک ہی اصول پر کار بند پایا۔

سوال یہ ہے، کیا انسانی دماغ جو دراصل، اپنے تخیل کی بنیاد اشیائے خارجی ہی پر رکھتا ہے، اور اس لئے تصورات کو، خارجی اشیاء سے جدا نہیں کر سکتا، اس قابل نہیں کہ ان نئی اشیاء کے تصورات قائم کر سکے، جو ابھی تک عالم وجود میں نہیں آئیں لیکن ان کا نقشہ اس کے قوت اور اک یا تخیل میں موجود ہے؛ مثلاً آپ ایک مصور کے دماغ کے متعلق کیا کہیں گے؛ کیا اس میں قوت تخلیق نہیں پائی جاتی اگرچہ محدود ہی صورت میں کیوں نہ ہو۔

وہ بھی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے اگرچہ اس کی تخلیق دراصل تلی ترکیب ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے دماغی اصولوں سے کم از کم اتنا تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ "تصور" شے کو شے پر تقدم ملتی حاصل ہو سکتا ہے، اگر اشیاء کی نشوونما غیر منظم طریق پر نہیں ہوتی بلکہ مقررہ آئین و قانون کے ماتحت عمل میں آتی ہے، تو تصور کو اشیاء پر تقدم ضرور حاصل ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ "اثر" کے چند نقاط یا ان کا مجموعہ، بشکل سالمات، ایک خاص حرکت یا گردش پر کار بند ہو جائیں، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے آئینہ بھی دوسرے نقاط اثری یا سالمات مادہ، اپنی باقیہ نقاط کی تقلید و اتباع میں سرگرم نظر آئیں، یعنی جدید پیدا شدہ سالمات یا برق پارے، جبکہ وہ غیر عضوی عالم میں منتقل ہوتے ہیں تو مستمرہ طریق تخصیص پر کس دھیسے عامل ہوتے ہیں؟

انکو کوئی کہے، کہ یہ بات قانون وراثت کے ماتحت ہے قانون کا مورث اعلیٰ کون ہے؟ ذرا اس مسئلہ پر سکون اور سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے، اور انسان سے فروتر ہر مخلوق کی تدریجی نشوونما کے ہر پہلو پر نظر دوڑا بیٹے کیا کوئی نشوونما، بغیر انتظام کے ظہور پذیر ہو سکتی ہے؟ تم نے پچاس سال ہوئے، سالمہ کے متعلق یہ نتیجہ نکال لیا کہ سالمات مادہ خود بخود موجود ہو گئے ہیں، یعنی بغیر کسی انتظام کے ظہور میں آ گئے ہیں، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ سالمات بھی، برق پاروں کی تخصیص کی بدولت ظہور پذیر ہو سکے، اندام ہند طریق پر نہیں بن گئے۔ اور یہ برق پارے ایشری نقاط کی تخصیص کا نتیجہ ہیں۔ ذرا صبر سے کام لیجئے، تھوڑے دنوں کے بعد سائنٹیفک تحقیق کی بدولت یہ معلوم ہو جائیگا کہ "ایشر" بھی مرتب اور نظم نشوونما کا نتیجہ ہے۔ اور میں تو آج بھی اسی عقیدہ پر قائم ہوں۔ اور صرف یہی بات کہ "ایشر" کا وجود تخمین ہندسی کی بدولت دریافت کیا گیا ہے، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ "ایشر" کی نشوونما بے ترتیبی اور بدسلیکی کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ ترتیب اور سلیقہ کے ساتھ عمل میں آئی ہے۔ اور اگر مادہ کی ہر لاجی صورت، سالمہ صورت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اپنے بقا و قیام کے لئے ہر لاحقہ، سابقہ کا محتاج ہے۔ جس میں قتال رد و نما نہیں ہوتا، تو ہم مجبور ہیں کہ اس ذی شعور ہستی کو علت اعلیٰ تسلیم کریں، جس نے مادہ کی مختلف تراکیب کو مختلف صورتیں عطا کی ہیں اور ان کی پرورش کا انتظام کیا ہے، اور تناسب غذائی معین کیا ہے، اور ان کے ارتقاء کے اصول وضع کئے ہیں۔ اور ہر شے کی منزل مقصود تک رہنمائی (ہدایت) کی ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے جس سے یہ تمام صفات ظاہر ہو سکتی ہیں، وہ "رب" ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اپنے مخصوص ایجازی انداز میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے "واللہ ربک منتہی" یعنی کائنات کا سارا سلسلہ علت و معلول تیرے رب ہی پر ختم ہوتا ہے۔

ایک محمد اس پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ علت و معلول کا سلسلہ اس طرح لامتناہی مراتب تک، اعشاریہ غیر ختم کی صورت میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور ہم کبھی بھی کائنات کی

علت اور اصل کے مسئلہ کا حل نہیں کر سکتے۔“

لیکن اس اعتراض سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے متعلق پوری معلومات حاصل کرنے کے ناقابل ہیں۔ مذکورہ بالا اعتراض کی رو سے، ہم خواہ لا نہایت مراتب تک ہی اس سلسلہ علت و معلول کو وسعت دیتے کیوں نہ چلے جائیں۔ لیکن ہر مرتبہ میں ہم کو قوانین تعلیق و ربوبیت و قیومیت و ارتقاء ہی سے دوچار ہونا پڑیگا۔ اور ان کی بناء پر ہم مسلسل طور سے اس ذی شعور ہستی کے وجود پر اعتقاد رکھنے کے لئے مجبور ہونگے جو ہمارا خالق، رب، قیوم اور ہادی ہے۔ ہاں یہ اعتراض ان لوگوں پر وارد ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ کہ علم باری کا احاطہ ممکن ہے یا جنہوں نے ”صلیب“ پر اس کا نظارہ کیا ہے۔ سائنس کی اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کائنات میں ہر شے قانون کی پابند ہے، میرے لئے تو یہ مسئلہ باطل صاف ہو گیا ہے۔ اگر ارباب سائنس کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مادہ، قوت اور توانائی، تینوں میں ”قانون“ کا رفرما ہے، اور وہ لوگ ”اعدیت“ یعنی وحدت مبدع پر بھی متفق ہیں، تو ان کے لئے اس بات پر یقین رکھنا بھی فروری ہے کہ کائنات کا تجزوار مدبر بھی ایک ہی ہے۔ یعنی اگر کائنات میں وحدت ہے تو صانع کائنات میں بھی وحدت ہی ہوگی۔ فطرت میں خواہ متعدد قوانین ہی کیوں نہ نافذ ہوں، لیکن وہ سب ایک ہی مقصد پر مجتمع ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی مرکز کی طرف مائل ہیں۔ اور اسی وجہ سے ارباب سائنس اس مسئلہ وحدت و جد پر متفق ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کسی ”ذات واحد“ کی اثر آفرینی کا نتیجہ ہے۔ اور میکس نے، مناسب لفظ نہ ملنے کی وجہ سے، اسی ”ذات واحد“ کو ”نافذ قانون ہستی“ سے تعبیر کیا ہے۔

فی الجملہ قانون اس دنیا میں نافذ ہے اور اس کی متابعت ضروری ہے، اگر اس سے انحراف کیا جائے گا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائیگا۔ اور کائنات کا ہر مظہر، انسانیت یعنی بنی نوع آدم کا ہر فعل اس حقیقت پر شاہد ہے ”قانون“ وہ شے ہے جس کا اطاعت تمام مخلوقات

پر فرض ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بتانا خالی از دلیلی نہ ہوگا کہ لفظ اللہ کے نوری معنی بھی 'طاع' ہی ہیں اور یہی ذات ایک مسلم کا معبود حقیقی ہے۔ ایک مسلم اور ایک محمد میں صرف ایک قدم کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ہم مسلمان تو، قوانینِ فطرت کا مبدع ایک ذی شعور ہستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ (جیسے عربی میں اللہ کہتے ہیں) لیکن ایک ملحد اگر سائنٹیفک حقائق کو اہمیت دے اور اگر نہ دے تو ہمیں چنداں پرواہ نہیں) تو قوانینِ فطرت کا اعتراف تو ضرور کریگا۔ لیکن اس ذی شعور ہستی کا اقرار نہ کرے گا۔ جو پس پردہ کام کر رہی ہے۔ اگر وہ اس ہستی کا اقرار کرے تو مسلم ہو جائے۔ کائنات میں کوئی جسم عضوی یا غیر عضوی ایسا نہیں جس میں نشوونما کا طریق عمل نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن اس کے لئے متابعتِ قانون لازمی ہے۔ اور جس وقت وہ اس متابعت سے انحراف کرتا ہے تو فوراً مردہ اور منتشر ہو جاتا ہے۔

اگر وہ شے دوبارہ متابعتِ قانون اختیار کرے تو پھر نشوونما پاسکتی ہے اور اس مرتبہ تبدیل، دماغ انسانی کی کارفرمائی کا نتیجہ ہوگی۔ مثلاً اگر درخت کی کوئی شاخ کاٹ دی جائے تو اس کی آئندہ نشوونما بند ہو جائیگی۔ لیکن انسانی عمل کی بدولت وہ شاخ، اگر کسی یا مینز کی شکل میں مبدل ہو سکتی ہے۔ گویا کسی ذی شعور ہستی کے زیرِ تصرف اگر پھر خید شے بن سکتی ہے انسانی تصرفات کی بدولت، بے حس مادہ، جب کسی اصول کے ماتحت، مفید اشیاء میں مبدل ہو جاتا ہے تو کیا یہ تبدیلی، ایک نفسِ تعال کے وجود پر دلیل نہیں؟ پس یہی اصول کائنات میں توساری نشوونما، ابتداءئے آفرینش بلکہ ابتداءئے زمان و مکان ہی ہے، قوانینِ مستمرہ کے ماتحت چلی آرہی ہے! اٹلیفون کے مرکز میں کام کرنے والوں کا وجود، جو ٹیلیفون کی ساری مشینوں کو باقاعدہ چلاتے رہتے ہیں، ٹیلیفون کے صانع کے وجود پر ایک روشن دلیل ہے۔ تو انسانی جسم میں دماغ کا وجود کیوں نہ صانع و مانع کے وجود پر دلیل قرار دیا جائے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ انسانی دماغ، اجسامِ حیوانی میں وہی کام انجام دیتا ہے جو ٹیلیفون کے دفتر میں مختلف کارکن انجام دیتے ہیں جب ہمیں کسی قسم کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ تو اعصاب

میں بھی کیوں نہ خطوط رکھا جاوے؟ کائنات

درآمد دماغ کو اس ضرورت سے مطلع کرتے ہیں، اور سالمات دماغی، اسی اصول پر کار بند ہو کر بذریعہ اعصاب برآمد ہماری ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ انسانی دماغ نے، اسی اصول پر کار بند ہو کر فوجی انتظامات کے سلسلہ میں "فوج کا دماغ" یا مرکز قائم کیا ہے جسے "جنرل سٹاف" کہتے ہیں۔ یہ نظام جنگی، انسانی دماغ ہی کے اصولوں پر بنایا گیا ہے، اور جس طرح جسم میں مختلف اعضا ہوتے ہیں اسی طرح "فوج" میں مختلف دستے ہوتے ہیں۔ جب بمبوگ لگتی ہے تو "معدہ" اس کی اطلاع دماغ کو دیتا ہے اور جس طرح اعصاب درآمد دماغ کو اطلاع دی تھی، اسی طرح اعصاب برآمد دماغ کو حرکت میں لاتے ہیں جن کی بدولت اشتہار رخ ہو سکتی ہے۔

پس، اندریں حالات، کیا یہ بات سراسر منافی عقل اور غیر معقول نہیں کہ ہم "فوجی مرکز" کے قیام و انتظام کی بناء پر کسی صاحب عقل و شعور ہستی کے وجود پر استدلال کریں۔ لیکن خود انسانی دماغ کی موجودگی کو، کسی صانع اور ذی شعور ہستی کے وجود کا مرہون احسان قرار نہ دیں؟

میں نہایت وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن دلائل کی بناء پر ہم انسانی افعال، کہ انسانی دماغ کی تحریکات معنوی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، انہی دلائل کی بناء پر ہم "مذہب کائنات" کی ہستی کا اثبات کر سکتے ہیں اگر انسانی قیاس کی رو سے قانون کاغذ متقن کے وجود پر دلیل ہے۔ تو قانون فطرت کا عمل قانون کائنات کے وجود پر دلیل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ کائنات میں ہر جگہ "قانون" ہی کا ظہور ہے تو اس کے واضح اور نافذ سے انکار کرنے کی وجہ کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہے !!! اسی واضح قانون کو اسلام "اللہ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

مذکورہ بالا استنباط عقلی سے مبرا اختیار کرنے کی غرض سے بعض حلقوں میں "وہدیت وجودی" یا "حدیث متبدع" کی مخالفت کو ضروری سمجھا گیا ہے اور بعض مجالس ملاحدہ میں اس "وہدیت مطلقہ" کے چھوٹے اس بناء پر انکار کیا گیا ہے کہ کائنات یا فطرت میں

بعض متناقض امور پائے جاتے ہیں اور اس کے افعال میں یکسانیت نہیں ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کائنات میں بہت سے امور ایسے ہیں جو سطحی لیاقت کے کیٹے غیر قابل تشریح و متناقض معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن سائنٹیفک تحقیقات اور علمی انکشافات کی بدولت، بہت سے امور کائنات، آئے دن برانگنہ نقاب ہوتے جلتے ہیں۔ جو بات کل تک متناقض ہوتی تھی، آج بالکل قرین عقل ثابت ہو چکی ہے۔

اور اس بناء پر یہ قیاس کرنا قطعاً غیر مناسب نہیں کہ جو باتیں آج دراء العقل یا فلاف عقل معلوم ہوتی ہیں وہ کل دماغ ہو جائیں گی، اور ان باتوں کا ایک ہی اصل سے متفرع ہونا بھی خلاف قیاس نہیں ہے۔ ہم ایک ہی شخص سے دو افعال مشاہدہ کرتے ہیں، جو باہم متناقض ہوتے ہیں لیکن اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یا تو ہماری فہم کا قصور ہے۔ کہ ہم ان دو افعال میں یکسانیت دریافت نہ کر سکے، حالانکہ وہ دراصل متناقض نہیں ہیں اور مزید تحقیق سے ثابت ہو جائے گا کہ ان میں توافق موجود تھا، یا اس شخص کی عدم واقفیت اور جہالت اس تناقض کا باعث ہوتی جو اس طرح متناقض امور ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں، ایک ہی دماغ دو افعال کا محرک ہو سکتا ہے، جو بظاہر باہمی الحقیقت متناقض ہوتے ہیں۔

گیا ہمارا دماغ، باہم متخالف اشیاء کا ایک مجرای العقل خزانہ نہیں ہے؛ رنج و راحت، تکلیف اور خوشی، خندہ و گریہ، ظرافت اور منانیت، یہ سب ایک ہی دماغ سے پیدا ہوتی ہیں پس فطرت میں اگرچہ نہ امور متناقض پائے جاتے ہیں تو ان کی بناء پر نظریہ "احدیت وجود" کا ابطال نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال، جیسا میں نے ابھی لکھا، اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہر ماہر علم الحیات اور تعلیمیاتہ متحد قانون کے مادہ پر نازل اور حکمران ہونے میں یقین کرتا ہے۔ لہذا "احدیت وجود" کو ایک حقیقت مثبتہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے متعلق تائیدی شہادت افراد ان مل سکتی ہے۔ کائنات کا ہر سالمہ دیگر سالمات سے متعلق ہے۔ اور کسی نہ کسی رنگ میں مربوط ہے۔

آسمانوں کا جو تکلیل بخش تعلق زمین کے ساتھ ہے، اس کو قرآن پاک نے نہایت ازاد اور ایجاز سے بیان کر کے، اُس "مدبر الامور" کی ہستی پر دلیل قرار دیا ہے جو ہر مخلوق ربوبیت کرتا اور اُن سے دیگر مخلوقات کو ظہور میں لاتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے "وَالسَّمَاءَ رَافِعُ الْجَمْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصُّدُوعِ" یعنی آسمانوں اور ان میں جو چیزیں ہیں ان کی طرف رافع جو کماثل کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، اور پھر زمین اور اُس میں جو چیزیں ہیں۔ ان پر غور کرو وہ سب بحیثیت "مُفَعِّل" کام کر رہی ہیں یعنی آسمان اثر ڈالتا ہے اور زمین اثر قبول کرتی ہیں۔ (اسی کو فعل و انفعال کہتے ہیں) (سورہ طارق) زمین ہر بارش ہی سے زندہ نہیں ہوتی۔ بلکہ سورج چاند اور ستاروں کی روشنی بھی جو زمین پر آتی ہے اور اجزائے ارضی میں مخلوط ہو جاتی ہے، مختلف اشیاء کے ظہور کا باعث ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ فاعلی اور منفعلی ہستیاں مختلف مراتب سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن باہم اس طرح مربوط ہیں کہ زمین پر منشاء تخلیق ایزدی کو بوجہ احسن پورا کرتی رہتی ہیں۔ ایک تخم مہیا کرتی ہے تو دوسری رحم کا فرض انجام دیتی ہے۔

الغرض جو کچھ میں نے ان صفحات میں بیان کیا ہے وہ ایک سمجھدار آدمی کو تسلی دینے کے لئے کافی ہے، نیز اس امر کا یقین بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ کائنات میں ایک "ذی شعور" طاقت کام کر رہی ہے جو فاعلی بھی ہے رب بھی ہے، قیوم بھی ہے مَرَبّی بھی ہے اور اشیائے کائنات میں وہ استعدادیں پیدا کرتی ہے، جن کی بدولت وہ آئندہ نشو و نما حاصل کر سکتی ہیں۔ اور بعد ازاں انہیں مرتبہ کمال عطا کرتی ہے، اور منازل ارتقائی طے کرنے میں اُن اشیاء کو جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مہیا کر دیتی ہے اور اس طاقت کو اللہ کہتے ہیں، جو اسلام میں "وَالْمَعِیْطُ" مطلق تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کی پہلی صفت "رب العالمین" ہے۔ آنحضرت صلم فرماتے ہیں "اللہ قلے فرماتا ہے کہ دہر (کائنات) کو برا مت کہو میں ہی "دہر" یا زمانہ ہوں" یہ قول ایک حقیقت عظمیٰ اور ناقابل تردید صداقت ہے۔ اس کا مطلب

یہ ہے کہ جمیع مظاہر کائنات، دراصل ”حکمت الہیہ“ کی مظہر ہیں، اور فطرت کی ساری قوانین، اُس ذات پاک کی شیئوں و خواص مختلفہ ہیں۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونے کی بدولت ہی ہم کامیاب اور خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اُس اسلام میں بالفاظ مختلف، اسی حقیقت کا ادا کیا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، تو مطلب بہر حال وہی ہے۔ ان صفات حسنہ سے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، کائنات کے طرز عمل کا صحیح نقشہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو منبع قانون سمجھا جائے اور عبادت کے معنی اطاعت کئے جائیں، تو پھر اسلام کے خدا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک قانون کی اطاعت پر مجبور ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ”مذکور مبدع قانون“ مانیں یا نہ مانیں، لیکن قانون کی اطاعت بہر حال ضروری ہے۔ اور یہ قوانین غیر مبدل ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ”لن تجد لسنة الله تحویلاً“ (تم اللہ کے طریق عمل میں تبدیلی نہ پاؤ گے) اور اگر کوئی شخص قانون شکنی کرے گا تو خمیازہ اٹھانا بھی یقینی ہے۔ پس ایک مسلم اور ایک ملحد میں فرق تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ متابعت قانون سے تو ملحد کو بھی سزا نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو کہ اگر عبادت یا پرستش اُس ذات کی نہ کی جائے جو وضع قانون ہے تو مسلم کی نظر میں پھر قانون کا درجہ ایک ”بُت“ کا سا ہو جاتا ہے۔ میں ذی عقل ہوں، اور تو انین بنا سکتا ہوں لہذا اس لحاظ سے تو انین پر فخری رکھتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ - خدا اسلام - کی پرستش کرنے وقت انسانی عقل، شعور، قیاد و مطلق اور مدبر امور کی پرستش کرتا ہے۔

اس صامت اور جامد کائنات یا فطرت سے چند اور واضح اسباق حاصل ہوتے ہیں اگر بنی نوع آدم میں، ہم بعض اشخاص کو، بعض صفات کی بناء پر، بعض خواص کا مالک سمجھتے ہیں (اور بعض حیوانات کو بھی، اگر ان سے یہ صفات ظاہر ہوں) تو جو فطرت، فطرتیں، فطرتیں کہہ رہی ہے۔ اگر اس میں بعض صفات موجود ہیں تو ہم اس کو بعض خواص کا یا بالک بھیونے نہ سمجھیں؟ سب سے پہلے ”اخلاق“ کی تعریف چند الفاظ میں کر دوں، ہم مختلف فرونیات اور حاجات

رکھتے ہیں، اور ہماری حرکات یا ہماری افعال محض ان ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر ہم دوسرے انسانوں کے حقوق کا پاس کریں اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کریں تو گویا ہم اخلاق حسنہ کی ابتدائی منازل طے کر چکے لیکن اگر دوسروں کی محنت کا معاوضہ دینے میں محض عدل ہی کو ملحوظ نہ رکھیں بلکہ ازراہ کرم ان کے استحقاق سے زیادہ عطا کریں تو ہم اخلاق حسنہ کی ایک اعلیٰ مثال پیش کر سکتے ہیں لیکن اخلاق حسنہ ایک سرسبز باغ ہیں جیسے ڈانڈے روحانیت سے جاتے ہیں۔ یعنی وہ طرز عمل جو ہم اپنے افراد خاندان کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور ان کی ضروریات از خود بغیر ان کی درخواست یا استحقاق کے پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے لئے دستاویز کی تمنا نہ ملے کی ہمداء۔ جس ذاتی خواہش سے جس طرح والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور بعض اوقات ولادت اطفال سے پیشتر ہی ان کی آئندہ ضروریات کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورت میں بیان فرمائی ہیں جس کی تلاوت ہر جمہور کو تمام اسلامی ممالک میں ہوتی چلی آئی ہے۔

”ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاوذى القربى“ یعنی تحقیق اللہ حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف مد نظر رکھو اور حتیٰ الوسع دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

کیا یہ تینوں اخلاق کارفرمائی فطرت میں مفید نہیں ہیں؟ تم نے کب کوئی کام ایسا کیا جس کا معاوضہ، انصاف، فطرت کی جانب سے تم کو نہیں ملا، بلکہ جب تم کوئی کام کیا اس کا معاوضہ نہ ملا، بلا ہوا؟ تم نے ایک بیج بویا تو ہزار دانے لائے ہوں گے۔ تم ایک مرتبہ ایک درخت لگاتے ہو اور ہر سال پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ یہ دوسرے درجہ کا اخلاق ہے۔ اب فطرت کی فیاضی پر غور کرو، وہ تمہاری جملہ ضروریات بے منت مہیا کرتی ہے، بلکہ بعض چیزیں تمہاری ولادت سے ہی پہلے ہی مہیا کر دی گئی تھیں۔ جس طرح حاملہ عورت وضع حمل سے پہلے ہی

آئینہ مرود کی خصوصیت کا لحاظ کرتی ہے اُسی طرح ”مادر فطرت“ بھی بنی نوع آدم کے ساتھ مشفقانہ اور مآورانہ سلوک کرتی ہے۔ اور اگر یہ فطرت، اُس غیر مشہود قوت کے طرز عمل کا آئینہ ہے، جو پس پردہ کام کر رہی ہے۔ تو ہم یہ تین صفات اُس غیر مشہود ہستی سے بھی منسوب کر سکتے ہیں عربی زبان میں ان صفات کو ”الرحمن الرحیم، مالک يوم الدين“ یعنی وہ ذات، جو مخلوقات کے سابق استحقاق کے بغیر اُن کی ضروریات مہیا کرتی ہے اور جزا دینے میں نہایت قیاض اور سخی واقع ہوئی ہے اور مالک روز جزا ہے۔ پس کون شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے؟ جو اسلام کا خدا ہے۔ قرآن پاک میں اس بزرگ ہستی کی دیگر صفات کا بیان بھی موجود ہے جو علاوہ ان صفات کے تعداد میں ۹۹ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن سائنس بھی اس حقیقت کو دریافت کر لے گا۔ کہ تمنا ہی تو انین کائنات انہی صفات باری کے اطفال و آثار ہیں۔ کیونکہ جو تو انین اب تک دریافت ہو چکے ہیں۔ اُن کے متعلق یہ بات باسانی ثابت کی جاسکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کے اطفال و آثار ہیں

باب پنجم مسئلہ خیر و شر

کل دنیا امن و امان کی طالب ہے۔ لیکن یہ نعمت ہنوز دلی دور است کی مصداق نظر آتی ہے۔ ہر چند اس کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حاصل نہیں ہوتی، بالمقابل کائنات میں ہر شے اس نعمت سے بہرہ مند ہے، اور جب تک انسانی دستہ و سے محفوظ رہتی ہے، اُس وقت تک اس حالت کو قائم رکھتی ہے۔ بلحاظ ترتیب فطرت تمام اشیائے کے لئے مختلف میدان عمل مخصوص ہیں، اُن میں باہم تصادم ممکن ہی نہیں

ہر شے ایک حد اور اندازہ میں رہتی ہے جس سے تجاوز کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اسی طرح وہ کسی شے سے اتصال و اتحاد پیدا کرتی ہے تو محض تعامل و تعاون باہمی کے لئے فطرت مجبوراً امداد ہے۔ عناصر متضادہ اور سالمات مخالف، کائنات کے گوشہ گوشہ میں موجود ہیں۔ لیکن ان کی حرکات مقررہ اندازہ پر ہوتی ہیں اس لئے تصادم کا امکان نہیں ہے بلکہ تمامی کائنات میں ایک شان ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ اور کائنات میں اس قابل رشک امن و امان کا راز یہ ہے کہ ہر شے اپنے معین اندازہ سے تجاوز نہیں کرتی۔

”وَاٰیۃُہِمْ اللّٰیْلِ نَسْفَخُ مِنْہَا نَٰۤیۡلًا فَاِذَا هُم مَّظْمُوۡنُوۡنٌ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِیۡ لِمُسْتَقَرٍّ لَّہَا ۚ ذَٰلِکَ تَقْدِیۡرُ الْعَزِیۡزِ الْعَلِیۡمِ ۚ وَالْقَمَرُ قَدَرًا ۖ مَّوَدَّٰتٍ ۚ حَتّٰی ۛاِذَا کَانَ الْحُجُوۡنُ ۚ اَلْقَدِیۡمُ ۚ الشَّمْسُ ۚ یَنۢبَغِیۡ لَهَا اَنْ تَدْرَکَ الْقَمَرُ ۚ وَلَا الْبَلٰلُ سَابِقُ الْمُنۢہَارِ ۚ وَکُلٌّ فِیۡ فَلَکٍ لِّیَّحۡمَدُ ۝ (سورہ یسین آیت ۴۰ تا ۴۸)

اور ایک نشان ان کے لئے رات ہے۔ اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو نگاہاں وہ اندھیرے میں نہ جاتے ہیں۔ اور سورج اپنے مقررہ سمت پر چلتا رہتا ہے یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کیلئے ہم نے کئی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ کچھ چور کی پرانی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کو حاصل ہے کہ چاند کی غایت کو پہنچے۔ اور نہ رات دن سے آگے نکلنے والی ہے۔ اور سب (اپنے اپنے) دائرے میں چل رہے ہیں

فطرت میں کمال اور امن ہی نہیں پایا جاتا بلکہ جمال و خوبی اور مقصد بھی نظر آتا ہے، فطرت میں کوئی شے بیکار نہیں ہے۔ ہر شے میں بے شمار فوائد و خوبیاں مضمر ہیں۔ لیکن اس خوبی اور افادیت کا راز بھی اس کے اُس پابندی نظام ہی میں مضمر ہے۔ جس نظام میں، خالق کائنات نے مختلف اشیاء کو معین فرما دیا ہے۔

کسی ڈرائنگ روم (نشست گاہ) کی خوبی اور افادیت سلمان آرائش کی بدسلطنتی اور بے ترتیبی پر منحصر نہیں بلکہ تمام چیزوں کے قرینہ اور قاعدہ سے رکھنے کی وجہ سے، مگر وہیں دلکشی

اور زیبائش ہو سکتی ہے۔ اگر اس ترتیب کو جس میں کسی ذی شعور انسان نے مختلف اشیاء کو سجایا ہو بدل دیا جائے تو دلکشی اور عنائی کا فوراً ہجائیگی۔ بلکہ انا دیت مغرت میں مبادل ہو جائیگی۔ فی الجملہ ہر شے ایک خاص مقصد کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور اس کے استعمال کا بھی ایک خاص ہی موئود محل ہوتا ہے۔ اور وہ ہمارے کسی نہ کسی فائدہ ہی کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔ لیکن ہم اشیاء سے فائدہ اُسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں۔ جبکہ ”حدود“ کا لحاظ رکھیں۔ اس حقیقت سے مسئلہ شر کا حل بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی شے کو بعض حدود مقررہ کے اندر استعمال کیا جائیگا۔ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جب ان سے تجاوز کیا جائیگا تو وہی مفید شے مضر ہو جائیگی مختلف حالات کے ماتحت فطرت میں خوب ترزیں اور بہترین شے بدترین اور زشت ترین شے ہو جاتی ہے۔

علاوہ بریں ایک ہی مادہ سے سور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور مرغی کا چوزہ بھی اور انسان کا بچہ بھی انسانی دماغ (مغز) کی ساخت میں وہی عناصر (مغذات) استعمال ہوتے ہیں جو ا لو کے یا بندر کے مغز میں پائے جاتے ہیں۔ صورت اور فعل یا تاثیر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ محض اُس اختلاف تناسب کی بنا پر رونما ہوتا ہے۔ جو ان عناصر میں ملحوظ رکھا جاتا ہے، جن سے مختلف عضوی اجسام میں مختلف مرکبات خلیاتی طیار کئے جاتے ہیں۔ مادہ اور قوت ہر جگہ ایک ہی سا ہے اور یہ دونوں ہر شے کو نمود اور خوراک ہم پہنچاتے ہیں۔ لیکن ان کا مجموعہ مختلف تناسب میں مختلف نتائج پیدا کرتا ہے۔ اور نیک و بد یا مفید و مضر ایک ہی عنصر سے وجود میں آتے ہیں بذات خویش نہ کوئی سے نیک ہے نہ بد۔ خیر و شر دونوں اضافی امور ہیں، اور تناسب اور ماحول پر منحصر ہیں۔ تعداد و احوالات کے اختلاف سے ایک ہی شے مختلف خواص ظاہر کر دیتی ہے۔ یعنی سالمات مادہ کے مختلف تناسب میں مختلف امتزاجات سے مختلف نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پس کائنات میں دو غیر متعین خواص نظر آتے ہیں اولاً ہر سالمہ مخصوص اندازوں میں مخصوص خاصہ ظاہر کرتا ہے اور جب کسی دوسرے انداز پر، دوسری اشیاء سے ترکیب پاتا ہے تو دوسرے خواص ظاہر کرتا ہے۔ ثانیاً تمام ذرات ان مقررہ حدود اور معینہ اندازوں کو نہایت استواری کے ساتھ ملحوظ رکھتی ہیں

اور جہاں تک فطرت کی غیر شعوری کار فرمائی کا تعلق ہے، مختلف مظاہر فطرت کے وقوع میں، تمام وقت اور ان کے مجموعے، ان قوانین اور حدود کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ مقررہ حدود سے تجاوز نہیں ہوتا اور معینہ اندازوں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

پس، اندازوں کی یہ تقسیم اور اشیائے مادی کا ان اندازوں اور حدود کو ملحوظ رکھنا، اور ہر ارتقائی منزل میں ان کی اطاعت کرنا، کیا یہ باتیں مادہ کے خواص سمجھی جاسکتی ہیں؟ اس بات سے تو علم، پیش بینی، شعور، حکمت، وغیرہ ظاہر ہوتی ہے، جو مادہ میں اس وقت بھی جلوہ گر ہوتی ہے جبکہ وہ حالت شعوری کو نہیں پہنچتا۔ مادہ کا مفید عناصر کو قبول اور مضر عناصر کو رد کرنا، جبکہ وہ اپنے ابتدائی مراتب ہی میں ہوتا ہے۔ کیا محض کسی غیر ذی العقول ہستی کا کام ہے جسے ”محدین عموماً“ لا یعقل صلا فاعلیٰ“ کہا کرتے ہیں۔ اور سائنس کی مصطلحات میں بھی یہی ترکیب مستعمل ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا وجہ کہ جیٹوں جیٹوں مادہ، ارتقائی منازل طے کرتا جاتا ہے، میٹوں میٹوں یہ صلاحیت متحمل ہوتی جاتی ہے۔ یعنی انسان جو مادہ کی انتہائی ترقی یافتہ صورت ہے، کیوں اس خاصہ سے عاری ہے۔ عکس اس کے، کیا ساری کائنات ایک زبردست مدبر الامور ہستی کے وجود پر شاہد نہیں جس نے ذرات کو مقررہ قوانین پر کار بند ہونے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اور مفید اور مضر عناصر میں امتیاز کرنے کی قابلیت اور زانی فرمائی ہے؟ اپنی نشوونما میں سالمات کا ہر مجموعہ، مقررہ حدود کی پابندی کرتا ہے چنانچہ اپنے حق میں مفید عناصر کو جذب کر لیتا ہے اور مضر عناصر سے احتراز کرتا ہے۔ باقی

ناظرین سالہ کی خدمت میں التماس

یہ بہترین کار ٹوا ب ہے۔ کہ آپ اپنے حلقہ اخیر میں رسالہ اشاعت اسلام کی توسیع اشاعت فرمائیں۔ رسالہ مذکورہ کا منافع مسلم مشن دوکنگ کے کار خیر میں صرف ہوتا ہے

مینجر

اسوۂ حسنہ

جملہ بادیان مذاہب میں آنحضرت مسلم ہی ایسے قدسی نفس انسان گذرے ہیں۔ جنہوں نے اُن تمام اُصولوں پر خود عمل کر کے دکھادیا۔ جو آپ نے دوسروں کو تلقین فرمائے تھے۔ قرآن میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی تفسیر علی طور پر آپ نے نہ فرمادی ہو۔ دیگر مذاہب میں ہم کو خوش آئینہ نصائح کثرت ملتی ہیں۔ اور فلسفہ افلاک کے متعلق ناقابل عمل نظریے بھی اکثر بزرگوں نے پیش کئے ہیں لیکن کسی فرد واحد نے ان باتوں پر خود عمل کر کے نہیں دکھایا۔ لیکن آپ اس تکیہ میں ایک دلنیز استغاثہ ہیں۔ جو تعلیم دوسروں کو دی اُس پر خود بھی عمل فرمایا۔

واضح ہو۔ کہ کسی میں کسی استعداد کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ اپنی استعدادات کو بالفعل پیش کر سکتا ہے۔ اور بعض بادیان طریقت میں بالفرض اگر ارتکاب گناہ کی استعداد نظر نہیں آتی تو چنداں لائق ستائش نہیں۔ کیونکہ اُن کے اکتساب میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اور نہ وہ اُن لوگوں کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ جو اخلاقی تعلیمات کی عملی تصویر دیکھنے کے طالب ہیں۔ دوسروں کو عفو اور رحمت کی تعلیم دینا نہایت آسان کام ہے۔ کیونکہ محض ربانی تلقین سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بھی ان صفات سے متصف ہیں۔ اُس کے ثبوت کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنی تعلیم پر عمل کر کے دکھادیں۔ علاوہ ازیں جس بات کا خود ہمیں نے تجربہ نہیں کیا۔ وہ ہم دوسروں کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں۔ صبر اور تحمل کی تعلیم وہی شخص دے سکتا ہے۔ جس نے مثل آنحضرت صلیم یا حضرت مسیح خود تکالیف اور مصائب دنیوی برداشت کئے ہوں۔ مگر فرقہ و نول میں یہ ہے۔ کہ مسیح کو دوسری صفات کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں ملا۔ آنحضرت صلیم کو ملا اور خوب ملا۔ دراصل جس نے حوادث و تغیرات زندگی کا تجربہ نہیں کیا۔ وہ دوسروں کے لئے کامل نمونہ بھی نہیں بن سکتا۔ ہر اخلاقی صفت کے اظہار کے لئے بعض مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور جب تک وہ حالات کسی کی زندگی میں رونما نہ ہوں۔ وہ شخص اُن صفات سے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عمرت اور خوشحالی یہ دونوں حالتیں مختلف صفات ذاتی کے اظہار کیلئے فروسی ہیں آنحضرت نبی سے ترقی کرتے ہوئے بادشاہی تک پہنچے۔ اور اس سبب سے آپ کی زندگی حالاتِ بوقلموں کا مرتع ہے۔ آپ کی زندگی میں مختلف الانواع حالات پیدا ہوئے۔ اور اس لئے آپ کو مختلف صفات کے اظہار کا موقع بھی ملا۔ ہر موقع پر آپ کا امتحان ہوا۔ لیکن آپ ہمیشہ پورے ہی اُترے۔ چونکہ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف نمونوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی زندگی میں ہر شخص کے حالات کے مطابق ایک نمونہ موجود ہے۔ اس لئے آپ ہی ایک اسوہ کامل ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں مختلف حالات سے دوچار ہوئے۔ یتیم تاجر، ہمسایہ، بیٹا، خاوند، مہاجر، فاتح، قاضی، محقق، جنگ آزما۔ سپہ سالار۔ مدبر ملک، بادشاہ، مُرشد، ہادی، ان حالات مختلفہ میں آپ کی زندگی ہر قسم کے لیگوں کے لئے کامل نمونہ ہے۔ ہم آپ کی خصلت اور کیریئر کی عظمت کا اندازہ ان نصائح سے نہیں کرتے۔ چودھواؤں آقا آپ کی زبان وحی ترجمان پر جاری ہوئیں۔ بلکہ آپ کے اعمال اور افعال سے۔ اور اس لحاظ سے آپ تاریخِ عالم میں فرو فرید ہیں۔ نقیۃ المثل اور بے نظیر ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ شان عالمگیریت نہیں پائی جاتی۔ تو وہ عالمگیر اسوہ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟ قطع نظر زندگی کے بلند پہلوؤں سے جناب یسوع تو روزمرہ کی زندگی میں بھی نمونہ نہیں قرار دیئے جاسکتے۔

مثلاً صفتِ عفو کے اظہار کے لئے معین حالات کی ضرورت ہے۔ اور ان کی عدم موجودگی میں کوئی شخص اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ غرض کیجئے ایک شخص ہے جس کو اس کے دشمن آج مبرجی طرح ستارہ ہیں۔ کل ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ کہ وہ مظلوم پر برسرِ اقتدار آجاتا ہے۔ اور اُن ظالموں سے بدلے کی قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر وہ چاہے تو صفتِ عفو کا اظہار کر سکتا ہے۔ محض عفو کی تعلیم دینے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ”مظلوم“ میں بھی یہ صفت موجود ہے۔ علاوہ بریں اگر کوئی مظلوم حالتِ یاس میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دے۔ تو یہ یاسِ یادش اس عفو کی مطلق قدر و منزلت نہیں کر سکتے مثلاً صلیب پر لٹکائے جانے کے بعد اگر یسوع

نے اپنے دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ تو بے شک اس سے ان کے دل کی پاکیزگی فردر ثابت ہوتی ہے۔ لیکن انہیں وہ مرائع نہ مل سکے جو وہ ان دشمنوں پر قدرت حاصل کرنے کے بعد معاف کرتے۔ اور اس طرح صفت عفو کا اظہار ہوتا۔ تاریخ مذاہب میں تو اس بات کی صرف ایک مثال مل سکتی ہے۔ اور وہ آنحضرت صلعم ہیں۔ خیال کیجئے آپ ناقحانہ انداز میں داخل مکہ ہوئے ہیں۔ مکہ عرب آپ کے زیر نگین آچکا ہے۔ اور اہل مکہ تو کیسرا آپ کے قدموں پر چسے ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے تو ان میں سے ہر ایک کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ ان دشمنوں کا جنہوں نے آپ کو برسوں رات دن ستایا۔ اور ترک وطن پر مجبور کیا جنہوں نے آپ کی تذلیل و توہین میں کوئی دقیقہ فردر گزاشت نہیں کیا تھا۔ اگر آپ ان کو قتل کرا دیتے تو حق بجانب تھے۔ انبیائے یہود میں سے اکثروں نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا۔ سزائیں دیں۔ راجچند اور کرشن نے بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ رحمہ دی کا برتاؤ نہیں کیا۔ اور اگر آپ کہ والوں پر جو وہ عطر کی بارش نہ فرماتے۔ تو کوئی قابل اعتراض فعل نہ ہوتا لیکن شاید صفت عفو قیامت تک پر وہ خفا ہی میں رہتی۔

بخاری شریف میں مرقوم ہے کہ آپ کے انحال ذاتی اغراض سے کبھی تلوث نہ ہوئے۔ تعالیٰ اور اقتدار ذاتی یا نمود سے آپ کو ہمیشہ نفرت رہی۔ جب آپ کے دشمن مغلوب ہو کر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا۔ تم لوگ مجھ سے کس قسم کے سلوک کے متمنی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ انجی کریم الطبع اور رحیم النفس ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ آج تم پر کوئی ازام نہیں لگایا جائیگا۔ جاؤ تم لوگ سب آزاد کئے گئے۔ انہی لوگوں میں سردار قریش عتبہ کی بیٹی ہندہ بھی تھی۔ جو حضور کو ستانے میں کسی متنفس سے پیچھے نہ رہی تھی۔ بلکہ اسی عورت نے آپ کے چچا حضرت حمزہؓ کا کچھ سیدہ چاک کر کے نکال لیا تھا۔ اور چبا گئی تھی۔ چونکہ اس کا فمیر اس وقت اس پر لعنت کر رہا تھا۔ اس لئے بڑھ کر اڑھ کر آپ کے سامنے گئی۔ تاکہ آپ شناخت نہ فرما سکیں۔ لیکن آپ نے فوراً پہچان لیا۔ مگر اس ناخوشگوار واقعہ کی طرف مطلق اشارہ نہ فرمایا۔ کیا عفو اور درگزر کرنے کی اس سے بہتر مثال دنیا کے پردہ پر مل سکتی ہے؟ یہی وہ عورت ہے۔ جو آگے چل کر پہلے اسلامی بادشاہ کی ماں بنی۔ آپ کا دودھ سرا جانی دشمن اسی

ہندہ کا خاندان ابوسفیان تھا جس نے آپ کے خلاف کئی مرتبہ چڑھائی کی تھی۔ اور ہر قتل کے دربار میں بھی آپ کے خلاف یاد دہانگی کی تھی۔ اس لئے بغیر وساطت اُسے آپ کے سامنے ہمنے کی جرات ہمیں ہوتی تھی۔ اس لئے حضرت عباسؓ اُس کے ساتھ آئے۔ لیکن حضورؐ نے نہ مرت اُس کا تصور معاف کیا۔ بلکہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر پناہ لے گا، اُس کو معاف کیا جائیگا۔ جبرائیلؑ نے اس کو ایک طور سے آپ کی بیٹی کی وفات کا موجب تھا۔ فتح مکہ کے بعد ایران بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر آپؐ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں گویا ہوا: یا نبی اللہ! میں ایران بھاگ گیا رہا تھا۔ لیکن آپؐ کی شفقت اور مہربانی نے مجھے آپ کے پاس آنے کی جرات دلائی۔ آپؐ نے میرے متعلق جو کچھ سنا ہے۔ وہ سب سچ ہے۔ میں اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے آیا ہوں۔ حضورؐ نے اُسے معاف کر دیا (اصحاب)

عمرہ ابن ابوجہل جو مثل اپنے باپ کے، آپؐ کا جانی دشمن تھا۔ بعد فتح مکہ میں کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن حضورؐ کے طرز عمل کو دیکھ کر اُس کی زوجہ، عین جا کر اُسے دایس لے آئی۔ اور دوسرے دن آپؐ کی خدمت میں اُسے حاضر ملائی، قبل اس کے کہ وہ حضورؐ کو سلام کرے۔ آپؐ نے خود بڑھ کر معاملہ فرمایا۔ اور کہا اے مہاجر! وطن دایس آمدن مبارک باد! جدید اور قدیم تہذیبوں کے صفات لوٹ جاؤ۔ جس قوم اور ملک کی تاریخ چاہو۔ ازا دل تا آخر پڑھ جاؤ۔ تم کو اس طرح کی کوئی مثال کسی شخص کی نہ ملے گی جس نے آنحضرتؐ کی طرح، جس نیکی کا دغنا کیا۔ اُس پر خود بھی عجلہ آمد کر کے دکھادیا۔

اس جگہ میں آپؐ کے فرمان انسداد انتقام خون کا ذکر بھی کر دوں تو نا مناسب نہ ہوگا۔ جس کا مدارج ماقبل اسلام ہر جگہ ملک عرب میں موجود تھا۔ اگر کوئی شخص کسی قتل کر دیتا تھا۔ تو کئی نسلیں مرنے جانے کے بعد بھی قاتل کے قبیلہ کے لوگوں کو قتل کر کے دل ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ اور ایسا کرنے میں وہ حق بجانب سمجھے جاتے تھے۔ آپؐ کے ایک بھائی کو جس کا نام ابن ربیع تھا۔ یحییٰ بن قبیلہ بنی لیث کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس کو یحییٰ بن قبیلہ بنو نہیل کے بعض افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے خون کا بنوز قعماض نہیں لیا گیا تھا۔ اس لئے اُس کا حق آپؐ کو پہنچا۔ آپؐ نے اپنے آخری وعظ میں

مُتَّعِد و جِگِیَا تُوں کَے یَہ بَہی فرمایا: آج سے فوئی اِنقَام کی رِسم جو زناہ جَابِلِیت میں عَام قُحیٰ بِنَدِک جاتی ہے اور حَارِث کے بیٹے اِبْن رِیح کا خون اس کے دُشمنوں کو مَعَاَف کیا جاتا ہے۔

اگر قرآن شریف میں اخلاق کی جزئیات تک بیان کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے نرم و گرم دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلعم کی زندگی میں اُن سب کی تھساویر اصلی حالت میں دکھادی گئی ہیں۔ حالتِ بیہوشی سے بیکر بادشاہی تک آپ مختلف حالات میں ہو کر گزرے۔ اور زندگی کے ہر شعبہ کا تجربہ حاصل کیا۔ اور ان تمام حالات سے متعلق فرائض منصبی کو بھی بوجہ احسن ادا کیا۔ اس لئے آپ بجا طور پر ”اُسوہ حسنہ“ حضور والا کو طفل، نوجوان، متاہل انسان، تاجر، بیٹا، باپ، خاوند، سپاہی، سپہ سالار، مہاجر، مظلوم، مغلوب، غالب، قاهر، بادشاہ، ہمسایہ، فاتح، قاضی، مفتی، مقنن، مرشد، ہادی غرض کہ مختلف حیثیات سے دیکھیں۔ ہر حیثیت میں آپ بنی ذریعہ آدم کے لئے ”اُسوہ حسنہ“ ہی ثابت ہوئے۔ ان تمام حالات میں آپ نے یکساں طور پر شرافت ذاتی کا اظہار فرمایا۔ کبھی آپ کے مزاج میں تغیر اور تنوع رونما نہ ہوا۔ نہ آپ کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ پس اُن ہادیوں کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے۔ جو اپنے آپ کو انسانیت کے معمولی درجہ سے بلند تر نہ ثابت کر سکے۔ خواہ ہم کسی طریق کار کے پابند کیوں نہ ہوں۔ آپ کی زندگی ہمارے لئے بہ حال سببی آموز ہے اور ہر پریشانی میں اُس سے رہنمائی اور تسلی مل سکتی ہے۔ نیز آپ کا پیشہ بھی نہیں کہ ہم اپنے افعال اور خیالات میں دوسروں کا غلامانہ اتباع کریں۔ آپ نے آزادی رائے کی ہمیشہ عزت فرمائی ہے۔ اور اسی لئے آپ نے وسیع پیمانہ پر اخلاقی اصول قائم فرمائے۔ تاکہ ہم لوگ حسب ضرورت اُن سے اپنے موافق جزئیات مستنبط کر سکیں۔

آپ کی زندگی قرآن مجید کی حقیقی جاگتی تفسیر ہے۔ ہمیں قرآنی احکام کی تفہیم کے لئے مختلف مغفروں کی کتب کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ کی زندگی میں ان سب کی مثالیں موجود ہیں۔ اور امر اور نہی دونوں قسم کے احکام قرآنی پر آپ نے عمل پیرا ہو کر دکھادیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ جب کسی کو قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھاتی تھیں۔ تو اُس کی تفسیر پاتا میثدا آپ کے اقوال و

افعال سے کر دیتی تھیں۔ اور اگر کسی معاملہ میں نبی کریمؐ کے طرز عمل کو لوگ آپ سے دریافت کرتے تھے تو قرآن کی مخصوص آیات تلاوت فرما دیتی تھیں۔ اور ایک دفعہ انہوں ہی نے یہ فرمایا تھا "کان خلقہ قرآن" اور ان کی اتباع میں اکثر مفسرین نے بھی البیہا ہی کیا ہے اور قرآنی اوامرو نواہی کی تغیر کو آپ کے اقوال و افعال سے متوہد کیا ہے۔ قرآن میں پانچ سو سے اوپر احکام پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کی مثالیں آپ کی زندگی میں مل سکتی ہیں۔

جو مثالیں عموماً ادبہ بیان ہوئیں۔ وہ سچ مچ قرآنی آیات متعلقہ عفو کی تفسیر کی جاسکتی ہیں اسی طرح قرآن میں غلاموں کو آزاد کرنے کے متعلق یہ حکم ہے "فدا کی محبت میں اپنی دولت ان غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف نہ کر دیجہیں لڑائی میں گرفتار کیا گیا ہو" اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے محبت کرنے کا عملی سبق دیا ہے۔ اور حضورؐ نے سب سے پہلے اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا۔ بخوبی طوالت آئندہ صرف اپنی قرآنی آیات کی عملی تصاویر دکھاؤں گا جن پر عمل کرنے کے لئے غیر معمولی اور فوق العادہ اہلیت ذاتی کی ضرورت ہوتی چاہئے۔

ایمانی عہد | مومنوں کی شناخت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاہدات کی پابندی کرتے ہیں

اور جب وعدہ کرتے ہیں۔ تو اسے وفا بھی کرتے ہیں۔ (قرآن مجید ۲۳: ۵۸)

اگر اس حکم کی پابندی ہر شخص اپنا شعار بنالینا تو آج دنیا کا اور ہی نقشہ ہوتا۔ لیکن آنحضرت صلیم نے اس اصول پر بطرز احسن عمل کر کے دکھا دیا۔ اس کی چند ایک مثالیں پیش کی جا چکی ہیں، جو عیسائی مشنریوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ اور اس لائق ہیں۔ کہ عیسائی حکومتیں ان کو ہر دم سامنے رکھیں۔ تاکہ وہ ان مواعید کا احترام کر سکیں۔ جن کی خلاف ورزی ان کا شعار عام ہو چکا ہے آپ نے بھی بحیثیت بادشاہ دشمنوں سے معاہدات کئے۔ جنہوں نے آپ کے سامنے ٹٹری شرطیں پیش کیں۔ جو آپ کے مقاصد کو بے حد نقصان پہنچانے والی تھیں۔ لیکن آپ نے ان کو تسلیم کیا اور ایسے نازک حالات میں ان کی پابندی کی۔ جبکہ مدبرین یورپ کو ان سے انحراف کرنے میں مطلقاً ہاک نہ ہوتا۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ آپ کے دو ساتھی

پیچھے رہ گئے۔ انہیں دشمنوں نے روک لیا۔ اور اس شرط پر ہائی دی۔ کہ ان کے خلاف جنگ میں شریک نہ ہوں۔ جب یہ لوگ حضور صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ تو آپ نے انہیں اہل مکہ کے مقابل شرکت جنگ سے ہمیشہ باز رکھا۔ حالانکہ اس وقت ایک ایک شخص ایک ایک دستہ کے برابر واقع تھا۔

انصاف پسندی | یہ امر ایسے عہد سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب فریقین میں سے ایک فریق اپنا دشمن ہو۔ اور دوسرا دوست۔ لیکن قرآن فرماتا ہے: ”یقیناً اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔“ ایسا نہ ہو کہ کسی فریق کی معاندانہ رویہ تم کو جادۂ انصاف سے منحرف کر دے۔ نیروار انصاف کو مد نظر رکھو۔ کیونکہ معدلت تقوے سے قریب ہے (قرآن مجید ۱۶: ۹۰ و ۸۱) لیکن آنحضرت صلعم نے اس پر من و عن عمل کر کے دکھا دیا۔

قبیلہ محروم کی ایک عورت، عدلت سرزد میں گرفتار ہوئی۔ اس کے اعزائے اُسامہ ابن زیدؓ سے آپ کی خدمت میں سفارش کرنے کی درخواست کی۔ حالانکہ آپ ابن زیدؓ کا بہت خیال فرماتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا۔ اُسامہ! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری خوشنودی کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کروں؟ اس کے بعد آپ نے مجلس عام میں یوں تقریر فرمائی ”تم لوگوں سے پہلے بہت سی قومیں صرف اسی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ کہ انہوں نے غریبوں کے معاملات میں ناؤن ملکی کو سخت طریقہ میں بڑنا۔ اور امیروں کے لئے اس کو ظالم بنو دیا۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہؓ چوری کا ارتکاب کرے۔ تو اس کے ہاتھ بھی اسی طرح کٹوائے جائیں گے“ (بخاری)

اپنی وفات سے چند روز پہلے آپ نے اعلان فرمایا۔ کہ اگر آپ کے ذمہ کسی کا کچھ آتا ہو۔ تو بے تکلف طلب کرے، اگر کسی کو کبھی جانی یا مالی نقصان آپ کے ہاتھ سے پہنچا ہو۔ تو آپ کی جان اور مال دونوں اس کی مرضی پر چھوڑ دیئے جائیں۔ کل جماعت حاضر تھی ایک شخص عید درہم کا متقاضی ہوا۔ فوراً وہ رقم قبیل ادا کر دی گئی (ابن اسحاق)

ایک مرتبہ آپؐ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک جماعت آپؐ کے گرد جمع تھی، اس اشہار میں ایک شخص نے اپنے بدن کا سارا بوجھ آپؐ پر ڈال دیا۔ آپؐ نے ایک پتلی سی چھڑی سے اُسے ہٹا دیا۔ لیکن چھڑی کی ٹوک سے اُس کے چہرے پر ایک خفیف سے خراش آ گئی۔ آپؐ نے فوراً اُس سے فرمایا۔ مجھ سے انتقام لے سکتے ہو۔“ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے بطیب خاطر آپؐ کو معاف کیا۔“ (ابن داؤد)

آپؐ ہر شخص کے ساتھ خواہ وہ امیر ہو یا غریب اعلیٰ یا ادنیٰ خادم یا مخدوم یکساں سلوک فرماتے تھے۔ سلمانؓ، صہیبؓ اور بلالؓ یہ لوگ آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا تھا۔ جو کسی بڑے سے بڑے قریشی سردار سے، ایک مرتبہ سلمانؓ، بلالؓ اور ابوسفیانؓ زعمیم قریش تینوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمانؓ اور بلالؓ نے آپؐ سے کہا۔ کہ ہماری تلوار نے اپنی ننگ ابوسفیانؓ کو نیچا نہیں دکھایا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اُن سے کہا۔ تم لوگوں کو یہ جرات کس طرح ہوئی۔ کہ سردار قریش کے حق میں ایسی بات کہتے ہو کہ اس کے بعد انہوں نے آنحضرتؐ صلعم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا: میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہ تمہارے اس اعتراض سے اُن لوگوں کی دل آزادی تو نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی تو یقیناً تم سے خدا ناراض ہے۔ ابوبکرؓ فوراً ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا: بھائیو! کیا میرے اعتراض سے آپؐ کی دل آزادی ہوئی؟ انہوں نے کہا: نہیں ہم آپؐ سے مطلق ناراض نہیں ہیں، عفاک اللہ (مسلّم)

حج ادا کرنے سے پہلے قریش لوگ مزدلفہ نامی ایک جگہ پر قیام کرتے تھے۔ اور اس جگہ کو انہوں نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا۔ کیونکہ بوجہ علو نسب عامۃ الناس کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو محبوب جانتے تھے۔ نبی کریمؐ صلعم نے اس امتیاز کو کبھی روا نہ رکھا۔ نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپؐ عام لوگوں کے ساتھ ہی اس جگہ قیام فرماتے تھے۔ اور کبھی کوئی آرام دہ جگہ اپنے لئے مخصوص نہ فرمائی۔ آپؐ فرماتے تھے کہ جو شخص مزدلفہ میں پہلے پہنچ جائے۔ اُسے اچھی سے اچھی جگہ منتخب کرنے کا حق حاصل ہے (مسند ابن حنبل) (لا تظلم بما ہدیٰ سبیل اللہ)

عیسائیت میں انحطاط

(ایک برطانوی مسلم کے قلم سے)

مگر جوں اور عبادت گاہوں میں اتوار کے دن عبادت کی بجائے یا عبادت کے ساتھ سینما دیکھنے کا شوق عیسائی ممالک میں یوں فروغ پا رہا تھا جتنا کہ کچھ عرصہ پہلے کہ بالڈاک کے عیسائیوں کا ایک جلسہ ہوا۔ (فقہ یا جماعت کا نام نہیں بتایا گیا) اس میں صدر نے اپنی تقریر میں کہا ”میں چاہتا ہوں کہ اتوار کو گرجوں میں نغمیں دکھائی جائیں۔ ان کا اہتمام ہم خود کریں وہ نغمیں ہم خود بنائیں۔“ سو نفع نہیں کہ اب اسی فلم کمپنیاں بن جائیں۔ جو صرف عبادت گاہوں کے لئے نغمیں بنایا کریں۔ یہی باتیں ہیں جن کے پیش نظر اب یہ سوال بار بار سامنے میں آیا ہے۔ کہ کیا مذہب کا زوال شروع ہو گیا ہے؟

ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ایک گرجا میں مذہبی سینما دکھایا گیا۔ اس وقت اس امر کو مذہبی لوگوں نے بہت برا مانا اور اخباروں میں اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ لیکن ان دنوں میں ایسی کھیلوں کا پیش کیا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں رہا۔ اب اخلاقہ مذہبی ہے کہ گرجاؤں میں مکمل طور پر ایک سیٹج قائم ہو گا اور اس سیٹج پر عبادت گاہوں کے لئے پوری لوازمات کے ساتھ کھیل پیش کئے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے غیر آباد گریجے تو سینما گھر میں تبدیل کئے جا رہے ہیں۔ سو اس سے قبل کہ یہ چھوٹے موٹے گریجے اُپر ذکر ہو جائیں یہ کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی فضا میں زندگی اور دلچسپی پیدا کر دی جائے۔ اس سے یہ ضرور ہو گا کہ گرجوں کے منتظمین دیوالیہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ مگر ساتھ ہی ان کے اس ایمان کا دیوالہ بھی نکل جائے گا جس کے نظیر دار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اس طرح سے گرجوں میں لوگوں کی حاضری بڑھ جائیگی۔ لیکن یہ لوگ عبادت گاہوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ تماشا بینوں کی حیثیت سے آئیں گے۔

راقم الموصوف جہاں بیٹھا ہے۔ یہاں قریب ہی دو عمارتیں بے آباد پڑی ہیں۔ ان عمارتوں کا مصروف کیا تھا؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر اتوار کے دن یہی عمارتیں عبادت کرنے والوں سے پُر ہو جاتی تھیں۔ اس سے

کچھ درگاہ ایک اور عمارت نظر آتی ہے۔ اس میں دو ہزار نشستوں کا انتظام ہے۔ یہ مقام کبھی عبادت اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ لیکن اس وقت ایک سینما ہے۔ کیونکہ عبادت کی غرض سے لوگوں نے اس کی طرف رجوع کرنا ترک کر دیا تھا۔ اس سے ذرا آگے چھ جائے تو مرکزی لندن کے ایک چھوٹی بازار میں پہنچ جائیں گے۔ تھوڑے ہی سال گذرے یہاں تین بڑی بڑی عبادت گاہیں تقریباً ساتھ ساتھ کھڑی تھیں ان میں سے ایک کی جگہ اب دوکانیں ہیں۔ اداہن دکانوں کے ادھر دفاتر ہیں۔ دوسری عبادت گاہ کی جگہ بجلی اور ریڈیو کے دو نظراتے ہیں۔ اداہن کے ادھر رہائشی مکان ہیں۔ ٹیمپل کے دوسرے کنارے پر جہاں ہم بس کے ذریعے چند لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا گرجا ہے۔ یہ گرجا *Carpinianist* جماعت کا صدر مقام تھا۔ یہاں کے مسیح کا نام کئی ایک ممالک میں مشہور تھا۔ یہ اب بھی ایک مذہبی مرکز ہے۔ مگر یہاں اب یہودی لوگ اپنے مذہبی فرائض انجام دیتے ہیں۔ گویا یہودیوں کا عبادت گاہ ہے۔ اسی جگہ ایک اور بے آباد گرجا ہے جو کسی زمانہ میں ادائیگی نمازی کی ایک خاص صورت کی وجہ مشہور و معروف تھا۔ میں نے اس طرح کی کئی ایک ادیشالیں بھی سنی ہیں۔ لندن کے دوسرے حصوں میں بھی یہی حالت ہے۔ لیکن میں نے صرف وہ مثالیں پیش کی ہیں جن کے درست ہونے کے متعلق مجھے یقین کی حاصل ہے۔ یہ مقامات میں نے دیکھے ہیں۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ یہ گرجے سینما کی وجہ سے بے آباد ہو گئے ہیں۔ جب خاموش فلیس شروع ہی ہوئی تھیں۔ اسی وقت گرجوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی تھی۔ مذہب میں یہ انقلاب کیوں رونما ہوا ہے؟ اگرچہ اس انقلاب کی حقیقت بہت روشن ہے۔ مگر پھر بھی اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ عیسائیت میں جو قوت جاذبہ کبھی ہوتی تھی۔ وہ اب مفقود ہو چکی ہے۔ اس کی قوت اب انحطاط پذیر ہو چکی ہے۔ اگرچہ یہ انحطاط شروع ہوا تو پہلے سنڈے لیگ کو اس کا فائدہ و اثر دریا گیا۔ سنڈے لیگ اتوار کے دن سمندر کے کنارے تفریحی پروگرام مرتب کیا کرتی تھی۔ لوگ ریل میں بیٹھ کر باہر چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایسی تفریحیں موسموں کے ذریعے ہونے لگیں۔ لوگوں کی جماعتیں نہ صرف سمندر کی طرف بلکہ دیہات میں اتوار منڈے کے لئے جانے لگیں۔ اداہن یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس کے ساتھ سینما بھی شامل ہے۔ مذہبی لوگ اب اس کی ایک تمام کرنے سے عاجز ہیں۔

اب مخالفت کی بجائے تفریع کے مقابلہ میں تفریع کے سامان کی تجاویز کی جاتی ہیں۔ تاکہ کھلی ہوئی تباہی سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

کل میری ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی۔ یہ صاحب چھ آف انگریز کے پادری رہ چکے ہیں۔ دوران گفتگو میں آجکل اور پچاس سال قبل گرجے کی زندگی کا ذکر آگیا۔ میرے دوست پہلے بھی کہا کرتے تھے اور اب بھی انہوں نے وہی بات دہرائی۔ کہ خدا کی عبادت کی بجائے اب مسیح کی پرستش ہوتی ہے۔ پھر گذشتہ مصلیوں کے متعلق ذکر آگیا انہوں نے کہا کہ اُس وقت یہ زوال شروع ہو چکا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ سچ کہتے تھے۔ یہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ جو انجام سامنے نظر آتا ہے۔ وہ ایک خوفناک تباہی ہے۔ اب بھی اگر رہنما محسوس کریں کہ دراصل خدا ہے۔ جس سے انہوں نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ وہ خدا جس کے وہ حقیر بندے ہیں۔ تو شاید کسی بہتر انجام کی توقع ہو سکے۔ یہ عقدہ حل ہو سکتا ہے اور وہ یوں کہ وہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا صحیح مطالعہ کریں۔ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ ان کی تعلیم میں سب سے زیادہ نمایاں بات جو تھی وہ یہ تھی کہ صرف ایک ہی خدا ہے جس کو ہم مسلمان اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس اللہ کی عبادت اس کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام تاکید فرماتے تھے۔ اور یہی وہ ذات پاک ہے جسکی رضا پوری ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی

حضرت محمد صلیم سماجی مصلح کی حیثیت سے

(از قلم جناب جے پارکنسن)

ایک متوسط یورپین جب اس مضمون کی سرفی کو پڑھ گیا۔ تو وہ غالباً اپنے کندھے اچکاٹا۔ اور غور سے مسکراتے ہوئے یہ خیال کرے گا۔ کہ محمد بحیثیت انسان اور اصطلاح شوشلٹ میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ تاہم علم معاشرت کے اصول پر حضرت محمد صلیم نے سکھائے اور اپنی توضیح آئین میں داخل کئے وہ اسلام کی سیاسی تعمیر میں کامل طور پر سرماٹ کر چکے ہیں۔ درحالیکہ توسیع کا عالمگیر مذہب جو

وآتشا مسلمان کو ملا ہے۔ اُس نے مسلمان کو مغرب میں پیر نہیں اور مشرق میں دیا سے سندھ اور آکسیس تک پہنچا دیا۔ جہاں تک کہ مادی شان اور فاقہ اندوزی کا تعلق ہے یہ اسلامی آئین کی معاشرتی ماحیت اور تاثیر کا طفیل ہے کہ جس نے عربوں کے تہذیب کی عمارت کو مضبوط بنایا۔ اور اُس کو برقرار رکھا۔ اور ہم ہم عصر اور سابقہ سلطنتوں پر برتری دی۔ جس کی بدولت غرناطہ یورپ کا سترلج شہر کہلایا۔ بغداد مشرق کے لئے فخر کا باعث ہوا۔ دمشق مہر کے موتی کے نام سے مشہور ہوا۔ اور قطیف دنیا کی سب سے بڑی عظمت کا سبب بن گیا۔ کسی قوم کو سر بلند کرنے معاشرتی اور ذہنی ترقی دینے علوم خانہ داری اور سیاست میں نمایاں کرتے اور سائنس علوم دنون اور ادب میں صحیح معنوں میں متعلم بنانے کے لئے تمہارا یہ پہلا فرض ہے کہ اس قوم کے اخلاق اچھے بناؤ۔ اُن میں صحیح اخلاق کے جاننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ قبل اس کے کہ تخیل کے دو سری ٹوٹوں پر عمل کیا جائے۔ اس لئے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی و دینی تعلیم کی حقیقت میں اُن کی تمام تعلیم کا لب لباب اخلاق۔ علم اخلاق اور روحانیت تھا جس پر تمام آئین کی بنیاد رکھنی چاہیے۔

سلطنت افراد کے مجموعہ کا نام ہے اور سلطنت کو انتہائی ترقی پہنچانے کے لئے تمہارا یہ فرض ہے کہ ہر شخص کو ترقی دو۔ روحانی ترقی تمام مادی ترقی کی جڑ ہے۔ ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ کبھی ایک کا عروج ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کا۔ لیکن روحانی ترقی ریاست کے تمام عمل وہمنوں کی خاص مچول ہے۔ اور ترقی اور تہذیب کی پیمائش کا خالص آلہ ہے۔

انسانی برادری

اس لئے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی برادری کے اعلیٰ تصور کو مسلمان کو مسلمان سے اور سلطنت کو سلطنت سے باہر مکرر رواج دیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء نے بھی اپنے حواریوں کو برادری کے اصول سکھائے۔ ہاں حواریوں کو۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کشادہ دل اور اولوالعزم تھے۔ اور انہوں نے اپنے دور میں صرف مسلمانوں کو ہی اپنے سینے میں نہیں لگایا بلکہ تمام اولاد آدم کو۔ ایک خدا سوا ایک قوم۔ ایک خالق اور ایک مخلوق کی روشن تعلیم کو عملی جامہ پہنایا۔

اسے ایک مسلمان ہو یا ایک یہودی۔ ایک عیسائی ہو یا ایک صابی۔ جو کوئی بھی خدا پر

ایمان رکھتا ہے۔ جس کو روزِ آخرت کا یقین ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے۔ اُس کا انعام خدا دے گا۔ اُس کو کسی قسم کا ڈرایا غم نہیں ہونا چاہئے۔ یہ عقیدہ کہ ہر شخص کی جانچ اُس کے اعمال سے ہوگی یقیناً پچھلے عقیدوں سے بہتر تھا۔ کہ خداؤں کو قربانی سے راہنی کر سکتے ہو یا صرف اس عقیدہ پر کہ حیوانی۔ انسانی یا ربانی قربانی میں اثر ہوتا ہے اُس کی نجات کا انحصار اُس کی محنت۔ اُس کے عمل اور اس کے خیالات پر ہے

آزادی ایمان

مذہب کی تاریخ میں سوائے شاید بودہ مہاراج کے جو اس منزل میں اچھے خاصے حد تک کامیاب رہے اسلام کی توسیع اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اُس کا رویہ ایک نزدیکی بات تھی۔ اسلام نے منادی کی کہ مذہب میں سختی کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارا لام صرف ہدایت کرنے ہے۔ اور بس۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو اُن کی طبیعت کے رجحان یا عقیدہ کے مطابق کامل آزادی رائے اور عبادت حاصل ہوئے۔

احکام شرعی کی حکومت پر برتری

جہاں تک کہ مسلمان کا تعلق تھا۔ احکام شرعی نے اس عقیدہ کو قطعی رو کر دیا۔ کہ افراد کے اخلاق کے جانچ کا معیار ریاست یا قوم سے علیحدہ ہے۔ حکومت کی جانچ اسی آدے کی جائیگی جس سے کہ افراد کی۔ ایک حکومت اُس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی۔ بلکہ حقیقت میں اُس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا ڈر ہے۔ جب تک کہ آمدن خانہ مثل دفعوں کے درمیان انصاف بغیر رو رعایت کے نہ کیا جائے۔ اسلام کے نبی کے سر یہ سہرا ہے کہ انہوں نے ایسا آئین ہم پہنچایا جس سے نا انصافی کا پتہ چل جائے اور چاہے اس میں امیر ہو یا غریب۔ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ اُس پر نتوی لگایا جاسکے۔

عورت کا مرتبہ بلند کیا

عورت کا مرتبہ اتنا اونچا کیا جتنا مشرق یا مغرب میں اس سے پہلے اُسے کسی حاصل نہ تھا۔ اُس کے حقوق کی قانون کی رو سے حفاظت کی اور اس کے شوہر کو اُس کی محنت کے پہل پر کوئی حق نہیں دیا اور نہ اُس کی ملکیت پر۔ حالانکہ یہی وہی کی حیثیت سے اُسے چند قانونی حقوق اپنے شوہر پر حاصل تھے۔ جن کو وہ

شُرک نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اُس سے اُسے محروم کر سکتا تھا۔

غلام کا درجہ بھائی کے برابر کیا

غلامی کو نہایت دناؤ دہ نہیں کیا لیکن غلامی کی سماجی حیثیت بالکل بدل دی یہاں تک کہ وہ خاندان کا ایک فرد بن گیا۔ اُس کے متعلق قانون ایسے بنائے کہ اگر مسلمان اُن پر عمل کرتے تو غلامی مسلمانی ممالک میں صدیوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ ایک آدمی کو ایک مسلمان غلام صرف اُسی صورت میں بنا سکتا ہے جبکہ وہ لڑائی میں بحیثیت قیدی کے ہاتھ آیا ہو۔ اور اگر وہ قیدیہ دیکر اپنے کو چھڑا سکتا ہے تو وہ غلام نہیں بنایا جاسکتا یا جس قوم سے اُس کا تعلق ہو اُس کی ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔

شراب خواری اور جوا

دوسری قیمتی سماجی اصلاح تمام قسم کے جودوں کی منسوخی تھی جو آج موجودہ عیسائی دنیا کے لئے لعنت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دوسرے تیز شراب کی قطعی ممانعت کی جو مغرب کے لوگوں کی دلیل تیرہ اور تباہ کن عادت ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو نسلوں سے یورپ کے مرد اور عورتوں کو کمزور اور عیش پسند بناتی چلی جا رہی ہیں۔ کسی مذہب نے سوئے اسلام کے ان برائیوں کے منہج کی کوشش نہیں کی۔

دُفینہ کی ممانعت

حضرت نبی مصلم کی تعلیم کے دورِ رخ سے تو موجودہ سوشلسٹ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے پہلا آپ کا سود خواری کو منع کرتا۔ دوسرے کو اس غرض سے منع کرتا کہ اُس کو سود پر چلنا پائے اور بغیر محنت کئے ہوئے اُس پر نگہارہ کرے ممانعت کی۔ ہر مسلمان کو اپنی قوتِ لایوت (غذا) کے لئے محنت کرنا چاہئے۔ اس قانون کی رو سے دولت کی تقسیم زیادہ برابر ہو گئی۔ اس قانون کی وجہ سے بہت سے مفلس تبلیغ ہونے سے روکے اور چند کھچتی۔ خلیفہ عمرؓ نے اپنے آقاؐ کی تعلیم پر یہاں تک عمل کیا کہ "خزائنہ" عامرہ میں فاضل روپیہ رکھنے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو اُن کی ضرورت کے لحاظ سے ہر جمعہ کو زائد رقم بانٹ دی جاتی تھی۔ دوسرا ترخ۔ نبی مصلم کا غلہ کو کھیتوں میں چھپا کر رکھنے کو منع کرتا تھا۔ یعنی غلہ کی اجارہ داری بند کی جس سے قیمت میں اضافہ ہو سکے اور مریجوں کو تکلیف پہنچے۔ اگر اسلام کے چند قوانین کا ردِ اِصاح اس وقت انکلاتن میں ہو جائے

تو بہت سے گھرانوں کو ان کی فکر سے نجات مل جائے۔

کامل جمہوریت

اسلام کے سیاسی اصول کو یورپ کے زیادہ تر لوگوں نے اچھی طرح پر نہیں سمجھا ہے سیاسی حیثیت سے اسلام ایک برادری ہے اور اس لئے جمہوریت ہے۔ اسلامی حکومت کے ایک اوتار سے آدمی کی بات جس کا تعلق حکومت یا مذہب سے ہو اسی طرح مانی جاتی ہے جیسے کہ اس حکومت کے حکمران کی۔ اسلام کی نظریں سب برابر ہیں۔

حضرت محمد مصطفیٰ نے ایک اسلامی ریاست کے افسر اعلیٰ کے لئے خطاب مقرر کرنے کے کوئی خاص قواعد نہیں بنائے کہ وہ ایک شخص ہو یا لوگوں کے ایک جماعت ہو۔ یہ مسئلہ تو لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس کا اجتماع یا مسلمانوں کا آپس کا فیصلہ کہتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ ایک سلطان، ایک میجر مجلس یا ایک پنچایت مقرر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی غرض نہیں جس کسی کا بھی تقرر ہو چاہے فرمانروائے صوبہ ہو یا حکمران جماعت۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جن قوانین کو محمد مصطفیٰ نے بنایا تھا۔ ان کی تعمیل کی جاتی ہے اور یہ کہ کوئی تازہ قانون یا تفصیل جن کا تعلق ریاست کے انتظام سے ہو اس مقتضی اعظم کے اصولوں کے مطابق ہے۔

افسر اعلیٰ کا یہ فرض تھا کہ وہ ریاست کے بیرونی اور اندرونی مفاد کی حفاظت اسلام کے قوانین کے مطابق کرے۔ اسلامی حکومت میں افسر اعلیٰ کی حیثیت صرف انتظامی اور ملکی ہے کسی خلیفہ یا فرمانروائے صوبہ کو یہ آزادی نہ تھی نہ ہے کہ وہ عدالت انصاف کے فیصلہ کے خلاف کچھ کر سکے۔ انصاف کی عدالتیں آزاد تھیں جس میں امیر و غریب سلطان اور نوکر برابر برابر۔ قاضی سماعت اور تحقیقات کرتا تھا۔ ایک بھکاری کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کو عدالت میں طلب کر سکے۔

مزدوری

انگینڈ میں بھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا۔ کہ زمیندار لوگ محنت اور مزدوری کو ذلیل کام خیال کرتے تھے اور بیخیال اب بھی ہے لیکن اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ معاشی۔ سیاسی اور سماجی

دیا جو دولت کا پڑ رہا ہے اُس سے یہ خیال معدوم ہو رہا ہے۔ برخلاف اس کے محمد مصلم نے مزدوری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو ادنیٰ سے اونچی درجہ عنایت کیا۔ وہ خود ایک کام کرنے والے تھے۔ اور ایسے ہی اُن کے ابتدائی اور بہت جوشیلے پیرو۔

کوئی تعلق داری نہ تھی

زمین ہمیشہ اسلامی ممالک میں بہت بڑی جائیداد خیال کی جاتی ہے جس سے مالگزداری حاصل ہوتی ہے تمام زمین حکومت کی ملکیت تھی اور لوگوں کو پٹہ پر غیر مقررہ ٹیکس پر دے دی جاتی تھی۔ ٹیکس حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا تھا۔ لیکن یہ خیال ہمیشہ رہتا تھا کہ اتنا زیادہ ٹیکس نہ لگایا جائے کہ لوگ بالکل مفلس ہو جائیں یا اُن کو اپنی زندگی دوپہر ہو جائے۔ اگر اُس قانون کی پابندی کی جاتی تو بڑے بڑے زمیندار اور دو تہہ طبقہ پیدا نہ ہوتا۔ کسی شخص کے مرتے کے بعد اُس کی جائیداد کی تقسیم قانون کی رو سے مقرر کی جاتی تھی۔ اور ایک خاص درجہ کے اند تمام رشتہ داروں کو حصہ رسیدی دے دیا جاتا تھا۔ اس طرح نہ بہت زمین اور نہ بہت دو تہہ کسی ایک شخص یا کسی بزرگ خاندان کے پاس اکٹھا ہو سکتی تھی۔

بڑے پے کی پنشن

بڑے اور کمزوروں کی ذمہ دار حکومت ہوتی تھی۔ اور حکومت اُن کی پردیش بھی کرتی تھی۔ بڑے پے کی پنشن کا قانون اسلام میں صدیوں پرانا ہے۔

ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہم کو کسی منصوبے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی مصلم کا موجودہ سماجی معاملات میں کیا رویہ ہوتا۔ اگر اُن کے اصولوں کی پابندی سب کرتے تو آج ذاتیات کے جھگڑے نہ ہوتے۔ نہ کوئی مفلس ہوتا نہ دولت کے ٹھوس وزن سے تمام سوسائٹی کی عمارت پاش پاش ہو جاتی اور نہ کوئی اجارہ دار ہوتا۔ یہ تضاد دور اندیشی نہ اور پر مغز آئین اُس مردود اھد کا جس نے اپنی ذہانت کی روشنی سے اپنی مٹی کی قوت سے ملک عرب کو جگمگا دیا۔

اسلام کا مطالعہ کرو

دنیا کے بڑے مذہبوں میں اسلام سب سے نیا مذہب ہے۔ لیکن یہی صرف ایک پہلا مذہب

ہے جس نے تمام انسانی برادری کا بہترین تصور قائم کر کے دنیا کو یہ دلکش مژدہ سنایا۔ یہ بالکل قدتی بات تھی۔ انسانی برادری کا تصور خدا کی وحدانیت اور اُس کے عام ربانیت کی دلیل ہے مسلمانوں کو چونکہ اللہ کی کامل وحدانیت کا پکا یقین ہے اس لئے وہ فطرتاً تمام انسانوں کی مساوات کے اصول کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ اس واقعہ کی مثالوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ نبی مسلم جن پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اسی وجہ سے رحمت اللعالمین کہلائے اور وہ حقیقت میں اس لحاظ سے ہم کا مجسمہ تھے۔ اگرچہ اللہ کے نبی اور ملک عرب کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنی زندگی ایک بہت غریب عرب کی سی بسر کی اور اس طریقہ پر لاکھوں میں ایک علی شال قائم کرتے ہوئے دنیا کے سارے مساوات کا مجمع نمونہ پیش کر دیا۔ آپ کی ذاتی پر تو کئے اثر سے عرب کا ریگستان مثل لندن کے چمک اٹھا جس کی نے توحید کا مسبق آپ سے پڑھا اُس نے خود بخود برادری کے اصول کو جان لیا۔ مغرور قریش۔ خونخوار بدو اور حبش کا ناجیز غلام سب نے اپنی پہلی فقیہ کو بہلا دیا اور اپنے آقا کے قدموں میں بیچکر سب ایک سطح پر آگئے۔ یہ اسلامی برادری کی جان تھی جس نے حضرت عمرؓ خلیفۃ المسلمین کو جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور قیادت تھے تفریق دی کہ ان کا غلام اپنے مالک کے اونٹ پر ان کی جگہ بیٹھے اور اُس کا آقا اپنے اونٹ کی جہاد اپنے ہاتھ میں لیکر پیدل چلے۔ یہ ایک اور رواداری کی مثال تھی جس کو اسلام کے لئے اور بعد از اسلام بنادیا تھا جس کی بدولت جو آج غلام تھا وہ کل شہنشاہ ہو گیا۔ ہر شخص کو اپنے مروج پر پہنچنے کے لئے جو اسلامی برادری کا حاصل ہے کامل آزادی کا حامل ہونا چاہیے وہ روحانی ہو یا دنیاوی۔ ایک جادو کی لکڑی کی مثال ہے جس سے مس ہونے ہی کرشمے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

خدا کی وحدانیت کا عقیدہ اور محمدؐ کی رسالت کا یقین۔ عبادت۔ روزہ۔ حج اور زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ اور یہ پانچوں ارکان ہم کو برادری کے اصول کی تلقین کرتے ہیں۔

کلمہ

لا اِلهَ اِلَّا اللہ و محمدٌ الرِّسولُ اللہ۔ یعنی کلمہ جو مسلمان کے دین کا رکن ہے ایک ہی وقت میں خدا کی کامل وحدانیت اور تمام انسانوں کی ایک برادری کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

سوائے خدا کے کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں اور محمدؐ اس کے رسول ہیں۔ صرف خدا ہی برتری اور شان کے قابل ہے اور خدا کے علاوہ سب آپس میں برابر ہیں اور اس سے کمتر ہیں۔ نبی اور اللہ کا ذیل سے ذیل بندہ شہنشاہ اورنگی اور کوہ میں پھرنے والا غریب بیکاری آپس میں برابر ہیں اور خدا سے ادنیٰ۔ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ ایک دوسری کی پرستش کرے۔ لیکن اُن میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے آگے جو سب کا مالک ہے سر جھکائے۔

نماز

دوسرا رکن نماز ہے یا جس کو اسلامی طرز عبادت کہتے ہیں۔ نماز حقیقت میں انسانی برادری کے تصور کا جو کلہ میں بیان کیا گیا ہے مظاہر ہے جس کا عملی ثبوت دوزانہ زندگی میں پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں غیر مسلموں کے لئے عام طور پر اذیتا پات کے ظلم کے مارے ہوئے مثل ہندوؤں کے خاص طور پر ایک سبق ہے۔ یہ کس قدر دکھنا ہے کہ گلیوں میں جھانڈ دینے والے ہنتر کو یہ حق حاصل ہے کہ مسجد کی منبر اور محراب میں جلسے اور رب العالمین کے سلسلے اعلیٰ سے سلمان کے کندھے سے کندھا ملائے نماز کے لئے کھڑا ہو۔ نہ یہاں کسی قسم کی نفرت ہے نہ جھوٹ چھات کا ڈر ہے۔ بلکہ جذبہ برادری کی بے نظیر مثال ہے۔

روزہ

تیسرا رکن روزہ ہے۔ روزہ سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بھوک کی تکلیف کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ تکلیف دوزانہ ہمارے ہزاروں بھائیوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک بادشاہ اپنی بھوک سے مرنے والی رعایا کی حالت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جبکہ وہ خود کھانے کے بغیر ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی روزہ کا مقصد بھی عام انسانی ہمدردی ہے۔

حج

چوتھا رکن حج یا مکہ کا سفر ہے۔ جس کو تمام دنیا کے لوگوں کی مجلس کہنا بجا ہوگا۔ یہ مجلس ہر سال ہوتی ہے۔ جہاں تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں تہاؤں رائے۔ خیالات اور ہمدردی کا موقع آسانی سے

ملتا ہے۔ حج کا سب سے بہتر اور افضل حصہ یہی ایک عام برادری کا منظر ہے۔ جس کی حرام کچھ ہیں۔ جب کہ تمام حاجی۔ بادشاہ اور عام لوگ جمع ہو کر ایک ہی قسم کا لباس دو نیز سے ہوئے ٹھٹھوں کا پہنتے ہیں۔

زکوٰۃ

پانچوں رکن زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے غریبوں کے حق میں اس کی تاکید کی ہے۔ زکوٰۃ کے رکن سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اسلام امیوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ غریبوں سے صرف زبانی ہی ہمدردی نہ کریں بلکہ اصلی قربانی کے لئے اپنی جیبیں خالی کریں۔ کوئی مالدار آدمی اسلامی برادری میں اُس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اس کے لئے تیار نہ ہو کہ وہ جو کچھ کہ خدا نے اُس کو دیا ہے اُس میں سے غریب برادری والوں کو بھی دے۔

اس طرح سے اگر تشریح کی جائے تو صاف ظاہر ہو جائیگا کہ اسلام کے تمام ارکان ہم کو عام برادری کا پسندیدہ اصول سکھاتے ہیں۔ ایک مذہب جس کا مطیع نظر مساوات اور برادری کے اصول کے متعلق ایسا ارفع و اعلیٰ ہو پھر انسان کا فرض ہے کہ اُس کا سوا کچھ کرے۔

موضوع قرآن

تہذیب انسانی اسماء الہیہ

یہ مضمون ہمارے رندانہ دستور العمل کا ہادی ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے منافع ناموں کی تفسیر ہے۔ بد قسمتی سے ہم نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ اسمائے الہیہ کو خوش قلم قطعات میں بٹا کر نشستگاہی کی دیوار پر معلق کر دیا جاتا ہے۔ کاش ہم ان قطعات کو خانہ دل کی دیواروں پر چسپاں کرتے اور اپنے اخلاق ان ناموں سے مزین کرتے تو فی الواقع ان قطعات کا دیواروں پر آویزاں کرنا حقیقی برکت کا موجب ہو جاتا

حجم ۴ صفحات سائز ۲۴x۳۲ قیمت ۶۰ روپے

منیجر مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل برائڈر تھ روڈ لاہور۔ (پنجاب)

عبدالفضلؒ (۱۳۶۵ھ ہجری) شاہجہان مسجد وکنگ میں

عبدالفضلؒ مسجد وکنگ میں ۲۴ نومبر ۱۳۶۵ھ کو منائے گئے

موسم اچھا تھا۔ تقریباً ۴۵ آدمی حاضر تھے۔ نماز عید مولانا ولیم بشیر بکڑنے جو ایک انگریز مسلم ہیں اور جو اپنی خدا پرستی اور مذہب کے لئے مشہور ہیں پڑھائی۔ موسم سرا اور سفر کے اخراجات کے بٹنے کا خیال کرتے ہوئے اور یہ کہ لندن ہی میں دو جگہ عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ایک مشرقی کونہ میں اور دوسری رکنیٹس لاج لندن شمال مغرب نمبر ۸ میں جو اسلامی تہذیب کا مرکز ہے حاضرین کی تعداد مسجد کے ارکان کی امید زیادہ تھی۔

افسوس تین مسلم قوم کے افراد تھے۔ جو ایک چھوٹے جگہ کا منظر تھا۔ خطبہ جو مولانا بشیر جیسا کہ دستور تھا۔

یکروٹے پڑھا ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

خطبہ عبدالفضلؒ (۱۳۶۵ھ ہجری)

میرے بھائی اور بہنوں! آج کا دن اُس پرانی قربانی کی یادگار ہے۔ وہ قریب ۱۱۰۰ سال پہلے حضرت ابراہیمؑ نے خدا کے سامنے ادا کر دی تھی۔ یعنی خاس بیٹے کی قربانی۔ جس قربانی کو رحم نے بھڑک کر کے عمل سے پہلے لی خواہش کو قبول کرتے ہوئے دستور کے مطابق ایک بھیڑا قربان کر دیا۔

ہم صدیوں کے بددیہاں جیسے ہوئے ہیں۔ جو ایک بالکل مختلف ملک ہے تاہم ہم ان باتوں پر آج غور کرتے ہیں۔ ہم اس واقعہ کو مشیت ایزدی کی کامل رضا جوئی تصور کرتے ہیں۔ ہم اس واقعہ کو اس سب سے بڑے رحم کرنے والے کے رحم سے منسوب کرتے ہیں۔

ایسا خیال کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ بلکہ اس بیسویں صدی میں اُس پرانے تاریخی واقعہ کی مسلسل یاد سے ہمیں کیا عملی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لوہا جلانے اور قربانی کرنے کے دن یقیناً گزر چکے ہیں۔ پھر کیسے حضرت ابراہیمؑ کی یاد کے ٹکڑے قربانی کو ہماری روزانہ زندگی سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے وہ زندگی جو ہم میں سے ہر ایک کو اس بعد کے زمانہ میں بسر کرنی چاہئے۔ جس کو صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور

جو شل ایک مدافعت کرنے والے سندھ کے اگلے وقتوں اور اگلے طریقوں کو بہا لیکٹی ہے۔

اتنی تیزی سے نہیں - ایسی بے اعتبار باتوں کے متعلق اتنے یقین کے ساتھ نہ کہو۔

میں جواب دینے کی کوشش کروں گا - تاکہ تم دیکھو کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کے دن کی یاد کو ہم سب کے روبرو کی زندگی سے کیسی زبردست نسبت ہے۔

تم کہتے ہو - صدیاں گزریں۔

میں کہتا ہوں - ذرا ہوشیار ہو - نظروں سے گزرنا - اس معاملہ کا تعلق خدا سے ہے جو ہمیشہ سے ایک ہے جس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں جس کی نظر میں ہزاروں برس ایسے ہیں - جیسے کل جو گزر جائے۔ اس لئے صدیوں کے ختم ہو جانے سے صدمہ سال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
دوسرا سوال تھا کیا گیا ہے وہ قربانی ناسے۔

تم کہتے ہو کہ قربانی کے دن اور طریقے سب بدلے اور بے ڈھنگے ہو چکے ہیں کوئی شخص آج اپنے بیٹے کی قربانی خدا کیلئے نہیں کریگا - خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے پشیمان اور شکستہ دل ہیں۔

دنیا ابھی ایک تاریک اور خوفناک جنگ کے اثرات سے باہر نکل رہی ہے - اگر لڑائی نے اپنی چھ سالہ تکالیف سختیوں اور شدید خوف سے دنیا کے لوگوں کو کچھ سکھایا ہے تو کیا یہ نہیں کہ نفع قربانی سے حاصل ہوتی ہے - قربانی کا ثقیل ابھی تک مردہ نہیں ہوا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے مردہ ہو بھی سکتا ہے - قربانی سے تم زندگی حاصل کر سکتے ہو۔

آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ بتاؤں کہ قربانی کا ہم میں سے ہر ایک سے کیا تعلق ہے - قربانی کو ہم سے کیا نسبت ہے - ہم کو کیا قربانی کرنی چاہئے - اور اگر ہم قربانی کریں بھی تو قربانی سے ہم کو کیا ہماری جہانم کو کیا فائدہ پہنچے گا۔

آپ مجھے کہنے دو اجازت دیجئے تاکہ میں اس بات کو آپ کے سامنے فوراً کرنے کے لئے پیش کروں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اتنی ہی بڑی قربانی کرنی ہوگی جس کی حضرت ابراہیم نے قسم کھائی تھی - آج بھی وہی حضرت ابراہیم کا ایک اور داغی خدا ہے اور صرف اسی کو قربانی دی جاسکتی ہے۔

ادروہ قربانی جو ہمیں کرنی چاہئے کیا ہے؟

یقیناً وہ زبردست قربانی ہے۔ ہماری اپنی ذات کی قربانی ہے۔

حضرت عیسیٰ جن پر خدا کی رحمت اور برکت ہو ان کی تلقین کو یاد کرو جس نے اپنی زندگی تلاشِ حی وہ اُس کو نہ پائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی میری خاطر کھوئی وہ اسے پائے گا۔ (متی کی انجیل باب ۱۰۔ آیت ۳۹)

سچائی کے لئے ہمیں خدا کی رضا جوئی درکار ہے۔ ہم کو جان اور دل سے مسلمان ہونا چاہئے اور ہر چیز میں خدا کی رضا جوئی ضروری ہے۔ ہم کو اس زندگی میں کوئی چیز۔ کوئی چیز۔ کوئی چیز خدا سے عزیز نہیں کوئی چاہئے۔ نہ بیٹا۔ نہ بیوی۔ نہ لڑکی۔ نہ دولت۔ نہ آرام۔ اور نہ دنیاوی چشم۔ بلکہ ہم کو زبردست قربانی کرنی چاہئے اور وہ ہماری ذات ہے۔ مسلمان ہو کر اللہ کی کامل رضا جوئی کے بدولت ہم خدا کے سچانے کے در پر پہنچتے ہیں۔ ہم اُس سے گذرتے ہیں اور اللہ کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں اور حقیقت میں اس زندگی میں بھی زندگی کے بند ڈھیلے کر دیئے جاتے ہیں تاکہ ہماری روح آزاد رہے۔

یہاں تک ہم ہیں ہر ایک فرد کے لئے ہدایت ہے۔ ہم کو اپنے خیالاتِ مسلم قوم کی طرف منتقل کرنے چاہئے۔ جو اس پریشان دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہے۔ سبھل جن مشکلوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اُس کا حل وہ دنیا کے کسی حصہ میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیم پر کاربند ہونے میں ملے گا۔ بے شک صبر و استقلال اور برادرانہ دوا داری کی ضرورت پڑے گی قبل اس کے کہ مختلف معاملات کا حسبِ دلخواہ حل ملے ہو سکے۔ لیکن یہ سب کچھ ہڈ کیوں ہے۔ کیا یہ صبر۔ استقلال اور برادرانہ دوا داری مسلمانوں کے حقیقی اوصاف نہیں ہیں۔

معاملاتِ حل طلب فلسطین میں ہیں۔ ہندوستان میں سیلون میں۔ انڈونیشیا میں اور جنوبی افریقہ میں۔ حقیقت میں آج دنیا میں ہمیں کوئی جماعت یا زمین کا چہرہ ایسا نہ ملے گا جس کو شدید مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان میں سے بعض سوالات پر ہمیں سچائی کے اصول کی روشنی میں غور کرنا چاہئے۔

فلسطین۔ اصل معاملہ عرب اور یہودیوں کے درمیان ہے۔ جو نسلِ شامی ہونیکے لحاظ سے بھائی بھائی ہیں۔ دونوں ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھائی جو صدیوں سے ساتھ ساتھ رہتے چلے آئے

ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں دوستی اور مستحکم سمجھوتہ کے لئے بہت سے مسائل موجود ہیں۔ طاقتور اور غیر مہمرد قوموں کے بیرونی دباؤ کو انسانی سے تسلیم نہ کیجئے۔

ہندوستان ۱۔ بیرونی صورت اس معاملہ کی بتری ہے۔ زیر ہستی۔ دشمنی اور جہالت کی غیر قانونی باتوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اصولاً کیا کوئی کشادہ اور مستقل بنیاد محض اور صلح سے رہنے کی نہیں ہے۔ ہم کو اس سوال پر غور کرنا چاہئے اور جو کچھ بدلتی اور خلوص سے اتفاق رائے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہندو ایک جل وطن کو نہیں مانتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہندو زندگی کی یکتائی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی مخلوق کی برادری۔ اور مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ہندوؤں کو کس نے پیدا کیا۔ سوائے اُس ایک جل وطن کے۔ پھر پہلا انسانی برادری کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ جس میں ہندو۔

مسلمان۔ عیسائی اور دوسرے مذہب والے یا مذہب شامل نہیں ہیں کیا مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دوسری اقوام میں جو انبیاء بھیجے گئے وہ سب برابر نہیں ہیں۔ کیا یہ قرآن مجید کا ارشاد نہیں ہے کہ مذہب میں سختی نہ کرو۔ پھر رواہ ادری کہاں ہے۔ پھر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم کو اسلام کے زندہ اصولوں کو کثرت کے ساتھ سمجھ کر اپنے عمل سے روشن کرنا چاہئے تاکہ دائمی امن کا دورہ دورہ ہو جائے۔

اب جنوبی افریقہ کو لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمان اور ہندوؤں نے قومی تفریق کئے عمل کی حق تلفی کیجی تھی کے اصول پر کی۔ یہ تفریق کیسے ہو سکتی ہے جبکہ جنوبی افریقہ کی سفید آبادی بھی اصلی آبادی نہیں ہے

ہم کو دنیا کے ہر حصہ سے ہم آواز ہو کر اس قومی تفریق کی بدترین بیوقوفی کو مٹا دینا چاہئے۔ ہم کو اسلامی برادری کے رواج پر چلنا چاہئے۔ ہم کو صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر یہ جاننا چاہئے کہ نبی نزع انسان ایک خاندان ہے جس کا معاملات میں قطع نظر صرف انسان ہے۔ نہ نسل کے لحاظ سے۔ نہ رنگ کی وجہ سے نہ قومیت

کے سبب اور نہ مذہب کی بنیاد پر جہاں برادری کا تعلق ہے۔ بلکہ اُس ٹھوس غیر متزلزل انسانیت کی لیت جو ہماری سب کی میراث ہے ہم کو ایک رائے ہونا چاہئے تاکہ امن اور خلوص تمام روئے زمین پر قائم ہو جائے

تھر مختصر جو نکہ یہ سالانہ تہوار جو حضرت ابراہیم کی یادگار میں آج انگریزوں کے سرزمین پر منایا جا رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ انگریزوں سے عرض کروں۔ اگر وہ پہلے ہی سے اسلام سے واقف ہیں۔ تو

اُن کو اسلام کی بہت سے خوبیاں پر غور کرنا چاہئے۔ اُن کو تسلیم کرنا چاہئے بلکہ سچائی کے نظارہ سے خوش ہونا چاہئے۔ جہاں کہیں بھی اُن کو دکھائی دے۔ اگر وہ اس وقت تک اسلام سے ناواقف ہیں اُن کو بہت سے کام لیکر دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہئے اور جو کچھ علم حاصل ہو جائے اور سچائی نظر آئے اُن کو یہ چاہئے کہ تعصب جہالت اور غیر مالوسی کی تاریکی کو دور کریں جس نے یورپ میں اس مدت دراز تک اسلام کے شاندار چہرے کے خط وخال کو بگاڑ رکھا ہے۔ جس کی تعلیم کی بدولت یورپ والوں کی بہت سی تکلیفیں اور دنیا کے لوگوں کی بہت سی شکایتیں اس خالص اور اصلی برادری میں جذب ہو جائیگی۔ خدا ایسا ہی کرے۔

ہاں آپ جو مسلمان ہیں اور جو اپنے دین کی باتوں میں یقین رکھتے اور ان سے ایسے خوش ہوتے جیسے کسی بڑی اچھی چیز کے پانے سے۔ اپنے مذہب کی پیروی کریں۔ دین کے لئے محنت کریں حالانکہ آپ مغربی ممالک میں رہتے ہیں۔ جہاں سرمایہ داری کی شدید برائیاں پرواز کر رہی ہیں۔ غیر معمولی محنت۔ خود غرضی اور لاپرواہی بہت زیادہ ہے۔ یہ طریقے نہ دانشمندانوں کے ہیں نہ راست بازوں کے۔ اور نہ صلح کے بلکہ اسلامی اصول ہی صلح کے اصول ہیں۔

اس لئے اس صلح کے طریقہ کی پیروی کرو جو یقیناً خدا تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی اگر جہاد ہے اور موجودہ روزانہ امن صرف لگاتار کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام تم کو امن میں برقرار رکھے گا چاہے کیسے ہی سخت آزمائش کیوں نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یاد کرو جنہیں انتہائی کامیابی نصیب ہوئی۔ اُن کی زندگی بھی بغیر سختی اور تکالیف کے نہیں گذری بلکہ اکثر تو انہیں بہت سخت جدوجہد پہنچی۔ علامہ ناکامی اور شکست کے خلاف کرنی پڑی۔ یہ بات یاد رکھو کہ سچائی کو ناکامی نہیں ہے۔ وہ مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ یقیناً سچائی کا وقت آیا ہے اور صوف غائب ہونے والی چیز ہے۔

ممبر کرو اور پھر کوشش کرو۔ اور خدا سے مدد مانگو تاکہ تم کو کامیابی نصیب ہو۔

خدا کی رحمت اور برکتیں تمہارے ساتھ رہیں۔ آمین

مجموعہ دکنس میں آجائے ہیں۔ مازہ خلیفہ عتیق کے بعد تمام اہل کوشن کی مدت سے ہندوستان میں فتنی دولت دی جاتی ہے (۶) راجا صاحب حضرت ہی کہ جس کو کچھ عرصہ کے بعد ولادت ہو کر اس وقت سے دنیا جاتا ہے جس میں حضرت ہی کہ جس کو کچھ عرصہ کے بعد ولادت ہو کر اس وقت سے دنیا جاتا ہے (۶) راجا صاحب (۸) دور دراز ملک ایک غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی شریعت سے بھیجا جاتا ہے۔ (۹) مسعود و دیگر میں جو غیر مسلم و فاسل راہ زمین آتے ہیں ان کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ (۱۰) دو کنگشن کے ذریعہ ہندو مسلمین کی ایک جماعت تشکیل دینے میں برطانوی عظمیٰ کی مسلمہ کونسل سبکی کے نام سے اشاعت اسلامی کی تحریک میں کوشاں رہتی ہے۔

(۵) مشن کے آرگن۔ اس مشن کے عقد دوی ہاوی رسلے ہیں (۱) رسالہ اسلامک ریلو انگریزی (۲) اس کا اردو ترجمہ رسالہ اشاعت اسلام لاہور۔ ان دور رسالوں کی کل کی آمدش دو کنگستان ہندوستان میں ہوتی ہے جس قدر اسلامک رسالوں کی خریداری بڑھائے گی اس قدر تبلیغ کی کامیابی بھی بڑھے گی۔ ان دور رسالوں کے سوا مشن دو کنگ کا کسی اور رسالہ یا اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

(۶) مشن کے کامیابیات۔ ان مشن کی اکیس سالہ تبلیغ ہو گئی دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں یورپین و امریکن افریقائی خواتین، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جن میں بڑے بڑے لارڈز۔ رؤساء۔ فضلاء۔ علماء۔ فلاسفہ۔ برو فیئر۔ مصنف۔ ڈاکٹر۔ ماہرین طب و طبیات تاجر مغربی مشرقین دینی مشرت کے فوسلین ہیں۔ یہ فوسلین نمازیں پڑھتے۔ روزے رکھتے اور روزانہ ادا کرتے ہیں بعض کو مسجد تک کو خاص سوز و گداز ہے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا باطنی روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ چند ایک فریضہ ج بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر تبلیغ اسلام کی جدوجہد میں مصروف رہے ہیں۔ (۲) ان اکیس سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب۔ رسالے۔ ٹیفلٹ۔ ٹریکٹ۔ بیگٹ مسیحی ممالک میں مفت تقسیم کئے جا چکے ہیں۔ جن کا نمائندہ ہی اچھا اثر ہوا ہے اس مفت اشاعت سے یورپین ممالق میں نہایت سے مسیحیوں کا ہوجانا ہے۔ وہ خود مسیحیت سے باطل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کا راہ تر رحمان طبع اب اسلام کی طرف ہوتا ہے۔ کل کے کل مغرب و افریقہ میں اس وقت اسلامی تعلیم کی فتنی روز بروز بڑھ رہی ہے اس وقت مغربی دنیا کے۔ جی خیالات میں ایک انقلاب ظہور کیا جا رہا ہے۔ اور کنگشن میں اب دشمنان اسلام۔ اسلام پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ اس مشن کی اکیس سالہ تبلیغ ہو گئی تازے اسلام کے متعلق مغربی ممالک میں ایک روا دانا نقصان پیدا کر دی ہے۔ کثرت سے کنگ مغربی افریقہ میں دو کنگ کی مرسلہ اسلامی کتب و رسالہ اسلامک ریلو کا مطالعہ کرتے ہیں مسجد دو کنگ میں ان غیر مسلمین کے خطوط و کلمات کو نہایت سحر و جادو سے بغیر مسلم طبقہ میں سے اکثر صاحب اسلامی بشریہ کے ہاتھ لکھ کر کنگستان قہم کے انتفا کر رہے ہیں۔ اور آخر کار اپنے دشمن کو کنگ کر کے کنگ لے لیں۔ اعلان اسلام کا خام مگر کے کنگ جہان مسجد دو کنگ مہمستان میں بعد لینے فوٹو کے روا دنا کر رہے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد لینے فوٹو کے کنگشن کے آرگن میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

(۷) انگلستان میں اشاعت اسلام۔ مسلمانوں کی کی غرض۔ یہیوں کو اپنے میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اپنا خیال اور مہذب بنانا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کی شماری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو بڑھاتی ہے۔ تو اس کے اصول کے لئے اشاعت ہی ایک بہترین طریق ہے مغربی اقوام نے اس راہ کو سمجھا۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت میں فوراً مشن قائم کئے۔ پھر اس وقت ہندوؤں نے پہلے شعی کا لگ لگا کر لیکن آج

مجموعہ دکنس میں آجائے ہیں۔ مازہ خلیفہ عتیق کے بعد تمام اہل کوشن کی مدت سے ہندوستان میں فتنی دولت دی جاتی ہے (۶) راجا صاحب حضرت ہی کہ جس کو کچھ عرصہ کے بعد ولادت ہو کر اس وقت سے دنیا جاتا ہے جس میں حضرت ہی کہ جس کو کچھ عرصہ کے بعد ولادت ہو کر اس وقت سے دنیا جاتا ہے (۶) راجا صاحب (۸) دور دراز ملک ایک غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی شریعت سے بھیجا جاتا ہے۔ (۹) مسعود و دیگر میں جو غیر مسلم و فاسل راہ زمین آتے ہیں ان کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ (۱۰) دو کنگشن کے ذریعہ ہندو مسلمین کی ایک جماعت تشکیل دینے میں برطانوی عظمیٰ کی مسلمہ کونسل سبکی کے نام سے اشاعت اسلامی کی تحریک میں کوشاں رہتی ہے۔

(۸) دو کنگ مشن ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے۔ دنیا بھر میں فقط ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانان عالم کو دل بہشت ہو چکی ہے۔ یہ مشن اس وقت تک محض اسلامی خدمات سر انجام دے چکا ہے۔ اس تحریک کے ذریعہ شمارتناج کل کے جس میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں میں اگر کوئی تحریک گزشتہ تیس سالوں میں سرور و کامیاب ہوئی ہے۔ تو وہ یہی دو کنگ مشن کی اسلامی تحریک ہے۔ اس تحریک کے جانب عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف فنی امتیازات سے اسکی بالادستی و آزادی ہے۔ یہ مشن بیچ مسلمانان عالم کا واحد مشن ہے اسکو کسی اور اسلام یا جماعت یا انجمن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعہ سے یورپ میں مسیحیوں کو ہندوستان کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس فرقہ وارانہ تبلیغی مسابک کی وجہ سے ہندوستان کے علاوہ جاپان۔ چین۔ فریباہین۔ شریلیہ۔ ساٹرا۔ جاوا۔ برہونہ۔ منچو۔ پرسیلیہ۔ لوزون۔

اس اسلامی مشن کو عالمگیر تبلیغی مسابک کی وجہ سے ہندوستان کے علاوہ جاپان۔ چین۔ فریباہین۔ شریلیہ۔ ساٹرا۔ جاوا۔ برہونہ۔ منچو۔ پرسیلیہ۔ لوزون۔ اسلامی شریعت کے مطابق امریکہ کے مسلم بھی اس تحریک کی امداد کرتے رہتے ہیں۔

یہ لوگ مسلم صحابی اپنی طرف سے بطور صدقہ جاریہ تبلیغ اسلام کی خاطر متعدد کامیاب رسالہ اسلامک ریویو کی مفت جاری کر رہیں۔ اس کے ذریعہ ان کی طرف سے اسلام کا پیام مسکمل رنگ پختہ ہوا ہے۔ اس صورت میں سالانہ چندہ پانچ روپے ہے (۶) رسالہ اشاعت اسلام ترجمہ رسالہ اسلامک ریویو کی خریداری فرمائیں اس کا حلقہ کار وسیع فرمائیں۔ اس کا سالانہ چندہ تیس روپے اور مالک غیر کیلئے ہر پے (۷) دونوں مضمون جس میں قدر اسلامی الشجرہ اور گزنی میں شائع ہوتا ہے۔ جو کتابوں پر مضمون اور رسالہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسے خود خریدیں۔ باور کیلئے غیر مسلمین میں اسے مفت تقسیم کر کے داخل مکتبات ہوں تاکہ اسلام کا دافریہ پیام اس الشجرہ کے ذریعہ ان تک پہنچتا ہے۔ نقد کے لئے دفتر میں غیر مسلموں اور غیر مسلم مسیحی انیسریوں کے ہزاروں پتہ موجود ہیں جن کو آپ کی طرف سے مفت کوٹنگ ایساکتا ہے۔ اور اس کی ترسیل کی رسید دیا جائے۔ اسے نقد کی ترسیل کے ذریعہ آپ تک پہنچا دی جائے (۸) اس کو آپ کی طرف سے نقد کوٹنگ مکتب میں ہر سال جسے ترک اور اختتام سے عیدین کے بعد پڑھانے کے لئے جس میں ہر سال کا ہر سال خراج برداشت کا پتہ بدل کر بھیج کر مکتب کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے جس پر مکتب کو پڑھو سجدو (۹) فریڈا (۱۰) بخارہ صدہ (۱۱) کا ہر سال خراج برداشت کا پتہ بطور اجازت نامہ میں ارسال فرمائیں۔ (۹) ہر سال سجدو کوٹنگ کے زیراہتمام حسیہ سلاوا دینی مصلحت ہوتا ہے۔ اس پر بھیج کر مکتب صرف ہوتا ہے جس کو آپ کی سوسائٹی حضرت سید کی مصلحت کے خلاف یا خدایا سواغ خیانت پر اصرار نہ کرے۔ یہ سوسائٹی احباب کو آپ کی شخصیت کا مال سے مناس کرے۔ اس سید تقرب پر بھیج کر مکتب کو (۱۰) اپنی کوٹنگ کا ایک شیہ حضرت کوٹنگ۔ قرآن کریم کی موسے اشاعت اسلام کا کام۔ کوٹنگ کا بہترین صرف ہے (۱۱) نظر انداز نہیں اس کا بار کثیر ہے (۱۲) حسیہ قرآن کے روزنامہ کی کتابوں کی قیمت سے اللہ کے اس چاہک کا مال لینا اور فرمائیں۔ (۱۳) اگر آپ کا روپیہ ایک دو یا تین روپے جمع ہو تو اس کا مسودہ اشاعت اسلام کے لئے دو کوٹنگ مکتب کوٹنگ علماء کرام کے لئے اس سے متعلق نوٹس دئے جائے کہ اسلام کی اشاعت میں ہر طرف ہوسکتا ہے اگر آپ سوسائٹی ان نوٹس کو ایک دو یا تین روپے جمع ہو تو اسلام کی اشاعت و حمایت کی جائے۔ یہ مکتب اشاعت اسلام کے ہاتھ میں جاوے گی جو اسے حسیہ اشاعت کی تبلیغ اور اسلام کے خلاف ہتھمل کرے (۱۴) خیر کفہ۔ نیاز۔ صدقہ خیرات۔ کوٹنگ حسیہ اشاعت اسلام کے ہاتھ میں صرف دو کوٹنگ مکتب میں ہے۔

میں نے کبھی اپنے دل سے نہیں سوچا تھا کہ میں ایک ایسا شخص بن جاؤں گا جس کی زندگی میں ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل جائے گی۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل جائے گی۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل جائے گی۔

(۱۲) مشن کا مالی انتظام
(۱۳) مشن کی قیادت کو چاہے آپ کی تین یا چار سالہ کارکنان مشن کی موجودگی میں معمول ہو کر۔ زیر نگرانی آمدنی
میں بڑھ کر ان پر سہ کے تصفیعی مخطوطات کے بعد اس روز بنگس میں ملتی جاتی ہیں۔ (۱۴) عملہ اعزاجات مختلفہ
افزاید و فروگت انگشتان لایپرٹ کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ جسے فائنل کے مری صاحب منظور شدہ بجٹ کی حدود کے اندر
پیس فرماتے ہیں۔ (۱۵) آمد خرچ کا بجٹ، اضافہ پیرال پاس ہوتا ہے۔ (۱۶) سالانہ بجٹ کے تحت لاپس ہو گئے ہیں۔ (۱۷) کیونکہ
پیس عمدہ انداز میں مٹتے کے مخطوطات ہوتے ہیں۔ (۱۸) آمد خرچ کی لاپس ایک چارہ رسالہ اشاعت اسلام لاجورس شائع کر دیتی ہے
(۱۹) جس کے حساب کارڈ صاحب پتہ کی طرف سے کئی صاحب کار لائبریری شیفٹ۔ بناب آڈیٹر صاحب کے تصدیقی مخطوطات
کے ساتھ رسالہ اسٹاک روٹو گھر پتہ کی طرف سے کئی صاحب کار لائبریری شیفٹ۔ بناب آڈیٹر صاحب کے تصدیقی مخطوطات

انگریزی میں ہے۔ Address in England - The Imam, The Mosque, Woking, Surrey, England.

(۵) بکرس۔ لائیڈ بینک لمیٹڈ لاہور و لنڈن ہیں۔ (۶) تارکاپتہ "اسلام" لاہور۔ (پنجاب۔ ہندوستان) +
تمام خط و کتابت نام سکرٹری و ونگ مسلم مشن اینڈ ٹیریٹری ٹرسٹ، عزت منیجر جنرل، برائٹ ٹورڈ۔ لاہور (پنجاب۔ ہندوستان) فرمایا۔

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

جسٹس باہنٹن مارچی ۱۹۶۶ء نمبر ۵

نمبر شمار	مضامین	مضمون شمار	نمبر شمار
۱	شذرات	از مستخرج	۱۳۸
۲	آستانہ صداقت اسلام	از حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام	۱۳۵
۳	فتح ارکان اسلام	از جناب محمد صادق ڈوہڑے رائٹ	۱۵۳
۴	بہشت اور روزِ اسلامی اقطارِ نجات سے	از حضرت مولانا محمد تقی علی صاحب ایم۔ اے	۱۶۰
۵	اسلام میں انقلابِ تہذیبیت	از جناب ایم۔ اے سی۔ ایم صالح	۱۶۷
۶	اسلام کی عالمگیر اخلاق	از جناب ایم۔ ایم شریف مجاہد	۱۷۱

شذرات

امام وولنگ مسجد کا ورود مسعود لاہور میں

جناب مولانا عبد المجید صاحب ایم۔ اے جنہوں نے تبلیغ اسلام کا دلولہ سینہ میں لے کر سلاطین میں ہندوستان کو خیر باد کہا اور جلالی قسطنطنیہ میں وولنگ مسجد کے اہم اور تبرک فرائض ادا کرنے کا چارج لیا تھا۔ بیس اکیس سال کے ایک طویل عرصہ کے بعد گزشتہ مارچ کے آخری ہفتہ میں وارد ہندوستان ہوئے۔ فال الحمد للہ علی ذالک ثم الحمد للہ۔ آپ نے جنگ عظیم کے دوران میں اپنے مقدس فرائض کو نہایت اطمینان اور خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ اور بعد ازاں شکر ہے آپ کی مساعی بہت سے غم کشی کی بادیہ ضلالت کو مضبوطی پر قائم کرنے میں بار آور ہوئیں۔ بمبئی میں جہاز سے اترنے کے بعد آپ اپنے والدین اور دیگر اعزہ کو ملنے کے لئے سیدھے حیدر آباد دکن تشریف لے گئے اور گزشتہ اپریل کی ۳۰ تاریخ کو آپ لاہور وارد ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری اور ملاقات سے آپ کے احباب کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ مولانا موصوف نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ یورپ میں تبلیغ اسلام میں صرف کیا ہے اور اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ آپ گویا یورپ کے باشندہ بن چکے ہیں۔

مولانا موصوف سے دوران گفتگو میں ہمیں یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ اب خدا کے فضل سے اہل انگلستان اس حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جو ان کی تمام ضروریات کا مشعلی اور ضامن ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ مذہب ہے جو ان کے قومی یکپارگی کے لئے موزوں اور مناسب ہے۔ مولانا موصوف کی رائے ہے کہ برطانوی مسلمانوں کا ایک مدنی نظام اب بہت جلد قائم کر دینا چاہئے اور اس امر کے متعلق کوئی تساہل نہیں کرنا چاہئے۔ مولانا موصوف کی رائے ہے اور اس حقیقت پر آپ بہت زور دیتے ہیں کہ اسلام کو محض چند معتقدات کا مجموعہ ہی قرار دینا صحیح نہیں

بلکہ یہ ایک کامل نظام اور مکمل ضابطہ زندگی ہے۔ اور جب تک کہ برطانیسی مسلمانوں کو باہمی معاملات میں اصول اسلام پر عمل کرنے کے قابل نہیں بنایا جائے گا۔ اس وقت تک ان کو قبول اسلام کی دعوت دینا چندان مفید نہیں ہوگا۔ کیونکہ مغرب میں بسنے والے عیسائیوں کی تمام خرابیوں کا علاج ان کے سوشل معاملات اور زندگی کے عام زادیہ نگاہ سے تعین رکھنا ہے۔

ایک عرصہ دراز تک اسلام کی خدمات سرانجام دینے کے بعد۔ اور یورپ کے تمدن کے نشیب فرار اور وہاں کے سرد و گرم حالات کے تجربات کے بعد مولانا موصوف اپنے وطن مالٹ میں کچھ عرصہ آرام کے لئے واپس تشریف لائے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ آرام آپ کی صحت کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ ہم آپ کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہیں اور دلی جوش سے خیر مقدم کہتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت اسلام کیلئے دراز عمر اور صحت و طاقت عطا فرمائے۔ آمین

ہمارے ایک دوست نے اخبار سیلون ڈیلی کا ایک شذرہ بھیجا ہے اس میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جو ہمارے احباب کے لئے موجب دلچسپی ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ ہزاروں آدمیوں پر مشتمل ایک جلوس سیلون کے بڑے قصبہ میں سے گزرا۔ جس کے ساتھ سینکڑوں مویشی، چھوٹے بکھڑوں سے لیکر ہاتھوں تک موجود تھے اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پیرو تقسیم کرتے تھے جن میں گائے کے گوشت کھانے کی برائی پر بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ آخر کار یہ جلوس اپلس پارک پہنچا جہاں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا۔ کئی ایک اصحاب نے دھواں دباؤ تقاریر کیں جن میں گائے کا گوشت کھانا ایک مذموم امر قرار دیا گیا۔ اور حاضرین سے اپیل کی گئی کہ وہ اس کے استعمال سے اجتناب کریں جناب مسٹر فقیر جو اس جلسہ کے صدر تھے۔ انہوں نے مویشیوں سے جو نائد سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی۔ دوران تقریر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ گائے کے گوشت کے استعمال کا نتیجہ ہے کہ اس جریرہ میں جراثیم بڑھتی جاتی ہیں۔ بیان نہیں کیا گیا کہ فاضل مقررین نے گائے کے گوشت استعمال کرنے میں کونسی برائی یا قباحت پائی جاتی ہے۔ اور صاحب صدر نے کس طرح یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ گائے کے گوشت کھانے سے ہی جراثیم میں جن

بدن ترقی ہو رہی ہے۔ کیا یہ محض توہم پرستی نہیں۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان اصحاب نے خوراک کی سائنس کے متعلق کوئی نیا انکشاف کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھائے کا گوشت ضرور رساں ثابت ہوگا ہے۔ زمانہ قدیم میں جب ہندوؤں کے اقبال کا ستارہ عروج پر تھا۔ یہی کھائے کا گوشت ان کا ایک بہت من بھاتا کھانا تھا اور وہ ان کی خاطر مددِ امداد کے لئے ایک چھوٹی عمر کی کھائے کا ذبح کرنا اور اس کا گوشت پکا کر کھلانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا ہی ہندو لوگ کھائے کا گوشت ترک کرتے گئے یہ معلوم نہیں کہ ایسا کب ہو کر کیوں ہوا؟ ہمارا قیاس ہے کہ یہ کوسالہ پرستی کی وجہ سے ہوا۔ جس کی محبت ہندوؤں کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ گو اس کے لئے کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ جیسا کہ بائبل اور قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے۔ محض ہندو ہی کھائے کی تنظیم اور پرستش نہیں کرتے تھے جنی اسرائیلوں میں یہ مرض کوسالہ پرستی کا اس قدر بڑا پایا تھا۔ کہ ہارون جیسا نبی بھی ان کو اس بیج حرکت سے روک سکتے میں کامیاب نہ ہوا۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ زبردست انسان تھے جنہوں نے اس مرض کا اسرائیلوں میں سے تلخ کیا یہ مذہبی کتب سے معلوم نہیں ہوا کہ آیا ہندوؤں میں یہ توہم پرستی دور کرنے کے لئے ہندوستان میں کیا مساعی عمل میں لائی گئیں۔ شاید اس بیج پرستی کے جاری ہو جانے کے بعد اس ملک میں کوئی خدا کا نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اگرچہ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا خدا کا بندہ آیا ہو جس نے اس قوم کو اس حرکت سے روکا ہو مگر ان لوگوں نے اس کی نصیحت پر کان نہ دھرا ہو۔ اور اس طرح سے اس مو خدا کی مساعی بے کار ثابت ہوئی ہوں۔ بہر حال ایک بات تو یقین ہے۔ کھائے کے گوشت کے استعمال کے متعلق جو توہمات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی کسی اذکار یا خدا کے پیغمبر نے کبھی تعلیم نہیں دی اور آج اس تہذیب تمدن کے زمانہ میں کسی سائنسدان نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ طب جدید نے بھی کبھی اس گوشت کے استعمال کے متعلق کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگایا اقتصادی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور سیلون جیسے غریب ممالک میں لوگوں کی خوراک کا کام دیتا ہے۔ بشرط تھیرو نے اپنی تقریر میں محض ایک ہی دلیل اپنے دعوے کے ثبوت میں دی ہے۔ اور وہ ایک بڑی بودی اور مفہم خیر دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولشی انسان کے لئے مفید ہیں۔ اور

انسان کی بڑی اداؤ کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو کائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ بھی اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ کائے انسان کے لئے بہت مفید ہے۔ اس کا ہل چلانا۔ اور چھیکڑوں کا کھینچنا۔ اس کا دودھ اس کا چمڑا اس کی ہڈی سب مفید ہیں۔ قرآن مجید میں عموماً ان فائدوں کا جو ہم کائے اور دوسرے مویشیوں سے حاصل کرتے ہیں ذکر کرتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی البقرہ یعنی کائے ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کا گوشت ہی استعمال ذکر کریں۔ خدا نے ہر چیز انسان کے استعمال اور فائدہ کے لئے بنائی ہے انسان کو چاہئے کہ وہ اس کو اپنے بہترین معرفت میں لائے۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے۔ اس کی یہ غرض تو نہیں کہ ہم اس کو پوجنے لگ جائیں۔ اثر آپ کائے کے گوشت کا استعمال بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فردی ہے کہ معقول وجود سے ثابت کریں۔ کہ یہ منع ہے محض جبر سے منوانے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔

تبلیغ اور علمائے وقت

یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جس صورت میں عیسائی دشمنی جاپانیوں کو عیسائی بنانے میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ خدا کے واحد کے پرستار خواب نذر کش سو رہے ہیں۔ ایک چین میں ہی پچاس کروڑ مسلمان آباد ہیں اور مشرق بعید میں کروڑوں مسلمان پائے جلتے ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ ان پرستار ان توحید کے دماغ میں تبلیغ کا خیال تلک نہیں گذرتا۔ اور ان کے دلوں میں کچھ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے علمائے کرام کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان اس ضروری فریضہ کے متعلق کچھ فکر کر رہے ہیں؟ ہمیں تعجب پر تعجب ہے کہ دنیا کی مسلمان سلطنتوں اور ریاستوں کے دماغ میں بھی تبلیغ کا خیال نہیں گذرتا۔ یہ عذر کہ ہم سیاسی زندگی اور خود ارادیت کی جنگ میں مصروف ہیں کوئی معقول عند نہیں۔ تبلیغ اسلام کی عین جان ہے اور کسی حالت میں بھی اس سے غفلت نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ کے ایک ہمارے علمائے کرام کو دعوت عمل دی ہے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اب کسی قدر کام کی توقع ان حضرات سے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارے معزز مہم جو محمدی کی آواز کا کیا اثر ہوتا ہے اور علمائے کرام اس کا کیا جواب دیتے ہیں اور اس مقدس کام کے لئے کیا حرکت عمل میں لاتے ہیں۔

وقت کی اہمیت

جنگ سے قبل جاپان میں دو مساجد تعمیر کی گئی تھیں ایک کوب میں اور دوسری ٹوکیو میں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آج کل وہ کس حالت میں ہیں۔ کوب مسجد میں جو سب سے پہلے خطبہ دیا گیا وہ مولانا آفتاب الدین احمد صاحب کی طرف سے تھا۔ جو ان دنوں میں دوکنگ میں امام تھے۔ لیکن کیا مسلمانوں کا فرض محض ایک خطبہ کے دیدینے سے ادا ہو گیا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ جاپان کے لوگوں کے لئے ایک صغیر بھی اسلامی لٹریچر کا بھی شائع کیا گیا ہو؟ اور اس سے زیادہ قابل افسوس یہ امر ہے کہ اب جبکہ جاپان کے لاکھوں انسان اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں ہم بھی جس شس سے مس نہیں ہوتے اور ہم دیکھ رہے ہیں جس مذہب کو وہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی دیسا ہی شرک سے آلودہ ہے جیسا کہ ان کا قدیم مذہب تھا۔ اُن کے سیاسی زوال کے ساتھ ان کا اخلاقی اور روحانی زوال پہلے سے بھی زیادہ خطرناک نظر آتا ہے۔ انہیں روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ انہیں وقت نہیں ملتا کہ وہ اس امر پر غور کر سکیں کہ کونسا مذہب اچھا ہے اور کونسا بُرا۔ جو ان کے سامنے آتا ہے وہ اس پر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی میں عیسائی مشنریوں کی کامیابی کا راز ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ اُن کے دماغ تبدیل مذہب کے لئے تیار ہیں۔ اسلام جو ان کو اصل اور حقیقی زندگی دے سکتا ہے اُن کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔

بغیر توقف کام شروع کر دینا چاہئے

ہمارے کلکتہ کے معاصر علماء سے اپیل کی ہے۔ ہم بہت خوش ہوں گے اگر ہمارے علمائے کرام اس معاملہ میں کچھ حرکت کریں۔ لیکن کسی تعمیری کام کرنے کے متعلق جو جو ہمارے علماء میں پایا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ نہیں رہے کہ اگر ہم درحقیقت کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کے علماء اور مبلغین سے یہ اپیل کر دینے پر ہی مطمئن نہیں ہونا چاہئے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علماء یا مولوی صاحبان میں سے کوئی بھی ہمارے ہم عصر محمدی کی اس اپیل پر متانت سے غور نہیں کرے گا۔ اور نہ اس کو کوئی

عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ انا ماشا اللہ

ممنوعات اور اسلام

اسلام سے پہلے عرب کی مہلک برائیوں میں سے شراب نوشی بھی ایک بُرائی تھی۔ اسلام نے تمام نشہ دہانی چیزوں کو ممنوع قرار دیا اور اُن کا اسلامی ممالک میں وجود نہیں پایا جاتا۔ بہت سی قوموں کو نشہ لانے والی رقیق چیزوں کے نقصان دہ ہونے کا یقین ہو گیا اور دوسرے مسکرات کا بھی مثلاً افیون۔ انہوں نے ممنوع قرار دیا لیکن فح سے زیادہ کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ امریکہ میں قانون کی مدد سے شراب کو بند کر دیا گیا۔ لیکن امریکہ کے لیڈروں کو یہ معلوم ہو کر نہایت رنج ہوا اور غصہ آیا کہ لوگوں نے اس قانون کے توڑنے میں زیادہ دلچسپی لی بجائے اس کے کہ اُس پر عمل کرتے۔ بالآخر انہوں نے قانون کو ہٹا لیا۔ آج کل دوسرے ملکوں میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور ہندوستان میں بھی۔

شنگھائی کی ایک رپورٹ سے منظر ہے۔

چین کی گورنمنٹ نے چینیوں کی صدیوں پرانی افیون نوشی کی عادت جڑ سے چھڑانے کے لئے نہایت سختی سے پوسٹ کی کاشت کو دبانے اور بہت سے مخصوص علاج گاہ قائم کرنے کو اپنی نئی قومی تحریک میں شامل کر لیا ہے۔ بالخصوص اُن علاقوں پر جن پر جاپانی قبضہ کر چکے ہیں خاص توجہ کی جا رہی ہے۔ کیونکہ وہاں مسکرات کے مرلینوں کا نصف سرکاری شمار تین کروڑ ہیں لاکھ کیا جاتا ہے۔

مسلمان سے بڑھکر یہ دیکھ کر کون خوش ہوگا۔ کہ دوسری قومیں اُن برائیوں کے دودھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جن کے خلاف اسلام نے بہت قبل نبو آرمائی کی جبکہ دنیا کے لوگوں کو اُن کے بُرے نتائج کا صحیح اندازہ ہی نہ تھا۔ متعلقہ گورنمنٹوں کو یہ بالکل خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ممنوعات سے خزانہ کو کس قدر نقصان پہنچے گا۔ گورنمنٹ کا وجود تو صرف لوگوں کی بہبودی کے لئے ہے اور گورنمنٹ کا ہمیشہ یہ فرض ہونا چاہئے کہ وہ لوگوں کے حقیقی فائدے اور انتہائی بھلائی میں لگی رہے۔ ہندوستان کے دوسرے صوبے بھی مدر اس صوبہ سرحد اور چین کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔

ہا سوال اُن کا جو مجوزہ ممنوعات کے شکار ہوئے ہیں۔ اور جن کو بری عادت کے چھوٹنے میں دشواری ہو رہی ہے متعلقہ کونٹنٹس کو ترکی طیب حسن مساف کے تجربہ سے جو انہوں نے آرگنٹن کیلینک سینٹویم امریکہ میں کیا ہے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ حال ہی میں یہ دریافت ہوا ہے کہ ڈاکٹر مساف کو شرابیوں کو انسولین دیکر اُن کی عادت چھوٹنے میں کامیابی ہوئی۔ اور اُن شرابیوں کی طلب ہمیشہ کے لئے جاتی رہی۔

لیکن روحانی اصلاح ہماری رائے میں سب سے بہترین اسلامی تاریخ میں ایک مثال موجود ہے جیسے ہی کہ ایک وحی کے ذریعہ شراب کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا تو رسول صلعم کو علم ہوا لوگ شہر کے ہر گوشہ میں شراب کو ممنوع قرار دیتے پھرے۔ اور مدینہ کے مسلمانوں نے شراب کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ شراب کے گھڑوں اور پیالوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اس واقعہ کے بعد مسلمان جو پیئے شراب پیتے تھے۔ اُس کی طلب سے پھر کبھی بے چین نہیں ہوئے۔ یہ روحانی شفا تھی۔

استفسارات و جوابات

استفسار۔ رمی الجمرہ شیطان پر کنکر پھینکنا کی کیا حقیقت ہے وکیلہ عانی بدو الجی یا مذہبی حکم ہے؟

جواب۔ دوران حج میں بعض بعض جگہ جوئے چھوڑ کر یا کنکر پھینکنے کا حکم ہے۔ انکو رمی الجمرہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی

کو رائے تقلید یا عاقبت بات نہیں۔ لیکن ہے یا رادائے حج میں قبل انہو اسلام ہی شروع ہو لیکن اسلام میں اسکو ایک گہری عاقبت حاصل ہے۔ حج انسانِ حرق کی آخری منزل ہے تاہم طاقنی شقی سے منازل میں اس شقی زندگی کے جذبات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ چاہئے یہ روی یا کنکروں کا پھینکنا شیطانِ جنبات کی طوفان زدہ آواز ہے اسلام کا پیغام کامل امن میں رہنا ہے لیکن جو شخص بدی نہ شیطانی کیساتھ صلعم کرتا ہے جنی شیطانی جنبات کا شوق ہے اسکو کوئی امن یا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا کنکروں کے پھینکنے سے یہ مطلب کہ انسان کو بدی سے نورت لیکن چاہئے اور شیطان جو بدی کا محرک ہے اسکو بچنے سے دور رکھنا چاہئے تاکہ وہ غارتب آئے جس قدر انسان بدی کے قریب ہوگا اسی قدر زیادہ اس کا بدی کا ترکیب ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے بدی سے دور رہنا اور بدی کو قدر رکھنا ہی ظہدی ہے۔ رمی الجمرہ ایک روحانی جنگ بھی ہے کہ اسکا بچا جائے جو کہ انسان بدی کے خلاف اترتا ہے

آستانہ صداقت اسلام

رازقلم حضرت خواجہ نمان الدین صاحب بائی سلم شمس دہلوی (انگلستان)

(سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ اپریل ۱۹۴۳ء ملاحظہ ہو)

فی الجملہ عالم اعتدالیات میں بھی عالم جسمانیات کی طرح کوئی شے بذات خویش خیر و شر نہیں ہے۔ حدود کا فائدہ رکھنا نیکی کہلاتا ہے اور ان سے تجاوز اختیار کرنا بڑی جہالت ہے۔ یہ ہند پر خواہ وہ لطیف ہو یا شدید جب حدود مقرر میں پایا جائے تو اخلاق کے ذیل میں شمار ہوتا ہے۔ قانون سازی و اصل حدود مقررہ کرنے ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن صحیح حدود، ایک عالم الغیب ہستی ہی معین کر سکتی ہے چنانچہ قرآن شریف میں ”حسانت“ کو شعایر اللہ اور حدود اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”فمن اعتدای بعد الذلک فلیہ عذاب الیم“ جو خدا کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز کر گیا اس کے لئے سخت عذاب ہے (۲-۸) ”ولا تعتدوا“ ان اللہ لا یحب المعتدین“ خدا کی حدود سے تجاوز نہ کرو، تحقیق اللہ زیادتی (تجاوز) کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (۱۶، ۱۹۵)

”الا عراب استزکفرا و فحاشا و اجدوا لا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ“ واللہ علیم حکیم یعنی بدی بہت سخت ہیں کفر میں اور فحاشی میں، اور اس طرف مایل ہیں کہ نہ جانیں حدود اس چیز کی کہ اتاری ہے اللہ نے اوپر اپنے رسول کے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ (۹۸، ۹۹) ”تلك حدود الله فلا تعتدوها“ ومن يتعد حدود الله فاولئك هم المفلکون“ یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو اور جو اللہ کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں

وہ ظالموں میں سے ہیں (۲۰۳، ۲۰۴) ”تلك حدود الله...“ ومن يتعد حدوده“ یدخلہ ناراً حالداً فیہا ولا عذاب مھین“ یہ اللہ کی تجویز کردہ حدود ہیں...

اور اس کی حد بندیوں سے آگے نکلتا ہے۔ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اور اس کے سطر رسوا کرنے والا عذاب ہے (م: ۱۴)

کائنات کے تمام پہلوؤں پر جن میں انسان بھی شامل ہے، نظر ڈالنے سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ تمام اشیاء بذات خود مفید ہیں لیکن ان کا فائدہ مند ہونا صرف مقررہ قوانین اور حدود کے اندر ہونے پر ہی منحصر ہے۔ اور اگر وہ اشیاء اپنی حدود سے تجاوز ہو جائیں تو مضر ہو جائیں گی۔ یہ قوانین اور حدود ناقابل تبدیل ہیں، اور غیر قابل تغیر ہیں، اور اگر ہم اشیاء کے گرد پیش کو اپنے حق میں مفید بنانا چاہتے ہیں اور ان کو بہترین طریق پر استعمال کرنے کے خواہشمند ہوں تو ہمیں ان کا صحیح علم حاصل کرنا لازمی ہے کیونکہ خالق قدرت نے ان سب کا اندازہ قبل از وقت ہمیں کر دیا ہے کائنات میں ہر جگہ قوانین اور انتظام کی حکومت پائی باقی ہے۔ لیکن "قانون ان خدا کی طرف سے ردہ اندازوں کی کا دوسرا نام ہے۔ سائنٹیفک تحقیقات سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ سائنس کا کام صرف یہی ہے کہ ان اندازوں اور اصولوں کو دریافت کرے۔ جن پر کائنات قائم ہے۔ اور جن کی بدولت ساری اشیاء کائنات اپنے خواص خفیه کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ ہے اسلامی مسئلہ "تقدیر جو اس "مقدمہ" یا "قسمت" کے قبیل سے بالکل متغایر ہے جس کی تعلیم اتھانیسی اس کے مشہور سنی عقیدہ کی رو سے دی گئی ہے۔ اسلام میں سچ پوچھو تو عقیدہ "جبر" اور "قسمت" کوئی چیز نہیں اور نہ ان ہنوات کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن میں جو لفظ "تقدیر" استعمال ہوا ہے اور جس کو ڈاکٹر مخلص جیسے مستشرق نے بھی نفی سے "جبر" کا مترادف سمجھا، اس کو دراصل "جبر" کوئی واسطہ نہیں بلکہ وہ اس معنی کا قائل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے ہم خود قرآن شریف کی شہادت پیش کرتے ہیں مگر

تاسیہ دے شود ہر کہ دروغش باشد

"والشمس تجدی مستقر لها ذالک تقدیرا احزیزا العلیم۔ والحق قدرناہ

فلذل حتی عاد کا احزون القدیم"

توجہ۔ اور سورج اپنے مقررہ سمت پر چلتا ہے۔ یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کے لئے ہم نے کئی منزلیں مقرر کر دیں۔ یہاں تک کہ وہ پھر کجیور کی پرانی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے (سورۃ یس ۳۹-۳۸)

پس قرآن مجید کی رو سے یہی مفہوم ہے۔ تقدیر کا جس کے معنی محمدؐ یہ ہیں کہ کائنات میں ہر شے قانونِ مقررہ کی پابندی ہے۔ اور توں ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے؟ انسان بھی فطرتاً ایک جنس ہے۔ اور بھی مثل دیگر اشیاء کے قانون کا پابند ہے، جمیع افعال کے متحرکہ کردہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس حقیقت کی مباحثہ مطلق ضروری نہیں ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ دیکھنے کے لئے آنکھ سنبھالنے کے لئے کان اور سونگھنے کے لئے ناک کا استعمال کریں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اخلاقی قوانین بھی ہیں جو ہر ارمی فطرت کے روحانی پہلو پر عادی ہیں۔ یہی مادہ کی حقیقت ہے اور یہ اصولِ اسلامی ایک سرائیفیک حقیقت بھی ہے۔ اور آزاد و عمل یا قوت اختیار کے کسی طور پر معافی نہیں ہے، آزاد و عملی رائے کے معنی ہیں آزاد و اختیار لیکن اس آزادی کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم قانون سے آزاد ہو جائیں اور قانونِ تقدیر الہیہ ہی کا دوسرا نام ہے ہم تقدیر کے ماتحت اور قانون کے پابند کجیور بھی آزاد اور خود مختار ہیں۔ مثلاً چلنے کے لئے ہمیں اپنی ٹانگوں کا استعمال کرنا ضروری ہے یہ تقدیرِ آئید ہے، لیکن ان کا استعمال کرنا یا نہ کرنا یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے، اور اسی کا نام قوتِ اختیار ہے۔ تو قانون اور اختیار باہم متناقض نہیں ہیں۔ اور اسلام نہایت مناسب طور پر ان دونوں باتوں کی یکجائی تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید کی رو سے خدا تعالیٰ کسی شخص کو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا یعنی ہر شخص اپنی قوتِ اختیار کے استعمال میں آزاد ہے۔ انا ہدینا السبیل امانا کراما واما اکھڑا۔ یقیناً ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے۔ اب یہ اس کا فعل ہے کہ وہ شکر گزار ہو یا ناشکر گزار (سورۃ دھر آیت ۳)

”وَاللّٰهُ تَعَالٰی سَبِيْلًا وَمَجَالًا لِّدُوْلٍ شَاغِرٍ لِّهٰدٰكُمۡ اٰجْمَعِيْنَ“ (نمل آیت ۹)

اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا چلانا ہے۔ اور بعض راہیں ٹھیک ہیں۔ اور آمودہ چاہتا ہے۔

تو۔۔۔ ستم سب کو ہدایت کرتا۔

تقدیر

نظریۂ تسبیب، کو اسلامی اصطلاح میں نظریۂ تقدیر کہتے ہیں۔ اور یہ نظریہ اصول تعین حدود پر مبنی ہے۔ اور یہ بات کہ فلاں فلاں اندازوں سے فلاں فلاں اثرات پیدا ہوں گے یا فلاں فلاں اسباب سے فلاں فلاں نتائج ظاہر ہوں گے، اسلامی زاویہ خیال سے ایک حقیقت صادقہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک ادا کرتا ہے کہ ”لن تجد لسنة الله تحویلاً“ تم اللہ تعالیٰ کے طریق عمل میں کبھی ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے۔ ہماری سرفروخت یا قسمت روزِ ازل ہی سے مقدر نہیں ہو چکی ہے، لیکن اُن اندازوں کے نتائج ضرور قبل از وقت معین کر دیئے گئے ہیں جو ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، اپنی قسمت کا ڈبا پنہ طیار کرنے کے لئے اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں۔ گویا ہم خود ہی اپنے مقسوم کو بناتے ہیں اچھایا بُرا سب ہمارا ہی فعل ہے۔ اور جو طریق ہم اختیار کریں اس کے نتائج برداشت کرنے کے لئے ہمیں طیار رہنا چاہئے۔

از کفایات عمل غافل مشو - گندم از گندم برید جو جو

کیونکہ نتائج، مقدر ہو چکے ہیں (یعنی اللہ نے مقرر فرما دیا ہے کہ جو شخص آگ میں کود پڑے گا وہ جل جائیگا، پس جو شخص ایسا کرے اُسے نتیجہ برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے) اور ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

قرآنی لفظ تقدیر ایسا لفظ ہے، جس کا ترجمہ مشہور تفسیرین بھی غلط ہی کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تقدیر کے معنی انہی قسمت یا جبر کے نہیں ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہیں ادا کرنا، اور قرآن نے اس کا استعمال، اسی معنی میں کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کر دیا ہے، اگر ایسا ہو تو چہ ہم زندہ اور ہمیں ٹھہرائے جاسکے۔ ہاں ہماری قسمت کا فیصلہ آج اندازوں کے انتخاب پر منحصر ہے، جو ہم اپنی زندگی کے مختار شعبوں میں، بریں یا بُرے ہیں، اور جب ہم نے کسی غلام

طریق عمل کو اختیار کر لیا تو پھر اس کے نتائج ہمارے لئے مفید ہو جاتے ہیں خلاصہ کیا ایک مفید جوہر ہے لیکن اگر اندازہ سے زائد استعمال کیا جائے تو موت واقع ہونا یقینی ہے۔ یعنی وہ تعداد پہلے سے معین یا مقدر ہو چکی ہے جو انسان کے حق میں ہنسک ثابت ہوئی۔ لیکن خدا تعالیٰ یا کوئی اور شخص کبھی بھی ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم اس تعداد معینہ کو کھائیں اپنی زندگی کا خاتمہ کریں۔ اگر ہم اس مقدار سے جو جائز ہے، زیادہ کھا لیتے تو موت یقینی ہے۔

فی الجملہ ہر شے، اگرچہ ہمارے فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے۔ لیکن، بعض حالات میں مضر ہو جاتی ہے۔ اور وہ حالات بھی ہمارے لئے خدا ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری شادیانی اور خوشحالی ان حدود یا اندازوں یا عادت کے صحیح علم پر منحصر ہے، اور یہ علم، خواہ سائنٹیفک انکشافات کی بدولت حاصل ہو یا خالق کائنات کے پیغام بردوں (رسولوں) کی طرف سے۔ آخر انڈیا کے کونسلر صاحب، ”مذہب“ کہتے ہیں، ”پس سائنس اور مذہب دراصل ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کا مقصد انسان کو کائنات کی اشیاء کا علم عطا کرنا ہے کیونکہ ان اشیاء کے افعال اور نتائج مقدر ہو چکے ہیں۔“

باب پنجم

الہام، نبی نوع آدم کیلئے ایک ضرورت حقہ ہے

ہماری آسودگی اور فارغ البالی، قوانین انبیاء کے علم پر منحصر ہے۔ یہ علم، ذاتی کوشش سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور خدا خالق کائنات اور مدبر خیر و شر کی طرف سے بھی آسکتا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کی عنایت اور نوازش کے عین مطابق ہے۔ کدوہ میں اپنے قوانین اور احکام سے مطلع فرماتے، چنانچہ اس نے، ”قرآن مجید میں اس امر کی تصریح فرمادی ہے۔“ **وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ السَّابِقُ السَّابِقُ**، ”مذہب“ کہتے ہیں، ”لہذا کم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھانے کا ذمہ لیا ہے، بعض راہیں کج بھی ہیں“

اور اگر اس معاملہ میں وہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا (سورۃ نحل ۹)

”فَاٰلِهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کا اہام (عطا) کیا ہے (سورۃ الشمس آیت ۷)

اس لحاظ سے سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ انسانی تحقیقات کی بناء پر دریافت کردہ صداقتیں جبکہ ضابطہ کے ماتحت مرتب ہوتی ہیں تو سائنس کہلاتی ہیں اور اگر انہی صداقتوں کو، ایک فوق العادت طریق پر، الہی سرچشمہ سے حاصل کر لیا جائے تو اس کا نام مذہب ہو جاتا ہے۔

انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ”علم“ حاصل کرے تاکہ اپنے آپ کو اس منصب کا اہل ثابت کر سکے۔ اور یہ علم دونوں طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ ذاتی کوشش سے ہی اور الہام ربانی کے ذریعہ سے بھی، اول الذکر اصول خطرناک اور مشتبہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان طبعاً کھاکر سیکنگتا ہے، اور اکثر ناقص مشاہدات اور خام قیامات کی بناء پر غلط نتائج نکال لیتا ہے۔ اور انہی کو اپنے طرز عمل کی بنیاد قرار دے لیتا ہے۔ آئندہ تجربات، اس کے خلاف ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ غرض کہ ناکامی، جاغشتانی اور تقصیر کے بعد ہمیں ہم جزوی صداقتوں پر آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کائنات جس میں انسان بہترین مخلوق ہے کسی ذی شعور رسی کی بنائی ہوئی ہے اور کائنات کے جمیع مظاہرے سترہ طور پر تجویز مقصدیمانہ ظاہر ہوتا ہے، تو کیا یہ قرین عقل ہے کہ وہ صانع اولیٰ اس بات کو پسند کرے گا۔ کہ کائنات سے آفاض اختیار کرے اور اپنے مصنوعات کو تباہ ہو جانے سے محض اس وجہ سے انسان کا حاصل کردہ ناقص علم اور اس کی بے اعتدالی، اس بات کی ذمہ دار ہے یعنی کیا وہ اس بات کو روا رکھیں کہ انسان کی عدم واقفیت کی بناء پر نظام کائنات، اختلاف پذیر ہو؟ یا وہ براہ برم، انسان کو ایسا علم عطا کرے گا جو اس کے جذبات و پیچانات کو ضبط و اعتدال رکھے دائروں میں رکھے اور اس طرح اس صانع اکبر کا مفہم تکمیل پائے؟ میرے خیال میں تو اضر اللہ ضرورت ہی مناسب اور قرین عقل معلوم ہوتی ہے، اور مشیت الہیہ سے بھی سین مطابقت رکھتی ہے۔ علاوہ

بریں، قوت تمیز کے استعمال کے لئے ضبط کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر انسان کو خیر و شر میں انتخاب کرنے کی قابلیت یا طاقت عطا کی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان دونوں باتوں میں امتیاز کرنے کا علم بھی عطا کیا جائے، بلکہ بغیر اس علم کے وہ قوت یا طاقت، محض ایک باغریز اور ظلمِ عظیم ہوگا، جو انسان پر مدار رکھا جاسکتا ہے۔ اور جب نیک و بد کا علم ہی نہ ہو تو پھر غلطی یا جہالت کی بناء پر انتخابِ شیری کی پاداش میں موردِ عذاب ہونا بھی قرین الصدق نہیں ہے۔ بلکہ قوت تمیز سے پہلے اس علم کا حاصل ہونا یا موجود ہونا اشد ضروری ہے۔ اور بغیر اس علم کے عطا کرنے کے، کسی کو عذاب دینا، سراسر ظلم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آدمؑ کو خلد و دزدی ہدایت پر بہشت کی بابرکت زندگی سے محروم تو کیا مگر اس سے پہلے اُن کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دُشمن درخت کے پاس مت جانا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے: "مَنَّا مَن مَّعَذِبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا" جب تک نبی نہ بھیج دیں، ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم کو نیک و بد کا علم حاصل ہو جائے تو پھر بدی کو منتخب کرنا سنگینہ قرار دیا جاسکتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ عذاب ہوگا۔ انھیں ہے کہ یہ سیدھی سی بات سینٹ پال کی سمجھ میں نہ آئی اور نہ مسیحی کلیسا اس منطقی مغالطہ سے اپنا دامن آج تک چھڑا سکی۔ پوپس کو قانونِ شریعت، لعنت نظر آیا، جسکی بدعت دنیا میں گناہ کا آقا زاد پوپس کی رائے میں اس گناہ سے نجات کی صورت صرف مسیح کا خون ہی ہے۔ حالانکہ قانونِ گناہ کا باعث ہرگز نہیں ہے۔ گناہ تو قانون شکنی سے پیدا ہوتا ہے۔ قانون دراصل خیر یا نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کی خلاف ورزی کا نام گناہ ہے۔ اور نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت انسان میں جب تک طور سے موجود ہے پس اس بناء پر نیک و بد کا علم ہی ابتدائی سے ہونا چاہئے۔ اگر قوت تمیز ایک عطیہ ربی ہے تو علم بھی عطیہ ہی رنگ میں ملنا چاہئے تاکہ اس قوت کو صحیح طور پر استعمال کیا جاسکے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرے گا کہ انسان اس کی عطا کردہ قوت تمیز کا غلط استعمال کرے اپنے آپ کو موردِ انزام بنائے، حالانکہ انسان کو اُس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ بچہ کے ہاتھ میں تیز چاقو دیدو، اور اُسے اس کے استعمال کا طریقہ نہ بتاؤ۔ اگر ایسا ہو تو تمہاری شیطنیت میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ پس

کیا یہی صورت قوتِ تمیز کے متعلق پیش نظر نہیں ہو سکتی؟ اگر خدا نے آدم کو قوت امتیاز دی تھی، تو نیک و بد کا علم بھی دیا تھا۔ اور اگر اشیاء کے استعمال کا علم استعمال کرنے کی لیاقت سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے تو نہ الہام ربانی کی ضرورت عقلی طور پر ثابت ہے۔

اگر الہام ربانی کا خاص مقصد امتیاز نیک و بد میں انسان کی رہنمائی اور اختیار مفید میں قوت انتخاب کی امداد کرنا ہے تو خدا نے کائنات کے کسی ذرہ کو بھی اس کی ارتقائی منازل کے ہر مرتبہ میں اس نعمت سے محروم نہیں کیا ہے یہ الہام اس شکل میں نازل ہوا ہے جسے بعض لوگ "صلاحیت و قابلیت تعمیری" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور یہ قوت غیر ارادی طور پر نشوونما کے ہر مرتبہ میں عمل کرتی رہتی ہے۔ اور دوست و دشمن علیٰ مضر اور مفید اجزاء میں امتیاز کرنا جانتی ہے۔ مادہ اور قوت کے اس انبارِ عظیم میں جو کائنات کو محیط ہے، اور اس کے مختلف اجزائے ترکیبی کو خرداک بہم پہنچاتا ہے، ایسے ایسے عناصر پائے جاتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے بالکل متضاد واقع ہوئے ہیں۔ مادہ کی ہر صفت اور ہیئت اجتماعی یعنی ہر آدمی شے ایسے عناصر سے محدود اور مخصوص ہے جن میں سے بعض نشوونما میں مفید اور بعض مضر تر رساں ہیں۔ تو یا ہر شے دوستوں اور دشمنوں کی مخلوط جماعت میں مخصوص ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شے میں مفید و مضر اثرات کے شناخت کرنے اور مفید اشیاء کو قبول کرنے اور مضر اشیاء کو رد کرنے کی ایسی قابلیت موجود ہے، جو کبھی خطا نہیں کرتی۔ خواہ غیر عضوی اجسام کی نشوونما کا سوال ہو یا عضوی اجسام کے احتمال کا وہ قوت، جو مفید کو قبول اور مضر کو رد کرتی ہے۔ ہمیشہ ہر سرکار رہتی ہے۔ جو انہی اشیاء کو جزو ذات بناتا ہے جو اس کی نشوونما کے لئے مفید ہوتے ہیں اور غیر مفید اشیاء سے احتراز کرتا ہے۔ لیکن عضوی اجسام کی حالت اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات مضر اشیاء بھی جسم عضوی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جسم اُن کو منحل استعمال میں اپنے اندر سے خارج کر دیتا ہے۔ اور جسم انسانی سے جو مختلف رطوبات خارج ہوتی ہیں ایسی فعل کو انجام دیتی ہیں۔ غیر ضروری یا مضر اشیاء کا خارج ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ نظام جسمانی میں اُن کے لئے کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ خواہ انسان مفید کے ساتھ مضر اشیاء بھی کھائے لیکن مدد صرف مفید اشیاء ہی کو قبول

کرے گا۔ جو بقلائے جسمانی کے لئے ضروری ہیں۔ بقیہ قارح ہو جائیگی، کیونکہ وہ مفید بدن نہیں۔ اور فطرت، تو ناموافق مزاج اشیاء سے اس درجہ متفرق کرتی ہے کہ اگر وہ اُن کو بذات خود قارح نہیں کر سکتی تو اُس کے متفرقاً نتیجہ ہمیشہ مرض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کسی عمل جراحی یا مسہل دوا کی ضرورت لاحق ہوتی ہے تاکہ انسانی مزاج، اُن ناموافق عناصر سے یکسر پاک و صاف ہو سکے۔ (باقی)

پنج ارکان اسلام

تیسرا رکن روزہ

(از جناب محمد صادق ڈڈلے راجست)

روزہ رکھنے کے لئے بحیثیت ایک مذہبی قانون کے تمام لوگوں کو مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔ چاہے وہ کتنے ہی دیندار بنیں یا دیندار بننے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھنے کا زیادہ تر رواج کینٹرک اور میویدیا میں بہ نسبت فرقہ مغربین کے ہے۔ جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنی زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں ہوں اُن سے لطف اٹھایا جائے بالخصوص اگر اُن کا مقصد دیگر کسی دکانٹ کے حاصل ہوسکے۔ کینٹرکوں میں بعض پادری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ڈراپٹیس اور کاتھولکس، تو تمام عرصہ روزہ رکھتے ہیں اور اُن کے چہرہ کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناخوش ہیں مسلمان اگرچہ اسلامی سال کے نوں مہینے کو کسی قدر یکساں سمجھتے ہیں۔ لیکن عام طور پر روزہ منہی سے نہ رکھتے ہیں۔

چند سالوں تک مجھ میں اور جارج گریفٹھ مرحوم میں جو مشہور سیاح اور نادان نویس تھے، اعلیٰ تعلقات رہے۔ وہ اتفاق سے اگرچہ ایک دہریہ تھا اور وہ کسی زمانہ میں لیٹل میک رسوسائٹی کو کلی رائج

سکڑی تھا، لیکن اسلام سے ہمدردی رکھتا تھا۔ جس نے مشرق میں بہت مسفر کیا تھا اور مسلمانوں سے ملکر ان کو بہت اچھا سمجھتا تھا کیونکہ مسلمان اپنے ارکان مذہب کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اور جس کو وہ اپنی زندگی کا جزد خیال کرتے تھے۔ ایک مثال جو اس نے خاص طور پر بیان کی مجھے یاد ہے۔ اوس نے اور اس کے ہم سفر ہمتی نے ایک مزدور کیا۔ یہ آدمی کمریفٹھ نے مجھے کہا ایسا دجا اور کمزور تھا کہ وہ اسے دو بھاری بکس دینے سے ہچکچائے۔ لیکن مزدور نے اھرا کیا کہ وہ آسانی سے ان بکسوں کو لے جاسکے گا۔ ایسی آسانی سے کہ اسے توکان بھی معلوم نہ ہوگی۔ چند دنوں تک وہ ان کا پیرو تھا۔ کاکام کرتا رہا۔ لیکن جس بات سے گرفتھاداس کے ساتھی کو رنج ہوا وہ یہ تھی کہ اس نے کسی چیز کے کھانے یا پینے سے انکار کیا۔ حالانکہ انہوں نے اس کو اپنے پاس سے دایم دیکر ناشتہ جس قسم کا وہ پسند کرے رتیق یا ثقیس کھانے کو کہا۔ ان کو اس کے مسلمان ہونے کا علم آخری دن سے پہلے نہ ہو سکا اس کا دن میں کھانے اور پینے سے اھرا کے ساتھ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس کو انہوں نے ماہ رمضان میں توکر رکھا تھا۔ جس مہینہ میں تمام قسم کے کھانے کیا، بلکہ ایک ٹھاس پانی تک پینا بھی سورج نکلنے کے وقت سے سورج کے غروب ہونے تک تمام مسلمانوں کو (سوائے چند استثناء کے) منع ہے

لیکن اسلام میں روزہ کا مقصد دیویوں کے روزہ سے صوف کھانے اور پینے کے پرہیز نہ زیادہ ہے۔ محکم نے اس کو ایمان کا جو تقارن قرار دیا ہے اور یہ دین میں داخل ہونے کا دروازہ ہے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی پوشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزہ کی تین خوبیاں ہیں۔

(۱) بھوک پر قابو

(۲) جسم کے تمام اعضاء کے آزادانہ استعمال سے پرہیز

(۳) دنیا کی ٹکڑوں سے دل کی برعظی اور ہر خیال سے سوائے اللہ کے۔

(۴) حق پینے کے الہی پی نمانت ہے

شاید اس پر تردد دینا ہے جائز ہوگا کہ اسلام میں روزہ کا اصول

نظر سے نہیں ہے

کی تہذیب اس خیال سے تعمیر دکھایا ہے بھوک اور خواہش سبکی کی روک تھام اس

لئے کی گئی ہے مگر مسلمان زیادہ احتیاط سے غور کرے اور روحانی باتوں کو تمام وکمال حاصل کریں۔ ^{انگریز} تصویق کی حالت میں روحانی دنیا سے تعلق پیدا کریں اور یہ محسوس کریں کہ اُس کی روح کا تعلق روحانی دنیا سے ہے۔

عام طور پر رمضان کے مہینہ کے روزے تیس دن تک ہوتے ہیں۔ ایک چاند رات سے دوسری چاند رات تک۔ اگر نیا چاند ۲۹ کی شام کو نظر آجائے تو ایک روزہ کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ۳۰ کو چاند نہیں ہوتا تو ۳۰ تاریخ کو روزے ختم ہوتے ہیں۔

مسلمان ماہ رمضان کو روحانی تعلیم کے لئے ضروری سمجھتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بھوٹ اور غیبت اُس کے ساتھ نہیں چھوڑتا ہے تو خدا کو اُس کی پروا نہیں۔

ڈاکٹر ارس ڈاؤس اپنی کتاب محمد۔ لودھ اور عیسے کے صفحات ۳۲-۳۳ میں لکھتے ہیں:-

مسلمانوں کے اپنے مذہب سے لگاؤ کی پہچان ماہ رمضان کے روزوں سے ہوتی ہے یہ روزے مذاق نہیں ہیں۔ عجمی کے موسم میں نفیل کھانوں سے اس لئے پرہیز نہیں کیا جاتا ہے کہ نرم غذاؤں کے لئے اشتہا زیادہ کی جائے۔ لیکن حقیقت میں اصلی پرہیز کھانے پینے کے چیزوں سے ہے۔ جو مسلمانوں کے روزے کے دنوں میں ہر روز سورج کے نکلنے سے سورج کے ڈوبنے تک کیا جاتا ہے رات کو ڈھائی بجے سے یا جب کبھی ٹوپ بڑے شہروں میں چلتی ہے سورج کے ڈوبنے کے وقت تک جس کا نہایت بے چینی سے انتظار رہتا ہے گلے کے نیچے کوئی چیز نہیں اُترتی سخت سخت کرنے والا مزدور جلتی گلیوں میں یا مشرقی دہلیہ کے گرم ہوا میں اپنی کمزوری اور تکلیف کو بغیر ایک گھونٹ پانی کے برداشت کرتا ہے سیاح ریگستان میں زرد آسمان کی چمک سے خود ہرگز آسہ نہیں

چمکتے ہوئے ریت سے۔ وہ اپنے اونٹ کی پیٹھ پر سے گر سکتا ہے یا اپنی زمین پر بے ہوش بیٹھ سکتا ہے لیکن اُس کو کسی چیز کے چبانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو چمکنے سے بھی نہیں اور نہ سو بگھنے کی جس سے ایک لمحہ کے لئے بھی اُس کی گرنے والی طاقت میں جان آجائے پیلادی میں بھی

روزہ رکھا جاتا ہے اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہے۔

سر جرجز برٹن اپنی کتاب سفر مدینہ و مکہ (صفحہ اول ۷) میں لکھتے ہیں:-

”میں نے ایک مریض کو دیکھا کہ جس نے صوف اپنی جان بچانے کے لئے کھانا کھایا۔ اور عام لوگوں میں سے گنہگار جو عادتاً شراب پیتے ہیں جس وقت کہ ان کو عبادت کرنی چاہئے وہ روزہ رکھتے ہیں اور رمضان میں ریاضت کرتے ہیں۔“

لین بھی اپنی کتاب جدید مصری (صفحہ ۹۳) میں رقمطراز ہے:-

جدید مسلمان رمضان کے روزوں کو اپنے مذہب کے دوسروں احکام سے زیادہ ضروری خیال کرتا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنی روزانہ کی غماز ادا نہیں کرتے۔

کلام مجید کی سورۃ ۲- آیت ۱۷۹- ۲۸۳ میں ہم پڑھتے ہیں

اے ایمان والو۔ روزہ تمہارے لئے اسی طرح مقرر کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے لئے کیا گیا تھا تاکہ تم خدا سے ڈرو۔

چند دنوں تک

لیکن تم میں سے وہ چھ ماہ ہو گا یا سفر میں وہ بعد میں اُتنے ہی روزے رکھے گا۔ اور وہ جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں اور پھر نہیں رکھتے تو اس کا کفارہ یہ ہو گا کہ وہ ایک غریب آدمی کو کھانا کھلائیں گے اور وہ جو اپنی خوشی سے ایک اچھا کام کرے وہ اس کا اجر پائے گا۔ اور تمہارے لئے روزہ رکھنے میں غائدہ ہے اگر تم اس بات کو مانو۔

رمضان کے مہینہ کے بارے میں جس میں کلام پاک انسان کی رہبری کے لئے نافذ ہوا اُس رمضانی مسرتی کے جواب میں جیسے ہی کہ تم چاند دیکھو روزہ رکھنے کی تیاری کرو۔ لیکن وہ جو بیمار ہے یا سفر میں ہے اتنی ہی دن بعد میں روزہ رکھے گا۔ خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے نہ کہ مشکل تاکہ تم پر سے دنوں روزے رکھو اور خدا کی رہبری کا شکریہ ادا کرو اور اُس کی شان کو

نوبالاکرو۔

اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں اُن کے قریب ہوں۔ میں
س کی التجا کا انعام دوں گا جو عبادت کریگا اور مجھ سے دعا مانگے گا۔ لیکن وہ میری بات سنیں اور مجھ
ی عقیدہ رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

تم کو اجازت ہے کہ تم روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ وہ تمہارا لباس ہیں۔ اور
در تم اُن کے لباس۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے کو آپ دہو کہ دیتے ہو اس لئے وہ تمہاری طرف مخاطب ہوتا
در تم کو معاف کرتا ہے تم اُن کے پاس خوشدلی سے جاؤ کہو کہ خدا نے تم کو اس کے لئے حکم دیا ہے۔ تم کھاؤ
در بیویہاں تک کہ تم دن نکلنے کے وقت دن کی سفیدی کو رات کی سیاہی سے دیکھ سکو۔ تب سختی سے
ات تک روزہ رکھو اور اُن کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنا وقت مسجد میں عبادت میں گزارو۔ یہ حدین خدا کی مقرر
کی ہوئی ہیں۔ اس لئے تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ خدا اس طرح اپنی عنایتیں لوگوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ
وہ اس سے ڈریں۔

ذیل کا بیان ایک مورسی محمد کے مضمون سے اخذ کیا ہے جو اس نے ماہ رمضان کے شفق تحریر کیا،
اولاً ہم کو اپنی زبان نفسانی خواہشات اور قوت دماغی پر پورے طور پر نفاذ حاصل کرنا چاہئے۔ اور
ہمارے چال چلن سے یہ بالکل نمایاں ہو جائے کہ ہم اپنے لئے پریشیمان ہیں اور یہ کہ اپنی اندرونی اور
بیرونی صفائی کر رہے ہیں۔

اے عالم و دانا تو جو ہماری کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف ہے تو ہی ہمارا پشتیبان اور خبر
گیر ہے اور ہر اس چیز کا جو تو نے پیدا کی ہے۔ تو ہی ہماری نگہبانی کر ہم کو ہدایت دے اور اس قابل بنا
کہ ہم تیرے بنائے ہوئے قانون کی راہ میں چل سکیں تاکہ نہ خوف کا فز کو بھی ہماری اچھی مثال سے ہمت اور
ترغیب ہو کہ وہ اس پاک و صاف دین کو قبول کرے۔

مسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ ہمارے اس باضابطہ روزہ کا مقصد صرف یہ
ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے بعد تک کھانے پینے اور اس قسم کی ہر چیز سے سخت

پرہیز کیا جائے۔ ہماری آنکھیں۔ ہماری زبانیں۔ ہمارے کان۔ ہمارے ہاتھ۔ ہمارے پیرو۔ ہمیں ہمارے خیالات تک کو لگام لگائے جائے۔ وہ سب کے سب اُس کی اطاعت میں لگے رہیں جو زبردست باوجود ہے۔ اور جس کی بدولت اُن کا وجود ہے اُسی کی خدمت کرتے رہیں۔ اس وقت اور وقتوں سے زیادہ اُن کی قدرتی جذبات کو ختم ہو جانا چاہئے یا کم سے کم اُن کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ تمام بری باتوں کے میلان کو نہایت مستندی سے مدنا چاہئے۔ کسی مومن کے دل میں ذرا بھی نہ تو کسی قسم کی لالچ کا خیال نہ کسی دوسرے کے مال کی خواہش کا گذر ہونا چاہئے۔ تمام قبیحے۔ تمام جھگڑے۔ بغض۔ غم۔ حسد۔ نفرت۔ بدخواہی۔ دشمنی۔ تنگ نظری۔ جبر۔ طرفداری۔ مباحثہ اور فرقہ بندی کو یک لخت ایک حرف اٹھا کر کو دنیا چاہئے بلکہ بالکل بھلا دینا ضروری ہے۔ ہمارے دلوں کو چاہئے کہ وہ ہماری غلطیوں۔ گناہوں اور انصافیوں پر آہ و زاری کریں اور دشمنانِ دل سے ہم آئندہ کی اصلاح کا پکا امدادہ کریں۔ ہم کو شیطان کا مقابلہ کرنا چاہئے اور ایسا کرنے سے شیطان کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ جس سے ہر اچھے مسلمان کو خوش ہونا چاہئے اور اُس خدا کی تعریف و ثنا کثرت سے کرتی چاہئے جو ایسا مہربان ہے کہ اُس نے انسان کو پیش بینی عطا فرمائی جس سے اُس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو سکے جس میں اُس کا بے حد فائدہ اُس کے کردار کی قربانی سے ہے۔

فرقہ مخرفین نے کوئی قانون۔ کوئی حکم یا کسی قسم کی سفارش تک روزہ کے متعلق نہیں کی ہے۔ کیونکہ اُس میں کوئی مستند جماعت حکم دینے کے قابل نہیں ہے نئے عہد نامہ میں روزہ رکھنے کی بہت سخت سفارش کے باوجود اس فرقہ میں از خود روزہ رکھنے والوں کی کوئی مثال نہیں ملتی حالانکہ نیا عہد نامہ ہی فرقہ مخرفین کا مستند صحیفہ ہے۔ وہ غالباً فرقہ مخرفین میں سے ہوگا۔ جس نے یہ الفاظ کہے (شاید غیر معتبر) ”میرا دین تو مور کے گوشت کی پٹنی ہوئی ہوئی ہے۔“ اسی قسم کی لاندہ پٹی تو انگلستان کے فرقہ۔

Evangelical Church (فرقہ جس کا وجود از روئے قانون ہو) کے بوجھ کے ممبران میں

جاری ہے۔ جو عام طور پر یہ دعوے کرتے ہیں۔ کہ انہیں کو صرف Evangelical رائیجیل کے مطابق اکہلائے کا حق حاصل ہے حالانکہ کسی حق سے اس کی کبھی تشوہ نہیں کی گئی۔ میں

اپنی کم عمری میں فرخ خیزین سے بہت ملاہوں اور خاص خاص موقعوں پر جو عمدہ دسترخوان پچھائے گئے ہیں ان میں حصہ بھی لیا ہے۔ میں ایک بہت مشہور اصطباغی پادری کو جانتا ہوں جس سے میرے والدین کے گہرے تعلقات تھے جس کے پاس کٹاری تھی۔ لیکن وہ گھوڑوں کو سینچنے کے دن آرام کرتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ بالکل درست ہے کہ جا ز بھی ہفتہ میں ایک دن آرام کریں۔ وہ اتوار کے دن اپنے گھر میں کھانا تک پکانا پسند نہیں کرتا تھا اس لئے اس دن وہ اپنے کسی گہرے دوست کے یہاں چلا جاتا تھا (اور بلاوے کی کوئی کمی نہیں تھی) جہاں اتوار کے دن کھانا پکانے کی کوئی پروا نہ تھی اور اس کے پہنچنے کے وقت تک وہ اتوار کو بادچی خانہ میں کام کرنے والوں کے متعلق معمول جاتا تھا۔ مجھ کو پیٹریک ونگٹن کے سالانہ شام کی چند دعوتیں یاد ہیں

اس کالج کو کسی۔ ایچ۔ اسمچر نے اصطباغی پادریوں کے تعلیم کے لئے قائم کیا تھا۔ جن کا فرض تھا کہ اس مشہور تعلق کرنے والوں کے خیالات کو چند عبارت گاہوں میں مضبوطی سے پھیلانے بہت سے طالب علم تاہم مخالف تحریک کی سازش میں پھوٹے گئے اور میں معتبر اقلد کے بنا پر کہتا ہوں کہ آج اس کالج میں طالب علموں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انجیل مقدس کے کمال اور وحی میں اپنا ایمان ظاہر کریں۔ میں یچین میں ایک مرتبہ جو میز میں سالانہ تقریب کے موقع پر پچھائی گئی تھیں دیکھنے گیا تھا۔ میں نشیمن چیلوں سے پرہیز کرتا تھا اور شراب کے گلاسوں کی کثرت کو ہر پیٹ کے پاس دیکھ کر مجھے حیرت تھی جس کی محمد مسلم نے کلام پاک میں بُرائی کی ہے۔ یہ کہنا واجب ہوگا کہ یہ Blue Ribbon تحریک سے پہلے تھا جس کی حمایت فرقہ مغربین کے ہر خیال اور تہذیب کے لوگوں نے نہایت سختی سے کی آج شاید ہی فرقہ مغربین میں کوئی ایسی مثال ملے جو بالکل سچی نہ ہو۔ لیکن عام طور پر اگر منکرین کو زندہ مذہبی پابندی کے ساتھ رکھنے کی سفارش کی جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ جانوروں کی دنیا میں ایک لال جھنڈی کسی شیر میں لود کھا کر پھل پیدا کر دے جائے۔

بہشت اور دوزخ اسلامی نقطہ نگاہ سے

(از حضرت علامہ مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی)

(۲)

اس امر کے ثابت کر دینے کے بعد کہ دوسری زندگی کے پھل جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اس دنیا کے مادی پھل نہیں ہیں۔ میں اب اس مضمون پر قرآن شریف کی دوسری آیات سے روشنی ڈالوں گا۔ جن میں اسی نظریہ کی مزید تشریح کی گئی ہے

قرآن مجید میں اچھے کلمات اچھے اعمال کو پھلدار درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جن کی جڑیں پاتال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور بُرے کلمات اور بُرے اعمال کو ناپاک درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں مؤمنین کے بہشت میں داخل ہونے پر یوں ارشاد فرمایا۔

مَادْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا رَحْمَةً رَاحَةً لِّجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْتَهُمْ تَجْرِي الْأَنْهَارُ (سورۃ ابراہیم آیت ۳۳)

ترجمہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے باغوں میں داخل کئے جائیگے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے انہیں میں رہیں گے۔ ان میں ان کی دعا ئے ملقات سلام بھیگی۔

اس کے بعد اس امر کی تشریح کے لئے کہ یہ باغات کیا ہیں اس سے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا۔
الْمُتْرِكِينَ فِيهَا يَنْتَبِهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُن لَهَا سُجُودٌ وَلَا ثَمَرٌ لِّئَلَّا تُخَالِفُوا الْأَمْرَ الَّذِي تَأْتُواكُم بِهِمْ ذِكْرًا لِّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ الشَّامِكُ (سورۃ ابراہیم آیت ۳۴)
ترجمہ۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اچھی بات کی مثال کے طور پر بیان کی ہے (جو) ایک پاکیزہ

درخت کی طرح ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں رچی بچی ہوئی ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تاکہ وہ نصیحت لیں۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۲۴)

اور پھر بطور تقابل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمِثْلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ تَشْبِهُ خَبِيثَةً اجْتَنِبُوا مِنَ فُتْنِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَدَارٍ
ترجمہ ۱۔ اور ناپاک بات کی مثال حنڈ سے درخت کی طرح ہے۔ جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اس کو کچھ بھی قرار نہیں۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۲۶)

یہ ایمان کے درخت بہشت کے باغات ہیں جو ہمیشہ اپنے پھل دیتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح یہاں ایمان کے اچھے کلمات کو درختوں اور باغات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیک اعمال کو قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ چشموں اور دریاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

إِنَّ الْأَبْدَانَ لَشِدْوِينَ مِّنْ كَاسٍ كَان مَزَاجُهَا كَافُورًا۔ عَيْنَا لِيَشْرَبَ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
کھجیرا۔ (سورۃ الدھر ۴۵)

ترجمہ ۲۔ نیک اس پیالے پیتے ہیں جس کی تونی کافور ہے۔ چشمہ (ہے) جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں وہ اسے چلا کر بہا نکالتے ہیں۔

یہ امر کہ یہ آیت اس دنیا کے متعلق ہے۔ سابق و سابق سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ دوسری آیت میں بغیر نفس مغمون کے بدلنے کے قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ دِيْحًا فَاذِنُوا لَهَا لَنُثَبِّطُنَّهَا۔ وَيَطْعَمُونَ الطَّامَّ عَلَى حَبْلٍ مُّسْكِينًا
و یطعموا واسعیثا۔ (سورۃ الدھر آیت ۸)

نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت پھیل جانی والی ہے۔ اور اس کی محبت کی وجہ سے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اس طرح سے نیکو کار لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ دریا بہاتے ہیں جس میں سے وہ پیتے ہیں اور جو ان

کے ایمان کے دھتوں کو شاداب کرتے ہیں۔ کافور کا لفظ جو آیت بالا میں آیا ہے ذرا تشریح طلب ہے اس کا مادہ کفر ہے۔ جس کے معنی ہیں ڈھانکنا یا دبا دینا۔ اس سے مراد دنیوی خواہشات اور دنیوی شہوات کا دبا دینا ہے۔ کافور نہر کا تریاق ہے۔ اور روحانی کافور جو نیک لوگوں کو اس دنیا میں دیا جاتا ہے وہ گناہوں کے زہر کا تریاق ہے۔

یہ امر کہ بہشت جو ایک نیکوکار انسان کو دی جاتی ہے یہ وہ بہشت ہے جسے خود انسان تیار کرتا ہے اور جس میں لکھڑا ایمان کو درخت سے اور نیک اعمال کو ہمیشہ بہنے والے دریاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو ان اعمال کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ امر صرف دو مندرجہ بالا آیات سے ہی ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف ہر مومن پر جہاں مومنین کے لئے بہشت کا وعدہ دیا گیا ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں اور ان کا وعدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجالاتے ہیں۔ ان کے لئے باغات ہیں جن کے پتے نہریں بہتی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نیکوکار لوگوں کے لئے بہشت کا وعدہ انہی یا اس سے شے جیلے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اس آیت کی رو سے جو کچھ انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اُسے ایمان لانا چاہئے اور نیک اعمال بجالانے چاہئے۔ اور جو کچھ اس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لئے باغات ہوں گے جس کے بند نہریں بہتی ہیں اس طرح سے ایمان کو دھتوں اور باغات سے اور نیک اعمال کو نہروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

کافور نس مذہب میں بائیں تحریک احمدیت نے اپنے مشہور و معروف سیکر میں ان روحانی رموز کا انکشاف مفصل ذیل روشن اور مدلل الفاظ میں فرمایا :-

”یہ الفاظ ایک بہت گہرے راز کو کھولتے ہیں اور ان میں ان اس تعلق کی طرف اشارہ ہے جو ایمان اور عمل میں پایا جاتا ہے جس طرح درخت جبکہ ان کو پانی نہ دیا جائے مر جھاجاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان بھی بغیر اعمال صالحہ کے مر جاتا ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے بے سود ہے۔ اور نیک اعمال بغیر ایمان کے محض بے حقیقت ہیں۔ اسد جی بہشت ایمان اور نیک اعمال کی مظہر ہے ہر ایک انسان کی بہشت ان اعمال

کی تصویر ہے جو اس نے اس دنیا میں کئے ہیں۔ یہ کہیں باہر سے نہیں آئی۔ بلکہ خود انسان کے اندر سے ہی وجود میں آتی ہے۔ یہ خود اس کا ایمان اور اس کے اعمال ہیں۔ جو اس کے لئے بہشت کی صورت اُفتاباً کر لیتے ہیں۔ جس میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اس کی خوشی اس دنیا میں ہی انسان محسوس کر لیتا ہے! ایمان کا درخت اور نیک اعمال کی نہریں یہاں بھی انسان محسوس کرتا ہے اگرچہ وہ نظر نہیں آتیں بلکہ دوسرے عالم میں وہ تمام پردے جہان کو اب چھپائے ہوئے ہیں اٹھا دیئے جائیں گے۔ اور وہاں انسان ان کو بین طور پر محسوس کرے گا۔ خدا تعالیٰ کا سچا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا پر سچا خالص اور کامل ایمان اور اس کی صفات پر اور اس کے احکام پر پورا پورا یقین چلدار درختوں کا ایک سرسبز اردل خوش کن باغ ہے اور وہ نیک اعمال جو انسان کرتا ہے وہ حقیقت دریا ہیں جو اس باغ میں بہتے ہیں اور اس باغ کو شاداب کرتے اور اور اُن کو بارور کرتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مفہوم بالکل صاف ہے۔ جب قرآن مجید نے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ بہشت جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے وہ حقیقت اس دنیا کے نیک اعمال اور ایمان کا ہی نقشہ ہے۔ تو بہشت کی تمنا کے سمجھنے میں جو اشکال پیش آتے ہیں وہ رفع ہو گئیں۔ بہشت یا دوزخ حقیقت ہماری اس زندگی کی روحانی حالت کی ہی تصویر ہے۔

اگرچہ نمائے بہشت کو جو نام دیئے گئے ہیں۔ وہ وہی ہیں جو اس دنیا کی نعمتوں کو دیئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دونوں اپنی حقیقت میں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتاتا ہے کہ "کوئی انسان اُن نراہ و خوشیوں کو نہیں جانتا جو اس کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہیں" اگر ہم یہ خیال کریں کہ بہشت کی نعمت وہی ہیں جو اس دنیا کی ہیں تو حقیقت قرآن مجید کا مندرجہ بالا بیان صحیح نہیں ہو سکتا۔

اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے جو اس آیت کی گویا تفسیر ہے اور جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بہشت کی نعمت ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ اور نہ انسان کے دل میں ان کا تصور گذرا "لیکن ہم یہ اس دنیا کی نعمتوں کے متعلق نہیں کہہ سکتے جنہیں ہم آنکھ سے دیکھتے اور

کانوں سے سنتے ہیں۔ دوسری بات جو ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف مومنوں کے لئے دو بہشتیں کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک تو اس دنیا میں۔ اور دوسری دوسری دنیا میں۔ اور دونوں کی اہلیت ایک جیسی ہی ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اس دنیا کی روحانی نعمات سے مومنین اس زندگی میں بہرہ ور ہوتے ہیں۔ وہ دوسری زندگی میں ایک ظاہری شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بہشت کی نعمات حقیقی اور اصلی ہیں۔ جو اس دنیا کی روحانی برکات نے ایک شکل اختیار کر لی ہے۔ اور اس لئے ان کی ماہیت اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس دنیا کی اعلیٰ اور لذیذ چیزوں سے ان کی کچھ مشارکت نہیں سوائے اس کے نام ایک ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب کبھی بہشتی لوگ ان نعمات سے محفوظ رکھ رہے ہوں گے "ہذا الذی رزقنا من قبل" یعنی وہ پہلے ہیں جو پہلے ہی ہم کو دیئے گئے تھے۔ اب یہ پہلے سوائے ان نیک اعمال کو اور کچھ نہیں جو وہ اس دنیا میں بجا لاتے تھے۔ جب وہ آخری زندگی کی نعمات سے متنع ہوں گے تو خدا کی محبت کی برکات جنہیں وہ یہاں محسوس کرتے تھے ان کو یاد آجائے گی یہی وہ پہلے ہیں۔ جن کی نسبت وہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے ہی دیئے گئے تھے۔ ایک دوسرے موقع پر بھی تاؤن بہشت اور دوزخ کے متعلق قرآن مجید میں مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وکل انسان الذمۃ طائفة فی عنقہ ونخرجہ لہ یوم القیامۃ کتابا یلقہ منشورا

رہی اسرئیل آیت ۱۳

”اور ہر انسان کے عنقوں کو ہم نے اس کی گردن کا طوق بنا دیا ہے اور ہم اس کیلئے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے۔ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔“

اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے برے یا نیک اعمال کا نتیجہ جو کہ اس کا دوزخ یا بہشت ہے۔ اس کو اسی زندگی میں ہی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک چھپا ہوا نتیجہ ہے۔ اور انسان نے آنکھوں سے ادھل ہے۔

لیکن قیامت کے دن ہی طائر ذمینی اعمال کا چھپا ہوا نتیجہ، ایک کھلی کتاب کے طور پر ایک ہی شکل اختیار کرے گا۔ بالفاظ دیگر اس زندگی کے روحانی حقائق جسے یہاں روحانی آنکھ ہی دیکھ

سکتی ہے۔ وہاں یعنی دوسری زندگی صاف صاف ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سب کو بڑی صفائی سے نظر آ جائیں گے

پھر قرآن مجید فرماتا ہے:-

یوم تدری المؤمنین والمومنات یسعیٰ ذرہم بین یدیمہم وہا یمانہم۔ (الحمدیہ آیت ۱۷)
جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھ گے۔ ان کا فقدان کے آگے در در رہا ہو گا۔ اور ان کے دائمیہ۔
پھر قرآن مجید:-

ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ کہ مومنین کو اس دنیا میں ایک ذرہ عطا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں فروع میں جو فرق ہے وہ ان کی ماہیت میں نہیں بلکہ وہ اس میں ہے کہ جہنشی ان کو اس دنیا میں دی گئی ہے۔ وہ ایک چھپ ہوئی روشنی ہے۔ لیکن دوسری زندگی کی روشنی صاف صاف سب کو نظر آ جائے گی۔ اس کی وضاحت قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے مثلاً فرمایا:-

یوم یقول المنفقون والمنفقت اللذین امنوا انظرونا فہتبس من فذکم قیل رجعوا واداءکم فالتمسوا الذوراً (الحمدیہ آیت ۱۸)

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں انہیں کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کر ہم بھی تمہارے دوسرے (روشنی) لیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کی روشنی اس دن کفار کو بھی نظر آ جائے گی جو ان سے اس کا سوال کریں گے۔ لیکن ان سے کہا جائے گا کہ وہ دیکھتے ہٹ جائیں اور اس کو تلاش کریں۔ ان کو یہ کہنا کہ دیکھتے چلے جاؤ اس سے بیحداد ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی میں روشنی تلاش کرو۔ کیونکہ اگر ان کی گزشتہ زندگی میں کوئی روشنی نہیں تھی تو وہ قیامت کے دن کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور تجویہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیتہاً اندھیرے میں گھیرا ہوا پائیں گے۔ ان کے برے اعمال کی سیاہی نے ایک ظاہری شکل اختیار کر لی ہے۔ پھر آہٹ ذیل پر غور کرنا چاہئے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ کے باغات اور نہریں بطور مثال کے بیان کی گئی ہیں۔

مثل الجنة التي دعوا المتقون - فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين - وانهار من عسل مصفى - ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم - (سورة محمد آیت ۱۵)

اس جنت کی (ایک) مثال ہے - جس کا دودھ ستیوں کو دیا جاتا ہے - اس میں پانی کی نہریں ہیں جو گروتا نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا اور شراب کی نہریں ہیں - جو پینے والوں کے لئے لذت ہے - اور صاف کئے مشہد کی نہریں ہیں - اور ان کے نئے اس میں صبح قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے -

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہشت موعودہ ان تمام چیزوں کے بحر بنے گا کہ ایک مظہرِ عظیم ہے - زندگی کپانی جو نیک لوگ اس زندگی میں پتے ہیں ایک دریا کی صورت میں ظاہر ہوگا - وہ روحانی دودھ جس سے انسان اس زندگی میں روحانی طور پر ایک بچے کی مانند نشو و نما پاتا ہے - ایک دریا کا دودھ بن کر نظر آنے لگا - خدا کی محبت کا روحانی شراب جس سے اس زندگی میں غمور رہتا ہے ایک ایسے دریا کی شکل اختیار کرے گا - جس میں شراب بہتا ہوگا - اور ایمان کی غنودت کا مشہد جس سے وہ اس دنیا میں روحانی طور پر شیریں کام ہوتا ہے بہشت میں ایک ظاہری شکل میں بہتا نظر آئے گا - ہر ایک شخص کی روحانی حالت اس دن سب کو باخوں اور دریاؤں میں نظر جائے گی - اور خداوند تعالیٰ بھی اُس دن اپنے پورے جلال اور جمال سے اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا - تھکے کوتاہ روحانی کیفیات چھپی نہیں رہیں گی - بلکہ وہ نہایت بین طور پر ظاہر ہو جائے گی -

اسلام میں نظام جمہوریت

حکومت الکبیرہ

(از ایم۔ اے۔ سی۔ ایم صالح)

سائل عالم کی گتھی کو سلجھانے کے لئے دنیا ایک جدید نظام کی تشکیل کے واسطے مضطرب نظر آتی ہے۔ دو بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ اور لاکھوں جلاوطن کا اتحاد ہر جگہ ہے۔ محض اس لئے کہ اب تحفظ مال و جان اور ایک پائدار امن و آشتی کی بنیاد کو استوار کرنے کا کوئی ایسا دستور العمل مرتب ہو سکے گا جس سے بنی نوع انسان کی ترقی اور ارتقاء کی سنا زل طے ہو جائیگی لیکن ع

ایں خیال ست و محال ست و جنوں

مقام افسوس ہے کہ جنگ کے بعد بھی حالات آلاں کماکان ہی رہے۔ موجودہ معیار ارتقاء کی روشنی میں بڑے بڑے اصول زیر بحث لائے گئے اور ان کی تشریح و توضیح میں بڑی کاوش کی گئی لیکن وہ دنیا جو ستر سالہ مادیت میں گھری ہوئی ہے اور نور روحانیت سے قلعاً لالچہ ہے ان معائب کا حل معلوم کرنے سے عاجز رہی۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ وہ پاک اصول جن میں ان کا حل مضمر ہے وہ محض ان لوگوں کے حصہ میں آئے ہیں جنہیں خدا نے نور بعیرت عطا فرمایا ہے اور تخلیق اباحلاق اللہ سے متصف اور مخلیق خدا کی صحیح رہنمائی کے لئے شان اولیا جن کے اندر پائی جاتی ہے۔ فی زمانہ مذہب سے وہ سلوک روارکھا گیا اور اس کی وہ درگت بنائی گئی کہ انسان کے روزمرہ کے لائحہ عمل میں اس کی حیثیت صفر کے برابر ہو گئی۔ اقوام یورپ نے مذہب کے عنصر کو بالکل خیر یاد کہدیا۔ اور انہیں یہ یقین حاصل ہے کہ جو ترقی انہوں نے کی ہے وہ مذہبی تیود سے آزادی کا نتیجہ ہے۔ فان الله وانا اليه وارجعون ان کے ہاں مذہب کا

تعلق محض دل سے ہے اور یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ ان کے نزدیک مادی جاہ و جلال ہی وہ معیار ہے۔ جس پر تمام نتائج کا انحصار ہے۔ اور ان خیالات کی نشر و اشاعت کر کے عوام الناس کو مذہبی تاثرات سے محض نا آشنا رکھا جاتا ہے۔ اور مذہبی احکام سے اعراض کیا جاتا ہے۔ اور مقام حسرت و افسوس ہے کہ ان کے مال و دھانیت کو کوئی اہمیت کوئی قدر و قیمت حاصل نہیں ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی خطرہ سر پر آن پڑے تو اس وقت بعض لوگوں کے دلوں میں خوف کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب انسانی موسائٹی کا اصول و دیکھ کر رہ جائے گا۔ صرف ایسے وقت میں یہ لوگ مصائب کی تاریکی میں سے نکلنے کے لئے دھانیت کی شمع کی حرکت دیکھتے ہیں اور اپنے آرام کا علاج دھانیت کے مطب سے تلاش کرتے ہیں۔

مذہب کی اساس پر حکومت کی داغ بیل ڈالنے کا تجربہ ان کے ہاں ناکام ثابت ہو چکا ہے جس مذہبی عقیدہ یا اصول کو انہوں نے کسوٹی قرار دیا تھا۔ وہ معیار پر پورا نہ اتر سکا۔ اور اب یہ فقروہ نہان و زحلان ہیں کہ مذہب اور سیاسیات میں بعد المشرقین ہے۔ اور ان میں تطبیق وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی جس سے ایک اعلیٰ تمدن کی بنیاد پڑ سکے۔ اور معیار شہریت بلند ہو جائے۔ اور ہم شب و روز یہ الفاظ سنتے ہیں کہ سیاست ایک گھمنو نا مشغلہ ہے۔ اور تو اور ان الفاظ کے استعمال کرنے والے وہ طالب علم بھی ہیں جو ایسی سن بورغ کو نہیں پہنچے۔ اور جو عملی طور پر سیاست کے مطالب و مفہوم سے محض گورے ہیں۔ پس ان لوگوں کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اندر میں حالات ایک ایسی طرز حکومت کی تشکیل کے لئے جو جمہور کی فلاح و بہبود کی ضامن ہو اور جو شہریت کے بلند مقاصد کے حصول میں مدد و معاون ہو کسی مذہبی اساس کی کوشش حاصل ہے اور اس لئے قابل ترک ہے۔ اور نہ کوئی انسان اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اس باب میں کہ اس کا عمل اور ان مساعی کو خیر یا کھمدینا کمال عاقبت نا ایشی اور حاققت ہے جو بڑے بڑے انسان عمل میں لاتے رہے اور جو مذہبی اصولوں کی بنا پر القائے ربانی کے ماتحت ایک بے عدیل و بے نظیر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے

بیکس مہدی عتہ داری یا عصب سے اور بیکس مہدی عتہ داری سے اس مسئلہ کا تجربہ

اسلامی نقطہ نگاہ سے کرتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں بغیر اسلام علیہ السلام کی بے نظیر کامیابی پر ایک عالمی انداز نظر ڈالنی چاہئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جزیروں، نائٹس، سرب کے اندر بائبل، ملین انسانوں کو جمہوریت میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ مثال جو تمام دنیا کے لئے بطور نمونہ کام دے سکتی ہے اور اس کی بدولت وہ جو ہر جو فطرت انسانی میں مرکوز ہیں وہ مندرجہ شہود پر آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے سادہ الفاظ تو اسی عین فلسفہ پر مبنی ہے۔ اور ان سے اندازاً قدر و مستحق ہے جس قدر کہ خود نفس انسانی میں۔ معجزہ اسلام کی سادہ تعلیم نے ایک ایسی حیرت انگیز فتح بر لاری کی تشکیل کی ہے کہ جس سے تمام روئے زمین پر ذات رب العالمین کی حکومت قاہرہ کا ڈھنگی رہا ہے۔

مذہب اسلام خلافت اکبر کا نقشہ ہے۔ جو اس کے احکام پر گامزن ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو دن بھر میں پانچ دنوں تا زاد کرنی پڑتی ہے۔ بادی النظر میں ایک نادان شخص کو یہ نماز ایک رسم نظر آئیگی جس میں رکوع و سجود کی حرکات پائی جاتی ہیں۔ وہ خیال کرے گا۔ کہ ان سے روحانیت کا کیا تعلق؟ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بازاری سیاسی مفاد کے لئے زمین طیار کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہئے کہ خدا قادر و ناظر ہے۔ اور یہی احساس اس کو تزکیہ نفس اور اخلاق فاضلہ کے شاہراہ پر ڈالنے کے لئے اس کے اندر استعداد پیدا کرے گا۔ یہ گویا ایک ٹریننگ ہے۔ اس طرح وہ اپنی کمزوریوں کو محسوس کرنے اور غلط کاریوں کے گروہ میں گرنے سے بچنے کے لئے پوری پوری جدوجہد عمل میں لائے گا۔

نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں غلطیوں سے محفوظ و مامون رہے اور اس کے اندر انضباط، فرضی شناسی۔ اور اس خدا کی رضا کے سامنے تسلیم خم کرنے کا جوہر پیدا ہو۔ جو احکام الہائیں ہے۔ نیز نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کو سلجھانے کے لئے خدا کے قریب ہو کر اس کی تائید حاصل کر سکے۔ اور اس کے اندر خدا کی بھونکی ہوئی روح کام کرے۔

ایک مسلمان کے لئے لازمی ہے کہ وہ سب سے یکساں سلوک اور سب کی یکساں عزت کرے اس طرح سے مساوات اور اخوة کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ روزہ کے حکم میں بھی اسی قبیل کی خوبیاں

مغفرتیں۔ اور رُکوة جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ انسان کی اقتصادی مشکلات کا حل ہے۔ اس سے مبادیہ دامل اور عام غربت کے درمیان جو حدفاصل کھی نظر آتی ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور آخری رکن حج ہے۔ اُطاعت اور محبت کے جنابت جو فائدہ کعبہ میں جمع ہونے والوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں نسل انسانی کی حکومت اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ اس وقت تمام تفرقات ہباً منشفوا ہو جاتے ہیں اور متفق اقوام اور متفرق ممالک کے لوگ ایک متحدہ جمعیت کی شکل میں اپنے مالک کے آستان پر جمع ہوتے ہیں۔ وہ مالک جو رب العالمین ہے۔ وہ جسے ہم اللہ بچتے ہیں وہ جو سب کائنات کا خالق ہے۔

یہ تمام ارکان اسلام اتحاد اور یکانیت کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرنے کے لئے جمہوریت کے مسئلہ اصول کے مطابق حل میں لائے جاتے ہیں۔ اور ہم بلاخوف تردید کر سکتے ہیں کہ وہ حکومت جو ایسے اصولوں پر قائم کی جائے گی۔ وہ لانا اُن نتائج غریبہ پر منتج ہوگی جو دنیا کا مطمح نظر ہے۔

قصہ کوتاہ یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اگر کسی ملک کی حکومت روحانیت کے سنہری اصولوں پر قائم نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہوگی۔ جیسے کہ ایک جسم جو جس میں روح نہ ہو۔ جن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حکومت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس سے زندگی کے اعلیٰ مقاصد اور صحیح نصب العین حاصل ہو۔

اسلام کی تعلیم کے مطابق انسانی زندگی مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ مقتضیات زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے طریق حکومت کی دلغ بیل ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی ضمن میں یہ ملحوظ خاطر ہونا چاہئے کہ رنگ و ذات و پات کی تمیز کے تباہ کن اثرات انسان کے اُن حقوق کو پامال کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب یعنی قرآن مجید میں منضبط ہیں۔ یہ بات ہر شخص کو سمجھ لینی چاہئے کہ مرنے کے بعد اس کو اپنے اعمال افعال کا حساب دینا ہے۔ اور اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مادی دنیا حصول مقصد کا ذریعہ ہے۔ فی نفسہ مقصود یا غایت نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک عمل ایک روحانی نقش ایک معانی اثر رکھتا ہے۔ اس بات کو جاننے کے بغیر پورے طور سے مقصد حیات حاصل نہیں ہوتا۔ یہ امر امن و صلح کو ترقی دینے اور عام خلائق کی فلاح و بہبود کے لئے حکومت قائم کرنے میں بہت بڑی اہمیت رکھتا

ہے۔ اگر تمام سلطنتیں اپنی پوری طاقت صرف کریں۔ وہ انسانی قتل و غارت کو روک نہیں سکتیں۔ بلکہ انسانی کی طاقت سے بالاتر ایک اور طاقت ہے۔ اور وہ طاقت جو لوگوں کی حکومت میں مرکوز ہے وہ محض پاکیزگی کی خوشبو سے ہی محض نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ اس میں روحانیت کے اجزا کا ہونا لازمی ہے تاکہ بنی نوع انسان اپنے کمال ارتقا کو حاصل کر سکے۔ دنیوی طاقت کی ایک حد بندی ہونی چاہئے۔ اور یہ نیکی اور صبر و قناعت کا مراطہ مستقیم ہے۔ جس پہ چل کر انسان اس دنیا میں اور عاقبت میں اُن اعلیٰ مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو انسانی زندگی کے اصل مقصد ہیں۔

اسلام کی عالمگیر اخوة

(ایم۔ ایم شریف مجاہد کے قلم سے)

اسلامی اخوة اصل اصول مذہب ہے۔ اور یہ وہ سنگ بنیاد ہے جس پر تمام اسلام کی تعبیر ہوئی اور جو اب تک قائم ہے۔ اہل مومنون اخوة۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ میں آباد ہوں ایک مسلمان خواہ اس کے حالات میں کتنا ہی بعد کیوں نہ ہو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی برادری۔ اسلامی اخوة کے ارکان ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ پر فرمایا۔ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں۔ ایک حصہ دوسرے حصہ کی تقویت کا موجب ہے۔ تمام مسلمان ایک جسم کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر اکھڑ کھٹکتی ہے۔ تو تمام جسم تحلیل ہوتا ہے۔ اور اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو تمام جسم بے چین ہوتا ہے۔

اخوة کیا چیز ہے؟

اس موقع پر اس امر پر روشنی ڈالنی کہ اخوة کیا چیز ہے اور اس کا کیا مطلب وغیرہ سے قاری کو معلوم

ہوتا ہے۔ اخوت کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ برادرانہ تعلقات کے ایک سوسائٹی یا قوم کے افراد کے مابین کسی کسی رنگ میں اتحاد اور اتفاق پایا جائے۔

اخوت کی بنا ایک مشترک عمل پر مبنی ہے جس میں اس برادری کے تمام افراد کو یکساں طور پر تمام آسانیاں اور موقعے میسر کرنے چاہئیں تاکہ وہ اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق ایک وقت معینہ کے اندر اپنا مشترک مقصد حیات حاصل کر سکیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سوسائٹی یا قوم کے افراد کا زندگی کے متعلق ایک ہی زاویہ نگاہ ہو۔ کچھ مشترک مقاصد ان کے سامنے ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے غم اور شادی میں یکساں شرکت کریں۔ ایک کا غم دوسرے کا غم ہو اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو اور جس طرح ایک کنبہ کے افراد کے اندر اتحاد عمل پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے اند بھی اتحاد فی العمل اور دلسوزی اور ہمدردی کے جذبات ہوں۔

ایک درخت شال مثال

یہ فخر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ کہ آپ ہی سب سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے عالمگیر اخوت کو ایک اصول بنایا اور بطور قانون اس کو مستحکم فرمایا۔ حضور صلعم نے پہلے مذہبی پیشواؤں کی طرح اس اصول کا محض اعلان ہی نہیں کر دیا بلکہ آپ نے بنفس نفیس اس کی ایک بے نظیر اور بے عدیل مثال قائم کی تاکہ آپ کے متبعین بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ اگرچہ آپ حقیقی طور پر تمام عرب کے شہنشاہ تھے لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح کبھی آپ نے اپنا حکم اور فوق قائم کرنے کے لئے احکام اور قوانین صادر یا نافذ نہ فرمائے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر کام میں اپنے متبعین کے دوستی و جدوش کرتے ہیں۔ اور قربان مجید کے احکام و قوانین کی اتباع میں سب سے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ بے شک یہ وہ عظیم الشان احساس قہمی جس پر پیغمبر صلعم نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا۔ اسلام کے تمام اصول اور قرآن مجید کے تمام احکام اسی کے مبنی ہیں۔ کیونکہ یہی ایک طریق ہے جس پر فطرت انسانی ترقی اور عروج اور حقیقی خوشی کا دار و مدار ہے۔ عرب کے جھگڑاؤں اور فسادات جو اسلام کی آمد سے چند سال پیشتر تششت اور انتشار کی حالت میں تھے

جو ایک دوسرے کے خلاف شیعہ رکھتے تھے۔ اور اس طرح سے سارے ملک میں ایک پرانگندگی پیدائش ہوئی اور فساد چھٹی کا دوبارہ تھا۔ جب وہ لوگ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے چنے جمع ہوئے تو وہ ایک مضبوط متحدہ قوم بن گئے۔ اور ان کے تمام تنازعات ان کی فرقہ دارانہ خصوصیات اور عداوتیں مٹا دی گئیں۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ سارے ملک کے اندام امن اور خوش حالی کی روح افزا ہوا چلنے لگ گئی۔ یہی ایک نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثر کا شاہد ناظر ہے یہ انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ عرب کے متفرق قبائل میں برادری تعلقات استوار ہو گئے اور تمام ملک میں اخوة کی فضا پیدا ہو گئی۔ اسلام کے اصولوں کا مقصد یہی تھا۔ کہ قوم یا سوسائٹی کے اندر حقیقی تعلقات اخوة مستحکم کئے جائیں۔ اور وہ ہو کر رہا۔

اسی عظیم الشان انقلاب کا ذکر قرآن مجید ان الفاظ میں فرماتا ہے۔ واذکروا نعمت اداذا كنتم اعدا خلافت بین تو كنتم فاصحتم بنعمة اخوانا۔ یعنی اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں یکجہتی پیدا کر دی اور محبت ڈال دی اور تم خدا کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ پس قبول اسلام کے ساتھ سب سے پہلی نعمت جو عرب والوں کو نصیب ہوئی اور جو ان کے عظیم الشان کارناموں اور بعد میں بڑی بڑی فتوحات کا پیش خیمہ تھی وہ یہی ایک متحدہ قوم بن کر سبک اخوة میں منہمک ہو جانا تھا۔

اسلامی مساوات

قرآن مجید نے بڑی شدت سے متنبہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا جان و مال دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے یعنی مسلمان کے لئے حرام ہے کہ وہ اپنے بھائی کے مال کو اپنے تصرف میں لائے یا اس کی جان لے۔ اس حکم کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ جو کوئی اس کے خلاف کرے گا۔ خدا اس کو قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ وہ نور تھا جس نے اہل عرب کے دلوں کو منور کر دیا تھا۔ اور اخوة کے فوائد و برکات سے اُن کو متنبہ فرمایا تھا۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب مہاجرین کو اپنا وطن مالدین چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو انصار نے کمال فیاضی اور دریا دلی کا ثبوت دیا۔ قرآن مجید کی تعلیم کی روش سے تمام انسان مساوی ہیں۔

نیز مرد و عورت میں بھی کمال درجہ کی مساوات قائم کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں خاندان کے بھی کچھ حقوق اپنی بیوی پر ہیں لیکن بیوی کے بھی خلونہ بر حقوق ہیں قرآن مجید نے بڑے صاف الفاظ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ کہ وہ عورتوں سے مساوی طور پر سلوک کریں۔ غلاموں کے بارہ میں بھی ایسا ہی حکم ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن مجید بڑے صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ دیہی لحاظ سے انسان خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ وہ خدائی نظروں میں یکساں ہیں۔ اور ان کا معیار ان کا تقویٰ ہے۔ اسی معیار سے وہ جانچے جائیں گے۔ دنیوی مال و دولت اور دنیوی جاہ و جلال کا اس میں کچھ دخل نہیں چنانچہ فرمایا۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقکم۔ یعنی تم میں سے سب سے زیادہ وہ معزز ہے۔ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

اسلام کی ایک بڑی خصوصیت جو دوسرے تمام مذاہب پر اس کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے۔ حالانکہ دوسرے مذاہب محض پسند و نفاق کا مجموعہ ہیں۔ انسان کی بدنمہ کی ننگی میں عمل کی طاقت پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ اپنے بعض دوسرے احکام کے ذریعہ اسلام بڑے بڑے مواقع نوع انسان کے لئے ہمہ پہنچاتا ہے۔ ان احکام کی تفصیل اس اخوة میں دست اور فراموشی پیدا کرتی ہے۔ اور جو انسانوں کے اندر اختلافات اور کمی بیشی پائی جاتی ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ ان مواقع کو دھڑلے میں تقسیم کیا جاتا ہے (۱) مثبت مواقع (۲) منفی مواقع۔ نمبر ۱ کے تحت میں قرآن مجید کے مثبت قوانین و احکام آتے ہیں۔ جیسا کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور لازمی تعلیم۔ اور نمبر ۲ کے تحت میں وہ تمام احکام آ جاتے ہیں جو امتناعی ہیں جیسا کہ سود خوری۔ جو اور شراب۔ ملے پڑا۔ پہلی قسم کے قوانین کے ضمن میں روزانہ پنجگانہ نماز اور جمعہ کی نماز نہایت ضروری ہیں۔ جن میں تمام مسلمان بغیر کسی امتیاز اور فرق کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کے لئے یہ منظر ایک وہ مساوات ہے۔ نہانہ میں غریب اور امیر۔ بادشاہ اور غلام۔ مشہور اور نامور۔ دوش بدوش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس سے ظہر ہوتا ہے کہ اسلام میں ان کو مساوات کا درجہ حاصل ہے اور نسل انسانی میں وہ کسی سے کم نہیں بلکہ ہر فرد برابر کا شریک ہے۔ اور امام بلحاظ نسب۔ یا منصب یا مال و دولت کے منتخب نہیں کیا جاتا بلکہ بلحاظ تقویٰ و طہارت کے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جو سال میں ایک دفعہ ادا کیا جاتا ہے

جہاں تمام مسلمان بغیر کسی امتیاز کے ایک ہی قسم کے سفید لباس میں ملبوس ہو کر ایک ہی فریضہ کو ایک ہی طریق پر ادا کرتے ہیں۔ اور ان میں کوئی غیریت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک دوسرے سے ایسے برابر ہوتے ہیں۔ جس طرح کقلم بنی نوع انسان موت کے وقت برابر ہوتے ہیں۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے۔ جو ہر ادا بالنفس ہی ٹرائینگ دیتا ہے جس میں ہر مسلمان کو سوائے مریض اور مسافر کے سہری سے لیکر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندھ بھی یہی فلسفہ ہے کہ تمام مدارج اور مراتب کے مسلمان ایک ہی سطح پر آکر بیٹھے ہوں۔ حتیٰ کہ دولوں بادشاہ اور غلام متحد اللسان ہو کر پانی کے ایک جیسی معمولی چیز کے لئے خدا سے جنگ کا دلی شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ میں امیر و غریب دونوں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان کے اندر اخوة کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور لازمی تعلیم کے حکم کا بھی یہی مقصد ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں کو ایک مضبوط قوم اور ایک خالص برادری قائم کرنے کا موقع بہم پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ غرباء کے لئے ٹیکس ہے جو خدا کے نام پر دیا جاتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ جو کچھ بچتا ہے۔ اسے خدا کے رستہ میں خرچ کر دو۔ تاکہ وہ دوسرے جو فالتو ہے۔ دوسرے ایسے مسلمان بھائیوں کی بہبود میں صرف ہو جو غریب ہیں اور جن کے ذرائع آمد بہت کم ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا قاعدہ ادا کی جائے اور اس کو صحیح طور پر تقسیم کیا جائے تو مسلمانوں میں کوئی محتاج نظر نہ آئے اور اس سے ایسی حالت پیدا ہوگی جس سے امن اور ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ غلام مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لئے لازمی تعلیم کا حکم ہے تاکہ تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق ترقی کرنے کیلئے موقعہ دیا جائے۔

امتناعی احکام یا نواہی

اسلام کے امتناعی احکام یا نواہی کی بھی یہی حالت ہے۔ وہ تمام کام جو نسل انسانی یا سوسائٹی کے لئے مضر ہیں جن میں ظلم و تعدی ہو یا جو برادرانہ فضا کو سکد کرنے والے ہوں اسلام میں منع ہیں۔ سود اور قمار بازی یا اس قسم کے جو دوسرے کام ہیں وہ تمام اسی قبیل کے ہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں بنی نوع انسان یا سوسائٹی کے لئے سخت ضرورہاں ہیں۔ دوسرے کے مال پر بے جا تصرف کر لینا جو اسلام کے خلاف ہے

اخوة کے تعلقات پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ اگر ان احوالِ قبیحہ کا ارتکاب کیا جائیگا۔ تو ایک دوسرے میں عداوتیں اور خصومتیں پیدا ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی محبت کے نفرت کے جذبات دونوں میں جاگزیں ہو جائیں گے۔ اور بھائی بھائی بھائی مہنے کے جو اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہندو اظہار ہے کہ تو اہی کے اندر بھی حکمت ہے کہ اسلامی اخوة کو ٹھیس نہ لگے۔ بلکہ اس میں ترقی ہو۔ اور تمام حالات اور اوقات میں یہ قابلِ قدر نعمت ہماری دساز بنی ہے اور پوری شان و شوکت سے قائم رہے۔

مسلمان کی حیثیت ایک قوم پرست بالائز ہے

مسلمان ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نسل و رنگ خاندان کی تمام حدود کو توڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے نزدیک تمام مسلمان ایک ہی واحد کنبہ کے افراد ہیں۔ اس لئے اس مذہب میں نہ تو جغرافیائی حدود کو کچھ قدر و منزلت حاصل ہے نہ نسلی یا خاندانی امتیازات کی قدر و قیمت ہے۔ پس مسلمان نیشنلسٹ یا قوم پرست نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے مفاد کے سامنے وہ ملک کے مفاد کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ یا یہ کہ ملک کے لئے وہ تقاضائے عدل و انصاف کو چھوڑ دے۔

یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان ہے یعنی قوم پرستوں سے اس کا مقام بلند ہے کیونکہ اس کا زور یہ نگاہ بین الاقوامی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مذہب ایک عالمگیر مذہب ہونے کا حکم رکھتا ہے۔ اور وہ خاص ایک ہی ملک یا روئے زمین کے ایک حصہ تک ہی محدود نہیں۔ برضات اس تنگ و تنار ایک نکتہ نگاہ کے جو یورپین ممالک میں قومیت کے متعلق پایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا نکتہ نگاہ کسی طرح بھی کسی اور قوم کے فرد سے لگا نہیں کھا سکتا جو روئے زمین پر آباد ہیں۔ کیونکہ اس کی تمام زندگی ایک ایسے نظام پر واقع ہوئی ہے۔ جو اصولی طور پر دوسروں سے بالکل مختلف اور سوائے اسلام کے اس کی کوئی قومیت نہیں۔

مصدق و سند ہیں۔ آج ملے ہیں۔ علامہ طحطاوی مدظلہ کے بعد امام اجاب روشن کی طرف سے ہندوستانی حرری و قوت دہی کی ہے (۶)۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بڑے شوق و اشتیاق سے منایا جاتا ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پیش کی جاتے ہیں۔ (۸)۔ دور دراز ممالک کے غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی طریقہ عمل سکھایا جاتا ہے۔ (۹)۔ مسعودی و دیگر میں جو غیر مسلم و نوسل راہزین لکھتے ہیں۔ ان کو اسلام کے متفقین کی تعظیم و عظمت بہر پہنچائی جاتی ہیں۔ (۱۰)۔ دو لکھ شہن کے برابر ہاتھ نو مسلمین کی ایک جماعت لندن میں لڑ رہا تھا۔ غلطی کے مسلم سوسائٹی کے نام سے اشاعت اسلامی کی تحریک میں کوشاں رہتی تھی۔

(۵)۔ مشن کے ارکان۔ اس مشن کے قیام و دو ہی ہجری سال میں (۱)۔ رسالہ اسلامک ریلو انگریزی۔ (۲)۔ اس کا اردو ترجمہ رسالہ اشاعت اسلامک لاہور۔ (۳)۔ ان دور رسالوں کی ایک کڑی آمد مشن دو لکھ انگلستان پر پڑتی ہے جس قدر مسلم ملک ان رسالوں کی خریداری بڑھائے گی۔ اسی قدر مشن کی مالی قوتیں بڑھیں گی۔ ان دور رسالوں کے سوا ان مشن دو لکھ کاسی اور رسالہ اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

(۶)۔ مشن کے مقاصد و اثرات۔ (۱)۔ مشن کی ایک سالانہ تبلیغی مجلس دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں یورپین و امریکن افوا خرابین اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جن میں بڑے بڑے لارڈز۔ رؤساء فضلاء علماء۔ فلاسفہ۔ بروفسر مصنف۔ ڈاکٹر ماہرین علم طبعا تاجر مغربی مشرق و افواجی شہرت کے نوسلین ہیں۔ یہ نوسلین نمازیں پڑھتے۔ روزے رکھتے اور روزانہ ادا کرتے ہیں۔ بعض کو انہیں تک کہ خاص روزہ گزارنے پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کا ماہی روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ چند ایک فریضہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے تبلیغ اسلامی کی جدوجہد میں علامہ حضرت علی ہجویریؒ ہیں۔ (۲)۔ ان ایک سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب۔ رسالہ۔ مفت بکریک خطا مسیحی ممالک میں مفت تقسیم کئے جاتے ہیں۔ جن کا نہایت ہی اچھا اثر ہوا ہے۔ اس مفت اشاعت سے یورپین ملتوں میں اہمیت سے تفرس ہو چکا ہے۔ وہ لوگ سیاست سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ ان کا زیادہ تر رجحان بیع اسلام کی طرف ہو رہا ہے۔ کل کے مغرب و امریکہ اس وقت اسلام کی تعلیم کی تشنگی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس وقت مغربی دنیا کے۔ یہی خیالات ہیں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو چکا ہے۔ یورپ میں اب دشمنان اسلام۔ اسلام بھوکہ کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ اس مشن کی انیس سالہ تبلیغی مجلس نے اسلام کے تعلق مغربی ممالک میں ایک روادار انداز پیدا کر دی ہے۔ نہایت سے لوگ مغربی لائبریریوں میں دو لکھ کی مرسلہ اسلامی کتب و رسالہ اسلامک کی یوگا مطالعہ کرنے میں سہجہ دو لکھ میں ان غیر مسلمین کے خط و کار کا دن آتا سنا ہوا رہتا ہے۔ غیر مسلم طبقہ سے اس کثرت احباب اسلامی طریقہ کے مطالعہ کرنے کے علاوہ مختلف قسم کے اشتہار کرتے ہیں۔ اور آخر کار اپنے ملک کی شکوک کو رفع کرنے کے بعد۔ اعلان اسلام کا فارم کر کے شاہجہان مسجد دو لکھ انگلستان میں بعد اپنے فوٹو کے روانہ کرتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد ان کے فوٹو کے مشن کے ارکان میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

(۷)۔ انگلستان میں اشاعت اسلام۔ مسلمانوں کی کی غرض۔ نیردوں کو اپنے میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اپنا بھائی اور ہم مذہب بنانا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کی شہاری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ تو اس کے اصول کے لئے اشاعت میں ایک بہترین طریقہ ہے۔ مغربی اقوام

نے اس راہ کو سمجھا۔ انہوں نے اسلام کی اتباع میں فوراً مشن قائم کئے پھر اس وقت ہندوؤں نے پہلے شیعہ کا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن آج انہوں کو اپنے میں ملانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس ساری سرگرمی کی تہیں وہی شہاری طاقت ضرور ہے۔ اسلام میں کیا جاتا رہا فرض نہیں کہ ہم اشاعت اسلام میں کوشاں ہیں۔ اور اب کہ گذشتہ صدی میں سالوں میں ہمہ راہ کے دوسری کوشش اور مختلف قومی تحریکوں میں ہر جہے اپنے سہماؤں کے لئے نہیں۔ بلکہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو کیا جاتا رہا فرض نہیں ہے کہ کوشش میں اشاعت اسلام کو بھی ہم بطور تجربہ متستیار کریں۔ اگر افرض ہم آئندہ دو سال میں انگلستان میں چھیکر حکمران قوم کے دس ہزار نفوس کو اپنے اندر شامل کر لیں۔ تو اس قدر ہماری سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔ اس کا اندازہ صرف تصدیق کر سکتا ہے۔ آج اگر انگلستان کے لوگوں کا ایک تیس حصہ اسلام قبول کر لے۔ جن میں ہوس آف لارڈز و ہوس آف کامنز کے ممبر بھی ہوں۔ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم مسلمہ برطانوی سیاست کے فوڈ کو انگلستان میں چھیکر انگریزی قوم کو اپنے ہم آراء کریں۔ اپنے حقوق کی طرف توجہ دلائیں۔ وہ اسلام سے شرف ہو کر مسلمانوں کے لئے اسلامی درود و احساس سے خود بخود وہی کہیں گے اور کہیں گے ہر جہہ جاتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی انجمنوں کا بہترین سہماؤ۔ انگلستان میں فریضہ اشاعت اسلام کو ادا کرنا ہے۔ یوں تو مغرب کے وہ ممالک بھی جن میں ہم جتنی بیکار کرنے کیلئے اشاعت اسلام کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن انگریزی قوم میں اشاعت اسلام ہمارا اولین نصب العین بننا چاہیئے۔

(۸)۔ دو لکھ مسلم مشن ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے۔ دنیا بھر میں فقہ ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمان عالم کو کوئی جہت ہے۔

ہو چکی ہے۔ پیش رفت میں کمال اسلامی خدمات سر انجام دے چکا ہے۔ اس تحریک کے ذریعہ شاہدار تاج محل کے ہیں۔ دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں میں اگر کوئی تحریک گذشتہ تیس سالوں میں سرسبز و کامیاب ہوئی ہے۔ تو وہ یہی دو لکھ مشن کی اسلامی تحریک ہے۔ اس تحریک کے مآب عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف قومی امتیازات سے اسکی بالائری و آزادی ہے۔ یہیں صحیح مسلمان عالم کا وجود حاصل ہے اسکو کسی فرقہ و اسلامی طاقت یا اجماع سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ذریعہ سے یورپ امریکہ میں فقط توحید و رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس غرض و ارادہ تبلیغی مساب کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمان سلسل اس کی مالی امداد کر کے یورپ میں اسے پلا رہے ہیں اس اسلامی مشن کی عالمگیر فعالیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ جاپان چین۔ فلپائن۔ آسٹریلیا۔ کاسا۔ جوا۔ برمودا۔ سنگاپور۔ سلیکون۔ آفریقہ۔ ہندوستان۔ شمالی و وسطی امریکہ کے مسلم بھائی اس تحریک کی امداد کرتے رہتے ہیں۔

(۹) **وولنگ مسلم مشن انگلستان** (۱) ہشت علیہ کی صورت میں محمد امدادیوں - (۲) اپنی ماہوار ادائیگیوں میں سے جو حصہ ضروری ہو گا وہاں پر مشن کا ہونا ہے۔ (۳) ہشت ماہی یا سالانہ رقم اس کا ذخیرہ کرنے کے لئے ارسال کریں (۴) رسالہ

ذیل کے طریقے امداد کو ملے، فرمائیں۔ سالانہ چندہ - (۵) یورپ۔ امریکہ اور دیگر انگریزی زبان میں ممالک کی پبلک

لائبریریوں میں مسلم بھائی اپنے ہاٹ سے بطور صدقہ جاریہ تبلیغ اسلام کی خاطر متعدد کاپیاں رسالہ اسلامک ریویو کی مفت جاری کریں۔ اس رسالہ کے ذریعہ ان کے ہاٹ سے اسلام کا پیام غریبوں تک پہنچتا رہے گا۔ اس وقت میں سالانہ چندہ پانچ روپے ہے (۶) رسالہ اشاعت اسلام

اور ترجمہ رسالہ اسلامک ریویو کی خریداری فرمائیں اس کا کھاتہ اشاعت وسیع فرمائیں۔ اس کا سالانہ چندہ سترہ اور ماہانہ چندہ تین روپے ہے (۷) وولنگ مسلم مشن جسے قدر اسلامی طریقہ انگریزی میں شائع ہوتا ہے۔ جو کتاوں - تحریروں اور رسالوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسے خرچہ دیں۔

یورپ و امریکہ کے غیر مسلموں میں اسے مفت تقسیم کر کے داخل حشرات ہوں۔ تاکہ اسلام کا دلفریب پیام اس طرح کے ذریعہ ان تک پہنچتا ہے۔ اس مقصد کے لئے قدر مشن کو وولنگ مسلم سٹیج غیر مسلموں اور غیر مسلم سٹیج لائبریریوں کے بڑوں پر چندہ دیں جن کو آپ کی طرف سے مفت طریقہ

بیجا بجا ملتا ہے۔ اور اس کی تزیین کی رسید۔ ان کا نہ کے تصدیقی سرٹیفکیٹ کے ذریعہ آپ تک پہنچا دی جاوے گی۔ (۸) شاہجہان مسجد و وولنگ

بھگت سنگھ میں ہر سال ہرے رنگ و اشاعت سے معین کے تہوار منائے جاتے ہیں جن میں بارہ صد کے گنگ سنگھ لٹرس کا مجمع ہوتا ہے۔ اس کا خرچہ

کے بعد ملے گا کہ مشن کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے جس پر مشن کو ڈیڑھ صد روپہ (قریباً آٹھ سو صد روپہ) کا ہر سال خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کا اس میں امداد فرمائیں۔ (۹) ہر سال مسجد و وولنگ کے زیر اہتمام جلسہ میلاد النبی صلعم ہوتا ہے۔ اس پر بھی رقم صرف ہوتا ہے جس

کوئی نہ کوئی نو مسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مندرجہ سوانح حیات پر بصیرت افروز تقریر کر کے غیر مسلموں میں احباب کو اس شخصیت کامل سے روشناس کرتا ہے۔ اس سید تقرب میں مشن کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ (۱۰) اپنی نوکڑہ کا ایک ٹیکہ مشن کو دیں۔ وہ ان غیر مسلموں سے اشاعت اسلام

کا کام کرے گا کہ بہترین صورت ہے۔ (۱۱) قطر عربیہ میں اس کا ذخیرہ کر لیں۔ (۱۲) عمیقہ قرآن کے ذریعہ قرآنی کتاوں کی قیمت سے اللہ کے اس پاک کام کی امداد فرمائیں۔ (۱۳) اگر آپ کا رویہ نیک یا فکاہی نہیں ہو تو اس کا سودا شاعت اسلام کے لئے وولنگ مشن کو دیں۔ علماء کرام

لے اس سے مختلف فوٹے لے دیا ہے کہ اسلامی اشاعت میں یہ سود صرف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سود کی این رقم کو نیک یا فکاہی وغیرہ سے منگے تو اسلام کی اشاعت و حمایت کی جائے۔ یہ رقم دشمنان اسلام کے ہاتھ چلی جاوے گی جو اسے حیثیت کی تبلیغ اور اسلام کے خلاف اشغال کرینگے (۱۴) ہرچم کی نذر۔ نیاز صدقہ خیرات۔ نوکڑہ بیخیت کا بہترین صورت و وولنگ مسلم مشن ہے۔

(۱۰) **وولنگ مسلم مشن کا سربراہ محفوظ (ریزرو فونڈ)**۔ ایک کارکن نظام کے لئے اس ضروری ہے کہ اس کے پاس معقول محفوظ سرمایہ

میں مشن کو پیش کرے انگلستان میں زندہ و قائم رکھے کے لئے معیج گائیڈ بک میں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے اس میں کے لئے دس لاکھ روپہ پندرہ لاکھ

میں جمع کیا جائے اس میں لاکھ روپے کو بنک میں بطور فیکسڈ ڈیپازٹ رکھا جائیگا۔ اگر سود قیمت کرے۔ تو کوئی مشکل بات نہیں۔ اس میں کے روزگار ہونے سے مشن آئے دن کی اشکالات اور روزرو کی درجہ ضروری سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور لے دن کی فراہمی امدادی

زحمت سے ہمیشہ کیلئے نیاز ہو کر زندہ کیلئے کسی جیسا محتاج نہ رہے گا۔ کیا چاہیں کہ وولنگ مسلم بھائی دس لاکھ روپہ بھی اس کا ذخیرہ کیلئے فراہم کر سکیں گے۔

(۱۱) **وولنگ مسلم مشن کا نظم و نسق** کی امانت و دیانت سلسلہ ہے۔ مشن اس وقت چار لاکھ ان میسوں کے ماتحت چل رہا ہے۔

(۱) بورڈ آف ٹرستیز۔ (۲) سرٹیفکیٹ مجلس منظمہ۔ (۳) لندن میں مسجد و وولنگ انگلستان کے مشن کی نگرانی کرنے والا کمیٹی۔ (۴) طبریہ کمیٹی

(جو کتب کی طباعت و اشاعت کی منظوری دیتی ہے)۔ (۵) یہ ایک غیر فرقہ وارانہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کا کسی جماعت کسی

انجمن کی کسی فرقہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ غربی ممالک میں اس کی تبلیغ لایزالہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہی ہے۔

(۱۲) **مشن کا مالی انتظام** (۱) مشن کی جگہ رقم جو باہر سے آتی ہیں تین کارکنان مشن کی موجودگی میں موصول ہوکر۔ رجسٹرار آف میں

دفتر لاہور و دفتر وولنگ انگلستان ایمرٹ کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ جسے فائنل سکریٹری صاحب منظور شدہ بجٹ کی حدود کے اندر

پاس فرماتے ہیں۔ (۲) آمد و خرچ کا بجٹ باضابطہ ہر سال پاس ہوتا ہے۔ (۳) سالانہ ہجرت کے ماتحت بل پاس ہوتے ہیں (۴) بچان

میں عہدہ داران سرٹیفکیٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ (۶) آمد و خرچ کی پالیسی ایک ہر ماہ رسالہ اشاعت اسلام لاہور میں شائع ہوتی ہے

(۷) ہر ماہ کے حساب کو آڈیٹر صاحب چیکال کرتے ہیں۔ تمام حساب کا سالانہ میس فیٹل سبب آڈیٹر صاحب کے تصدیقی سرٹیفکیٹ

کے ساتھ رسالہ اسلامک ریویو انگریزی میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

(۱۳) **ضروری ہدایات**۔ (۱) سرٹیفکیٹ کے متعلق جملہ خط و کتابت بنام سکریٹری و وولنگ مسلم مشن اینڈ طبریہ سرٹیفکیٹ عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ

لاہور۔ پنجاب ہونی چاہئے۔ (۲) جو تزیین لائبریری و وولنگ مسلم مشن اینڈ طبریہ سرٹیفکیٹ عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب

(جنہوستان) ہو۔ (۳) برید آفس عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب) ہے۔ (۴) انگلستان کا دفتر دی ماسک و وولنگ سرے

انگلینڈ ہے۔ Address in England :- The Imam, The Mosque, Woking, Surrey, England.

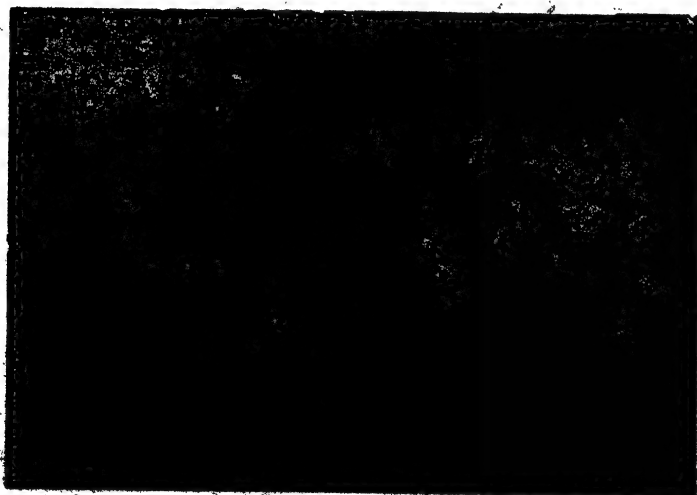
(۵) بکس۔ لائیو بک سیرس لاہور و لندن میں۔ (۶) تار کا پتہ :- اسلام آباد لاہور۔ (پنجاب - ہندوستان) +

تمام خط و کتابت بنام سکریٹری و وولنگ مسلم مشن اینڈ طبریہ سرٹیفکیٹ عزیز منزل۔ برائڈر تھ روڈ لاہور (پنجاب سرٹیفکیٹ) فون

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ الْأَمْثَالَ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ فَتَبْلُغُ أَرْضَ كَنْعَانَ تَلْوَاهَا أَوْ تَنْفِلُهَا
اشاعت اسلام
 اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی
 مجنہ

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب رحمہ اللہ مبلغ اسلام آبادی و کنگ مسلم شریعت
 آفتاب اللہ صاحب لکھنؤ
 میر شمس الدین (انگریزی)
 خواجہ عبدالحی صاحب لکھنؤ
 عبد المجید امین صاحب لکھنؤ
 میر شمس الدین صاحب لکھنؤ
 میر شمس الدین صاحب لکھنؤ
 میر شمس الدین صاحب لکھنؤ

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری فرمائیں کیونکہ اس رسالہ کی
آمدیت حد تک دو کنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس
ہزار اشاعت دو کنگ مسلم کے ۱۲ اخراجات کی ذمہ وار ہو سکتی ہے

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	نمبر صفحہ
۱	شذرات	مترجم	۹۸
۲	آستانہ صداقت اسلام	از قلم حضرت خواجہ کمال الدین صاحب اسلام	۱۰۵
۳	پنج ارکان اسلام	از قلم مسٹر محمد صادق صاحب ڈوٹے رائٹ	۱۱۳
۴	اسلام میں بہشت و دوزخ کا تخیل	ڈاکٹر آف فلاسفی ایف۔ زیڈ۔ ایس	۱۳۱
		از قلم حضرت مولانا محمد علی صاحب ایم۔ اے۔	
		ایل۔ ایل۔ بی	

شذرات

سٹرگاندھی اور قرآن مجید

ہندو قوم کی تنگ ذہنیت اور عدم رواداری کی ایک تازہ مثال ہی میں اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا تعلق سٹرگاندھی کی پراقتنا سے ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ متوازن ترین دن تک سٹرگاندھی بالیکسی مندر واقعہ دہلی میں اپنی پراقتنا میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے محض اس وجہ سے رُکے رہے کہ بعض ہندوؤں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ گاندھی جی کی پراقتنا کی مجلس کا عام طور پر یہ طریق ہے کہ ہر شام کو تمام مذاہب کی کتب میں سے کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہندو ذہنیت کا علم ہے۔ ان کے نزدیک ان معزین کا یہ طرز عمل کچھ عجیب انگیز نہیں ہے۔ سٹرگاندھی کے قرآن پڑھنے کی خواہ کچھ ہی غرض ہو۔ اور قطع نظر اس بات کے کہ اگر قرآن مجید بت پرست اقوام کے مجمع میں نہیں پڑھا جاتا تو اس سے اسلام کا کچھ صریح نہیں اسرار کی ہرگز توقع نہیں رکھنی چاہئے مسلمان اپنی مقدس کتاب کو اس طریق پر سلوک کئے جانے پر خوش ہو گئے جس میں قلب کا تعلق بہت کم ہو۔ قرآن مجید مسلمانوں کے نزدیک بلاشبہ خدا کے واحد کلام ہے۔ اور اس کو ایسے قلب کے ساتھ پڑھنا چاہئے جو جذبات اطاعت اور عبادت سے لبریز ہو۔ اس کو اپنے پروگرام کا ایک حصہ بنانا اور اس کا دوسری کتب کے ساتھ پڑھنا جن کا ماخذ ہی مشتبہ ہے اور جن کی نسبت قطعی یقین نہیں ہے کہ وہ منزل من اللہ ہیں یا کیا درحقیقت قرآن مجید کی توہین ہے دہلی کے بت کہہ میں قرآن مجید کی تہاوت جبکہ اس کی اعلیٰ اور بے نظیر تعلیم کی عزت دل میں نہ ہو خود مسلمانوں کے حسیات کو ٹھیس لگانا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کو اس طرح سے ایک تھپیڑ کی چیز بنانا اور اپنے ہم مذہبوں کے اعتراضات کا نشانہ بنانا۔ وہ ہم مذہب جو اس کے خلاف صدائے احتجاج ہی بلند نہیں کرتے

بلکہ اس کی تلامذت پر باقاعدہ جنگ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اپنی تحقیق حیات کو ہی ٹھیس لگانے والا نہیں بلکہ متہتک بھی ہے۔ اور زیادہ انسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعد القرضاں جیسا شخص جو خوب جانتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مجید کی کس قدر عزت اور عظمت ہے۔ وہ بھی قرآن مجید کے متعلق ایسے سلوک پر ٹک ٹک ویدیم دم نہ کشیدیم کا مصداق بنا ہوا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی اس ہتک میں حصہ دار ہے۔ مسٹر گاندھی کو چاہئے کہ براہ عنایت قرآن مجید کو ایک طرف ہی رہنے دیں اور اپنے ہونڈی کے لئے کوئی اور راہ اختیار کریں۔

سچائی اور محبت کی اشاعت

مشرے۔ آر صدیقی کا قابل قدر پیغام ذیل میں درج کر کے ہم اپنے ناظرین سے استدعا کرتے ہیں۔ کہ وہ اس پر غور و فکر سے کام لیں:-

آپ فرماتے ہیں: یہ ہر ایک مسلم کے لئے فروری ہے کہ وہ یاد رکھے کہ سیاسی رہنما اور لیڈر کئی آگے اور کئی گئے۔ لیکن ایک ابدی قانون ہمیشہ قائم رہیگا۔ کہ ہم مسلمان اپنے مذہب پر پورے طور پر مستحکم ہیں اور مسلمان ہی رہیں گے۔ کوئی چیز ہمیں مذہب سے روگردان نہیں کر سکتی۔ ہم ان لوگوں کی سی حالت میں جانا کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو اب تک پتھروں۔ گائیوں اور سانپوں اور درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے آباؤ اجداد اسلام کا پیغام پوری تندی سے پہنچاتے اور اس دین کی اشاعت کو اپنی پوری طاقت سے کرتے تو آج پاکستان اور ہندوستان کا سوال کبھی نہ اٹھتا۔ ہم مشر صدیقی کے اس پیغام کے ہر ایک لفظ کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب تک یہی ہمارے اندر اس ذمہ دار کے لئے پورا پورا احساس پیدا نہیں ہوا جس کا ذکر انہوں نے اپنے پیغام میں کیا ہے اپنی ہمسایہ قوموں میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے۔ تبرک کام ہیں اب تک ہم سہل نگاری سے کام لے رہے ہیں۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں کی تنگ نظری اور عدم رواداری کا آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہم سخت مضائقہ میں مبتلا ہیں۔ لیکن کیا اب بھی ہم اپنے مذہب کی درجہ سے ان کو

شنا سنا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؛ ہرگز نہیں اکثر ہندوؤں کے نزدیک خدا اور مذہب محض نام ہی نام ہیں۔ ان میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ رواداری رکھنے والا مذہب ہے۔ شاید ابھی تک مسٹر گاندھی۔ پنڈت جواہر لعل نہرو۔ تارا سنگھ اور بابو شام پرنشو کرجی کو بھی معلوم نہیں کہ اسلام تمام مذاہب کی اور ان کے بانیوں کی عزت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یکہ رواداری اور ہمدردی نبی نوع انسان کا بہت بڑا علمبردار ہے۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے۔ یہ ہمارا پیدا نشی حق ہے۔ لیکن ہمیں اپنے مذہب کی عظمت کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہئے اور ہمیں اس کی اشاعت کا فرض جو ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو فراموش نہیں کر دینا چاہئے۔ ہمیں اُن قرنِ ادلی کے فرزندِ انِ اسلام کے کارناموں پر سے پردہ اٹھانا چاہئے۔ جنہوں نے پوری گرم جوشی کے ساتھ مذہب کے ذریعے دنیا کو فتح کیا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم غیر مسلم لوگوں کو اپنے مذہب کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ ان کے دلوں میں اعتماد پیدا کریں۔ ان کے دلوں میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں۔ ان کو اسلام کی وسیع رواداری کے ساتھ دور کریں۔ ایک مناسب اور متحسن طریق پر ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو لازماً ان کی ذہنیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اسلام ایک انقلابی طاقت ہے اور اس میں اس قدر قوت ہے کہ شیطان سے شیطان انسان کے اندر ہی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے حاصل کلام یہ کہ ہمیں ہندوؤں کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ وہ ایک ذہین اور ترقی پسند قوم واقع ہوئی ہے۔ آپ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں اور ان کے اندر اس سچائی اور محبت کا بچاؤ کریں جو اسلام میں پائی جاتی ہے۔

مسلمان بھائی بھائی ہیں

مرشدِ ارحمن صدیقی نے جو ہندوستان کے غیر سرکاری اہل نظر متعلقہ عرب سفارت متفقہ فلسطین کانفرنس لندن میں۔ ذول یزدوب سے اپیل کی ہے کہ وہ اسلام کے باطنی اصول یکجہت اور مساوات کو سیکھیں۔

مسٹر مدنی نے جو عرب لیگ لندن کے شام کے ایک دعوت کے موقع پر معزز مہمان تھے بتلایا کہ مغرب کی خوشخوار قومیں جنہوں نے ایک دوسرے کے گمراہیوں پر غرور چلائے ہیں۔ اسلام سے ایک سبق سیکھ سکتی ہیں۔

مسٹر مدنی نے نہایت وثوق کے ساتھ بیان کیا کہ جب تک وہ طاقتیں جو دنیا میں آج امن قائم کرنے کی عکبر واری ملامتوں کے کرتی ہیں ان اصول کو اختیار نہ کریں گی جنہوں نے اسلامی دنیا میں ایک طرح بھونک دی تھی امن ان سے دور ہوتا جائیگا۔

اسلامی دنیا کے استحکام پر زور دیتے ہوئے جس کا اظہار ہندوستان اور فلسطین کی جدوجہد میں ہو رہا ہے مسٹر مدنی نے اس بہتان کی تردید کی کہ ہندوستانی مسلمان من حیث القوم مخالفت وطن ہو گئے ہیں یا انگریزوں کے ہوا خواہ ہیں۔

آپ نے بتایا کہ اس سے بڑھکر ہندوستانی مسلمانوں پر وہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ہم نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے ملکر ایک حل تلاش کریں گے لیکن اگر آزادی حاصل کرنے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوئی تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ہم کو ہندوستان کے گمراہوں آدمیوں کو معصیت اور ذلت سے جس میں وہ آج ڈوبے ہوئے ہیں باہر لانا ہے۔ بغیر اس کے سیاسی بہائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

جمال بے حسینی سالار فلسطین عرب سفارت نے مسٹر مدنی کی اس مدد کا جو ہندوستانی مسلمانوں نے اس کا نفرین میں کی ذکر کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ وہ ہندوستان کو عرب نمائندوں کا دلی شکریہ پہنچادیں

امیر سیف الاسلام شہزادہ مین نے اپنی تقریر میں اس حقیقی دلچسپی کا جو ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے بیرونجات کے بھائیوں کے معاملات میں لی، نوکر کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم مسٹر مدنی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مدد کا جو اس نازک موقع پر ہندوستانیوں نے اسلامی روایات کی تمام ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اپنا دلی شکریہ بالخصوص اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کے

خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات سے زیادہ ہمارے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ دنیا عرب ہندوستانی معاملات سے بہت دلچسپی رکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان انہی مراد کو پہنچیں گے۔

مسٹر ایس۔ ڈی جان پریذیڈنٹ مسلم لیگ لندن برائے نے مسٹر صدیقی اور ان کے عرب بھائیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی سیاسی نظر کو اپنے ملک کے چار دیواری (حدود اربعہ) کے اندر محدود کر کے نہیں رکھا۔ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد میں سب قوموں سے رواداری کی اور اگر آپ لفظ بان اسلامسٹ (Pan-Islamist) قبول کریں تو بین فریقہ کیوں گا کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ دوسرے ممالک اسلامیہ کے نازک زمانہ میں اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم اسی طرح تیار ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنی جدوجہد میں ان کی مدد کے طالب ہیں۔

اسلامی مشن۔ یورپ کیلئے خطرہ کا الارم (سوئٹزرلینڈ پریس)
 مغرب میں اخلاقی تنزل اور انحطاط (زعمائے کلیسا کے بیانات)

اسلام ہی ان تمام مصائب کا علاج ہو سکتا ہے

ہمارے وہ احباب جو ہمارے مسلم مشن و کنگ اور تبلیغی سرگرمیوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لئے مندرجہ ذیل مضمون میں جو سوئٹزرلینڈ کے ایک اخبار۔ *Neuchâtel* *the times* میں شائع ہوا ہے ایک لکھنویہ ہے۔ اس مضمون میں اس موقع پر اظہار خیالات کیا گیا ہے کہ ان ممالک میں اسلامی مشنوں کا افتتاح یورپ کے لئے ایک خطرہ کا الارم ہے یہ مستقبل قریب میں ایک بہت بڑا عقدہ لائیکل بننے والا ہے۔ اس مضمون کا ترجمہ جرمن زبان سے اخبار سنی رائٹر لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یورپ کی اس اخلاقی تنزل اور انحطاط ہی کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا۔ کہ ماویہ پرستی اس براعظم کو بد اخلاقی کی آفتاب گہرائیوں

میں لے جا رہی ہے۔ لیکن ان صورت حالات میں امید کی ایک کرن باقی ہے۔ جوان کو اس نکتہ اور
 زبوں حالی سے رہائی دے سکتی ہے اور وہ اسلام کی دولت ہے۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ کی رپورٹ مندرجہ
 کہ زنا جو ام النجاشی ہے اس کو ایک پیشہ کے طور پر اور تجارتی رنگ میں منظم کیا گیا ہے۔ طلاق اور
 جراثیم کا دور دورہ ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ ان تمام خرابیوں اور برائیوں کا علاج کہ اسلام کی تعلیم پر جو
 ازدواجی تعلقات پر اپنی نظیر نہیں رکھی عمل کیا جائے اور زندگی کے ان اخلاقی اصولوں کو اپنا لاٹھ
 عمل بنایا جائے جو قرآن میں اور محض قرآن مجید ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اور جس میں ایک زبردست
 طاقت اور زندگی پائی جاتی ہے۔

اسلامی مشن یورپ میں

مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کے لئے سوئٹزرلینڈ کی بہت سی پبلسٹک مشنری سوسائٹیاں
 موجود ہیں جو انٹرنیشنل مشنری کوارٹرز سے ملتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مشن زیورچ میں کام کر رہا ہے
 مگر میرا سوال یہ ہے کہ اس مشن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ پبلسٹک مذہب کی
 مسلمانوں کے اندر تبلیغ کی جائے۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ کچھ عرصہ ہو اسے کہ تیرہ ہندوستانی
 مسلمان یورپ میں اسلام کی تبلیغ کے لئے آئے تھے ان میں سے تین زیورچ میں آئے۔ انہوں نے
 اپنی زندگیوں کو اصول اسلام کی تبلیغ کے لئے وقف کیا ہوا ہے۔ اور ان کو توقع ہے کہ وہ اسلام
 کو ایک عالمگیر تحریک بنائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معروالوں نے سوئٹزرلینڈ
 کے مشنریوں کو اپنے ملک میں آنے سے روک دیا ہے۔ اور اس طرح ضمیر اور مذہب کی آزادی
 کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ معاہدہ مانترو کی کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ لیکن کیا
 سوئٹزرلینڈ کے لوگ اس غیر مساوی سلوک کو رد رکھیں گے۔ اور اگر آپ ان مشنریوں
 کی کامیابی کے متعلق سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ لوگ۔ یعنی مسلمان
 مشنری بعض انگریزوں کو دائرہ اسلام میں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں
 بڑی اعلیٰ تعلیم اور بڑی حیثیت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں ایسے

لوگ موجود ہیں۔ جو ہر نئی چیز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ کل جلیڈ لڈیڈ۔ یشئری تو ابھی پیش خمیر ہی ہیں۔ سینکڑوں نوجوان مسلمانوں کو مشنری بننے کا ٹریننگ دیا جا رہا ہے۔ اب اسلام کے ساتھ جہاں
وہاں نظر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور ایک وسیع پیمانہ پر ایک روحانی جنگ چھڑنے والی ہے۔ بنا بریں
یکس قدر ضروری ہے۔ کہ تمام عیسائی ممالک کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لئے کھڑا ہو جانا چاہئے
اس کا یہ نتیجہ ہو گا کہ چارپاس سال کے عرصہ سے جو کامیابی عیسائیت کو اسلام پر ہو رہی ہے۔ اس کو
تقویت پہنچے گی۔ سوئٹزرلینڈ کے *evangelical missionario* بھی صرف
عمل ہے۔ اور وہ ۱۹۳۷ء سے قاہرہ اور شمالی مصر میں مسلمانوں کے اند تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ایک
پائیدار اور اصلی کام انگریزی مشنوں کے ڈائریکٹر نے جن کا نام ڈاکٹر گرائن کاٹنر تھا۔ ۱۹۱۷ء میں قائم
کیا تھا۔ اس مشن کے موجودہ صدر کا نام ڈاکٹر فرٹز بلیک ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کے تمام پوسٹل
حلقے اس کمیٹی کے ماتحت ہیں۔

یہ اسلامی مشن زمانہ مستقبل میں ایک بہت بڑا معرہ اور ایک عقدہ لائیکل بن جائیگا۔ تیرہ سو
برس گزرے کہ اسلام نے عیسائیت کی زندگی کو تلخ بنا دیا اور اس کی رگ حیات کو ایک سخت
چکر لگا دیا۔ اور نرک و پانا اور روم میں ۱۰۰۰ برس تک زندہ نانے رہے۔
کیا عیسائی ممالک اسلام کی اس بڑھتی ہوئی رو کو جو روحانی ہتھیاروں سے مسلح ہے روکنے
کے لئے کسی ہمت اور طاقت کا ثبوت ہم پہنچائیں گے۔

رسالہ اشاعت اسلام کی توسیع اشاعت بہترین اسلامی خدمت ہے۔ جس قدر
بھی اس کا حلقہ اشاعت وسیع ہوگا۔ اسلام کی اشاعت کے اس عظیم اٹھان کام کی مالی
تقویت کا موجب ہوگا۔ جو گذشتہ پینتیس سال سے مسلم مشن دوکنگ انگلستان کے
ذریعہ تمام دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔

سیکرٹری دوکنگ مسلم مشن

آستانہ صداقت اسلام

تقدیر الہیہ یا قانون ارتقاء

از قلم حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام
(سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ مارچ ۱۹۴۷ء ملاحظہ ہو)

تمام کائنات ایک مفقود اور معین شے معلوم ہوتی ہے۔ نقاط ایٹمی مختلف اندازوں میں مختلف صفات اور خواص ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان کی آئینہ نشوونما، بھی مزید انتظام اور ترتیب سالمات ہی پر منحصر ہے، جو مقررہ تناسب کے ماتحت عمل میں آتی ہے۔ اور تمام منازل ارتقائی میں ہی اصول مد نظر رہتا ہے۔ اور تناسب کے اختلاف ہی سے ان کو مفید یا مضر کہا جاسکتا ہے۔ ایک مقررہ اندازہ خیر ہونا ہے دوسرا مقررہ اندازہ شر۔ مفصلہ ذیل حقایق جو آنحضرت صلم پر نازل ہوئے اسی حقیقت کبریٰ کا اعلان کرتے ہیں۔

(۱) والقدیر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ یعنی نیک و بد کا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ ہے

(۲) سم اسم ربك الاعلى الذی خلق نسوی والذی قدر فعدی

ترجمہ۔ اپنے رب بہت بلند کے نام کی تسبیح کر جو پیدا کرتا پھر کامل بناتا ہے۔ اور جو اندازہ کرتا پھر ہدایت دیتا ہے۔

(۳) ربنا الذی اعطی کل شیء خلقاً ثم ھدٰی

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو صورت اور اندازہ بخشا۔ بعد ازاں اسے منزل

مقصود تک پہنچنے کے لئے) ہدایت عطا کی۔

یہ الفاظ اپنے معانی کی تعین میں نہ مبہم ہیں نہ مستور اور نہ یہ حقائق عالمیہ کنایتاً بیان کئے گئے ہیں، جن کی تفسیر کے لئے کسی جدید خیال کے شخص کو، تاویلات دلیک کے قیودت لاحق ہو، تاکہ کسی نیم متیقن اور مشتبہ سائنٹیفک اصول سے مطابقت ثابت کی جاسکے۔ مذکورہ بالا الفاظ نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، جسے غلطی سے جدید سائنس کی برکات و اوار، تصور کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے آخری آیت یعنی ”ہمارا خدا وہ رب ہے جس نے ہر شے کو صورت اور اندازہ عنایت کیا، بعد ازاں ہدایت عطا کی“ نہایت روشن اور غیر مبہم طریق پر اس حقیقت کا اثبات کرتی ہے، جسے ارباب سائنس ”غیر ذی عقل استعدادِ عالمی“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

میں نے اس جگہ اصلی عبارت اسی لئے نقل کر دی ہے کہ اس کے الفاظ بالکل صاف ہیں۔ اور ان میں سائنٹیفک تحقیقات کا خلاصہ موجود ہے۔ اور ان الفاظ کے لغوی معانی پر غور کرنے سے مزید تصریح حاصل ہو سکتی ہے۔ ”رب“ کے معنی ہیں وہ ذات جو کسی شے کی اس طرح ربوبیت کرتی ہے کہ وہ مختلف منازل ارتقائی طے کرتی ہوئی مرتبہ کمال کو پہنچ جائے۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نظرت میں ہر چیز اس طرح بنائی گئی ہے کہ اپنے اپنے دائرہ استعداد میں ہرگز تدبیری طور پر مرتبہ کمال حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے لغوی معنی صرف تخلیق اور ربوبیت ہی کے نہیں ہیں بلکہ نظام اور کمال عطا کرنے کے بھی ہیں، جس کی بدولت، ہر شے، اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرتی ہوئی، بلند ترین مرتبہ کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ لفظ ”خلق“ کے معنی عموماً پیدا کرنا کئے جاتے ہیں۔ اس لفظ کے لغوی معنی ہیں ”اندازہ کرنا“ اس کے بعد ”شکل و صورت عطا کرنا“ عربی میں ”پیدا کرنے“ کے لئے ایک اور لفظ بھی ہے یعنی ”فطر“ یہ دو لفظ ”فطر“ اور ”خلق“ دراصل تخلیق کے طریق کو پورے طور سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ”فطر“ کے معنی ہیں نیست سے ہست کرنا۔ اور ”خلق“ کے معنی ہیں ہست شدہ شے کو صورت عطا کرنا اور اس کا اندازہ مقرر کرنا۔ بلحاظ تعلقات قیما میں مختلف اشیاء میں تاثیر

منفعت یا مضرت، مختلف اندازوں اور مقداروں ہی کی بناء پر پیدا ہوتی ہے۔ اور تخلیق اور ارتقاء کا سارا سلسلہ اولاً تقدیر و اندازہ اور ثانیاً تعین صورت پر مبنی ہے۔ اور عربی میں ”خلق“ کے یہی معنی ہیں۔

”سوئی“ جو ”خلق“ کے بعد آتا ہے دراصل وزن یا مساوی کرنے کے معنی دیتا ہے۔ اور تخلیق کے بعد توازن و قدرتی طور پر ضروری ہے۔

دوسری آیت میں دو لفظ ہیں ”قدر“ اور ”ہدی“ ”قدر“ کے معنی ہیں ناپنا، اندازہ کرنا، اور یلغظ قرآن پاک میں بضمن ”فیروثر“ اکثر استعمال ہوا ہے۔ اور کسی شے کے اندازہ کے نتائج حسن یا قبیحہ دونوں کے اظہار کے لئے مستعمل ہے ”ہدی“ کے معنی ہیں کسی شے کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا۔ اور اس لفظ سے مطلب بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ بلجائے منطق قرآنی، مادہ صرف مخلوق ہی نہیں کیا گیا ہے اور اس کی مختلف طبقات ہی تقسیم ہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کی مزید نشوونما کے لئے، اور انجام کمال حاصل کرنے کے لئے، ہدایت کا عطا کرنا بھی ضروری تھا تاکہ وہ تکمیل منازل کرنے کے بعد منزل مقصود کو پہنچ سکے۔

ان صاف الفاظ میں، قرآن پاک نے، فطرت میں طریق تخلیق کا پورا پورا بیان فرما دیا ہے، اور ایک ”علمت مدکر“ کے وجود پر نہایت خوبی سے استشہاد کیا ہے جو بحیثیت ”رب“ جس کے معنی خالق، قدیم، منتظم اور مرقی کے ہیں، مادہ کو اس کی تخلیق کے بعد مختلف مقادیر میں مرتب فرماتی ہے، تاکہ اُن سے مختلف نتائج ظاہر ہو سکیں۔ اور وہ چیزوں کو پیدا ہی نہیں کرتی بلکہ اُن کی ربوبیت درجہ کمال تک فرماتی ہے، اور ہر شے کی تدریجی ترقی کی راہیں مقرر کر کے، ان کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے اُس نے مادہ کی ہر صورت میں اور ہر شکل میں، ترقی کی فطری صلاحیت و ولایت فرمائی ہے تاکہ وہ مقررہ راہوں پر گامزن ہو سکے۔ اور معینہ اندازوں کے مطابق عملدرآمد کر سکے۔ سالمات مادہ کے صدر کے بعد ان کی آئینہ ترقی، ان تراکیب و تراکیب مختلفہ پر منحصر ہے، جن کی وجہ سے مخلوق، نتائج مرتب جتنے ہیں، اور وہ مفید یا مضر ہو جاتے ہیں۔ اُن کے نظم و نسق کے لئے مختلف اندازے معین ہیں۔

اور جملہ منازل ارتقائی میں یہی صورت قائم رہتی ہے۔ یہ بحث، مذکورہ بالا عربی الفاظ جو حقائقِ علمیہ سے اس درجہ لبریز ہیں، ان معانی میں اس وقت استعمال ہوئے جبکہ عربوں نے بداءِ اسلام کے بعد اعلیٰ حکمت میں مجید العقول موشگافیاں شروع کر دی تھیں یا یہ خیال آفرینی اور جامعیتِ معانی ان میں پہلے سے موجود ہے۔ جیسا کہ ادبیاتِ ماقبلِ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے، اور جس کی بناء پر یہ نتیجہ قرینِ عقل ہے کہ تاریخی زمانہ سے پہلے بھی عربوں کا معیارِ علم و حکمت نہایت بلند رہ چکا ہے، یا یہ کہ عربی زبان، دراصل الہامی زبان ہے، جیسا کہ اس کتاب کے مؤلف کا خیال ہے، اور اسی لئے اس کے الفاظ، ان اشیاء کے خواصِ محض کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں، جن کے لئے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے جب اُن کی طرف عالمانہ توجہ مبذول ہوگی تو اسرارِ کائنات کو بے نقاب کرنے میں اُن سے بہت مددِ یلگی، فی الجملہ یہ بحث، اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ جس پر میں فی الحال غور فرمائی کر رہا ہوں۔ لیکن بائیں ہمدیک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ الہامِ قرآنی کی بدولت علومِ جدیدہ کو بے حد تقویت پہنچی ہے۔ اور اگر اس مقدس کتاب نے اکثر حقائق کو ہمارے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ جو اس سے پہلے وہ خفا میں مستور ہے، اور ناظرین کی توجہ اور سرگرمیِ عمل کو متاثر رہوں کی طرف منعطف کر دیا تو چنداں جائے تعجب نہیں ہے۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر ذرہ مقرر، قوانین کی پابندی کر رہا ہے، اور مفید و مضر عناصر سے واقف ہے۔ اور اپنی ساخت اور نشوونما کے لئے، مادہ ضروریہ کے انتخاب میں، قوتِ تیز استعمال کرتا ہے اور احوالِ معینہ سے سروسامان نہیں کرتا۔ یعنی اُس ہدایت پر کاربند ہے جو فطرتی طور پر اس میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ اور اسی عطائے ہدایت و دستورِ العمل کو عطاۃِ الہام لسمات کہا جاسکتا ہے۔

”ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ھدٰی“ (القرآن)

”اخلاق“ منضبط جذبات کا دوسرا نام ہے

فی الجملہ، مخصوص اندازوں میں ہر شے کسی حد تک نیک یا بد ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات جس

طرح عالم جسمانیات میں ثابت ہے۔ اُسی طرح عالم اخلاقیات میں بھی بلکہ ہر عالم میں۔ انسانی گفتگو بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں ہے، مختلف اندازوں میں آواز نکالنے سے تلفظ پیدا ہوتا ہے۔ اور مختلف حروف مختلف انداز ہائے صوتی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور ان کے استخراج مختلف سے مختلف الفاظ وضع ہوتے ہیں۔ اور ان مرتب اور مجتمع انداز ہائے الفاظ کو یاد کرنے سے ہم کسی زبان سے واقف ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک، ناظرین یا قارئین کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرتا ہے یعنی ”تقدیر“ کے بنیادی اصول کو پیش کرتا ہے جس کی بدولت اس کائنات میں ہر شے نظام پذیر ہوتی ہے۔

الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع المیزان، الا تظنون ان المیزان، و
اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، والارض وضعها للانعام فيها فاكتة و
النخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والريحان، نبأی الا ان ربکا تکذبان
(رحمن ۱-۹)

ترجمہ۔ رحمن نے قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا اسے بیاں سکھایا سورج اور چاند حساب کے نیچے ہیں۔ اور لہو لیاں اور درخت فراہم داری کرتے ہیں۔ اور آسمان کو بلند کیا اور میزیاں کو قائم کیا۔ تاکہ تم میزیاں میں سرکشی نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف سے قائم کرو۔ اور تول میں کمی نہ کرو اور زمین کو مخلوق کے لئے رکھا۔ اس میں پھل ہے۔ اور دھانوں والی کھجوریں اور بھس والا دانہ اور خوشبودار بھیل۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اگر کائنات کی مختلف اشیاء، جو انسان کے گرد پیش موجود ہیں۔ اور خود اس کی گفتگو (زبان) سب چیزیں، مقررہ ضوابط اور اندازوں کو ملحوظ خاطر رکھنے ہی سے، صورت اور قوتی پذیر ہوتی ہیں تو کیا خود انسان کو اسی قسم کے اصول و ضوابط کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس کی بدولت وہ اپنے جذبات و احساسات کو قابو میں رکھ سکے اور ان کو اخلاق فاضلہ، حکمت اور مذہب جیسے

دقیق حقایق میں تبدیل کر رہے ہیں؛ انسانی جسم، بہر کیفیت، سالمات کے استتراج خصوصی کا ہی نتیجہ ہے جس سے شعور اور تیز پیدا ہوتا ہے اور چند بیجانیت یا احساسات، اور جذبات و خواہشات بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جب ہم ان تحریکات باطنی کو، چند مقررہ اصولوں کے ماتحت لے آتے ہیں۔ تو انہی کا نام ”اخلاق“ ہو جاتا ہے۔ اور یہی اخلاق، ترقی پا کر ”روحانیت“ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پس اُن اندازوں کا علم حاصل کرنا جن کی پابندی سے، ہماری خواہشات و دہیہ، اخلاقِ ماضیہ میں تبدیل ہو جائیں اور ”شعور“ کا نام ”ضمیر“ ہو جائے، ہمارا فرضِ اولیٰ ہے اور ہونا چاہئے۔

”اُس نے“ میزان“ قائم کی تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو، اور میزان کو عدل کے ساتھ قائم رکھو اور میزان میں کمی بیشی نہ کرو۔ پس جذبات کو صحیح طریق پر استعمال کرنے کے لئے ہمیں ”میزان“ یعنی اندازہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ عالمِ اخلاقیات میں کوئی شے بنفسہ، خیر یا شر نہیں ہے چنانچہ اس کی طرف ماضی میں اشارہ ہو چکا ہے۔ اعلیٰ اخلاق، جذباتِ طبعی کو معدوم یا مفلوج کر دینے سے حاصل نہیں ہوتے۔ بلکہ اُن کو مخصوص اندازوں پر قائم کرنے، ایک شخص اخلاقِ ماضیہ اور روحانیت سے منصف ہو سکتا ہے۔

چنانچہ، وہ تمام مذاہب جنہوں نے جذباتِ طبعی کو یکسر معدوم کر دینے کی تلقین کی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں۔ آج کوئی شخص بدھ کے تلقین کردہ اصولوں پر کاربند ہونے کے لئے طیار نہیں ہے، اور سچ کا وعظ کو ہی تو ایک ایسی خواب پریشان ہے جس کی تعبیر کسی زمانہ میں مل ہی نہیں سکتی۔ رہبانیت اور ترک دنیا کی جیسے اقسام سے، دنیا کو نفع کم اور نقصان بہت زیادہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ ان اصولوں پر کاربند ہونے کی وجہ سے نبیِ نوری آدم نے اپنے جذباتِ طبعی کو مفلوج کر دیا جس کا نتیجہ اُن کے حق میں ہمیشہ نہایت زلوں نکلا۔ نظامِ تجرّد کی بدولت، انسان میں لادہ، نفس پرستی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ ہمیشہ خرابی اخلاق کی شکل میں رونما ہوا ہے۔ قرآنی الہام ہی نے سب سے پہلے یہ حقیقت انسان کے سامنے آشکار کی کہ تمام طبعی رجحانات، انسانیت کے جزائے ضروریہ ہیں۔ یاں ان میں

توازن قائم کرنا لازمی امر ہے۔ صحیح معنوں میں انسان کہلا نے کے لئے اُن جذبات اور خواہشات کو توازن میں مقررہ کے ماتحت لانا چاہیئے۔ مثلاً ”دھم“ کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہی خوبی ”ظلم“ میں تبدیل ہو جائیگی۔ اور اگر غضب کو اصول کے ماتحت لایا جائے تو اس سے وہ باقاعدگی پیدا ہو سکتی ہے جو ارتقاء تمدن کے لئے از اس مفید ہے۔ معدلت گستری، بھی، اسی صفت غضب کی اصلاح یافتہ صورت کا نام ہے۔ اسی طرح اگرقاتوں پر رجم کیا جائے تو سوسائٹی کو نقصان عظیم پہنچ جائیگا۔ فی الجملہ یہی اصول توازن، عالم اخلاقیات میں بھی کارفرما کی گراہ ہے۔

جس طرح، عالم جسمانیات میں، ایک ہی مادہ سے، مختلف تراکیب کی بدولت مختلف شکلیں ظہور پذیر ہو کر مختلف صفات ظاہر کرتی ہیں، اُسی طرح، ایک ہی جذبات و احساسات سے جو مختلف اندازوں میں جبلی طور پر مخصوص بُنیت حاصل کرتے ہیں، مختلف اخلاق، ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ایک ہی جذبہ مختلف سانچوں میں ڈھلکر، مختلف ناموں سے موسوم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جذبہ، جو ایک شکل میں اچھا ہوتا ہے، دوسری شکل اختیار کرنے پر بُرا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تبدیل حالات کی وجہ سے مذموم باتیں محمود ہو جاتی ہیں۔ مثلاً استقلال اور سرکشی، یا ثابت قدمی اور تمرد کی اصل ایک ہی ہے لیکن مرتبہ کمال کو پہنچ کر اُن کے مظاہر ایک طرف، ”انسانیت“ تو دوسری طرف شیطنت کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ طاعت اور غلامی، انکسار اور بُزدلی، رواداری اور غوغا، شجاعت اور تہوڑا، فیاضی اور فضول خرچی، رشک اور حسد، بلند جو سستی اور ہنس، آرزو اور حرص، وغیرہ وغیرہ اصل کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ مختلف صورتوں میں ایک ہی قسم کی خواہشات کے مظاہر ہیں۔ حیوانی جسم میں اگر سمات مادہ، شعور میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور انسانی شعور، اُن بیجانات اور جذبات سے عبارت ہے، جو عموماً انسان اور حیوانات میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب ان جذبات کا اظہار مناسب محل پر ہوتا ہے، توازن کا نام اخلاق فاضلہ ہو جاتا ہے۔ مقررہ حدود میں رہ کر، ہر جذبہ، ایک مضبوط صورت اختیار کر لیتا ہے جسے نیکی کہتے ہیں، اور ان حدود کی نقیصہ کرنا جو دراصل اعتدال سے عبارت ہے، مذہب اور علم الاخلاق کا فرض منصبی ہے۔ اور ان حدود سے تجاوز کرنا ہی گناہ یا بدی ہے، شر یا گناہ؟

اس دنیا میں، ایک ستیزہ اور متفرقہ حقیقت کے طور پر داخل نہیں ہوا، جیسا کہ بعض مذاہب کا خیال ہے۔ اور زندگی، انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ بلکہ گناہ اور عوارض دونوں باتیں ان چیزوں کے غلط استعمال سے پیدا ہوئیں جو ہماری جسمانی اور اخلاقی نشوونما کے لئے ضروری ہیں۔ اگر نیکی اعتدال سے وابستہ ہے تو ترک اعتدال کا نام گناہ ہوگا۔ ہر عالم میں، خیر الامور اوسطہا پر عمل ہو رہا ہے، اور یہی قرآن کا فرمان ہے۔ اس موقع پر میں پیر عربی زبان کی خصوصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اُس نے گناہ کے مفہوم کو ظاہر کرنے والے الفاظ کے انتخاب میں ملحوظ رکھی ہے۔ ان تمام الفاظ کے لغوی معنی ہیں ”خلاف ورزی“ اور تجاوز عن الحدود کا مفہوم مفسر ہے۔ ذنب - جرم اور اثم کے معنی ہیں۔ تصور جرم اور گناہ۔ بد ذنب میں تجاوز عن الحدود کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کے معنی ”دم“ کے بھی آتے ہیں ”جرم“ کے لغوی معنی ”کاٹنا“ قطع کرنا ہیں، یعنی وہ شے جو فنا محل ہو ”جناح“ کے معنی ہیں ”بر طرف ہونا“ غرضکہ گناہ کے جس قدر مترادفات قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں سب میں خلاف ورزی، حکم عدولی، زیادتی اور تجاوز عن الحدود کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پس یہ الفاظ بذات خود ”بدی“ یا شر کے قرآنی تحیل کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں کہ ہم ان الفاظ یا ہجے ازیں قبیل دیگر مسائل ہمہ کے لئے کسی مولوی یا فاضل ادب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تاکہ ہمیں ان الفاظ کے معانی سے آگاہی دے صرف، لغت کی کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے سے یہ دشواری حل ہو سکتی ہے، عربی لفظ ”ذنب“ جس کے معنی ہیں پچھتانا یا افسوس کرنا بھی لغوی اعتبار سے اس منشا کو ظاہر کر سکتا ہے یعنی اس کے لغوی معنی واپس آنے کے ہیں اگر حدود و مقررہ سے تجاوز کرنا گناہ ہے تو حدود میں واپس آنا ”ذنب“ ہے۔ اور درمیانی یعنی اوسط طریق بہر حال بہترین طریق ہے۔ لہذا ”وسط“ جس کے معنی ”درمیانی“ کے ہیں، ”خوب ترین“ یا ”بہترین“ لئے بھی مستعمل ہے۔ یعنی ”وسط“ کے معنی ”بہترین“ کے بھی ہیں۔

فی الجملہ عالم اخلاقیات میں بھی عالم جسمانیات کی طرح کوئی نئے نئے خلیش فیہا شر نہیں ہے۔ حدود کا لحاظ رکھنا نیکی کہلاتا ہے اور ان سے تجاوز اختیار کرنا بدی ہو جاتا ہے۔ (باقی)

پنج ارکان اسلام

دوسرا رکن نماز

(از مسٹر محمد صادق ڈڈے رائٹ ڈاکٹر آف تھئوفی ایف - زیڈ - ایس)

اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ ایک مسلمان دن کو شروع ہی نماز سے کرتا ہے اور ختم ہی نماز سے کرتا ہے۔ پھر ان دونوں اوقات کے درمیان دن میں تین دفعہ متعینہ وقفوں کے بعد خواہ اس کو کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو۔ خواہ وہ کسی دنیوی کام میں مشغول ہو یا کوئی خوشی کی تقریب ہو سب مشاغل سے منہ موڑ کر نماز کے لئے خدا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ پانچ نمازیں جو مقررہ اوقات پر مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کی عایدانہ زندگی کی تمام فروغ پر مشتمل اور حاوی ہیں۔ مسلمان کی نماز کوئی ایسی پوشاک نہیں جسے ہفتہ میں ایک دن کے لئے زیب تن کر لیا جائے یہ وہ لباس نہیں جسے خاص تقریب کے ایام میں عام معمولی کام کاج کی پوشاک کو بالائے طاق رکھ کر بطور ایک تفضیل یا تفریح پہن لیا جائے۔ اور نہ ہی ایک مسلمان کی عبادت جیسا کہ ادھر اشارہ کیا گیا ہے۔ دن کے اوقات معینہ تک محدود ہے۔ اسلام جو بالفاظ دیگر خدائے بزرگ کی رضا کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں نظر آنا چاہئے۔ گویا ہمارا ہر فعل رنگ عبودیت میں ڈوبا ہونا چاہئے نہ یہ کہ گاہے گاہے اوقات متفرقہ پر ہم سرنیا زخم کر لیں اور بس۔ صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے۔ کہ اس کے تمام اوقات اور اس کے تمام کاروبار میں عبودیت ہی عبودیت جلوہ گر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جس کا نماز ایک ضروری اور لازمی جزو ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ہفتہ کے تمام ایام یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ ہاں جمعہ کے دن ہر ایک مقامی جماعت کے افراد مسجد میں جمع ہو کر ایک اجتماعی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالاتے ہیں۔ اس

کی ایک بڑی غرض مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ یہ قرآن مجید میں ”یوم الجمعة“ کی نماز ہے۔ جس کے متعلق یوں ارشاد وارد ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا اذا ذری للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذکر البیع۔ ذالکم خیرکم ان کنتم تعلمون۔ فاد اقفیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکرو اللہ کثیراً لعلکم تفلحون۔ واذ انزلنا تجارۃ واکھوۃ الفصوۃ الیہا وترکوک قائماً۔ قل عند اللہ خیر من اللہومن التجارۃ واللہ خیر الرازقین۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو مجھ کے دن جب نماز کی اذان دی جائے۔ خدا کے ذکر کی طرف جلدی سے نپکو اور کام کاج بیچ و بیرو چھوڑ دو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہو تو اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کو تلاش کرو اور خدا کو کثرت سے یاد کرو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ لیکن (عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ) جب وہ کسی تجارت کو یا کھیں تلاش کر دیکھ پاتے ہیں تو بس پھر اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس تجارت اور کھیل تلاش سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بدرجہا بہتر ہے اور خدا بہترین رزق دینے والا ہے۔“

ان الفاظ کی روح اور حقیقت وہی ہے۔ جو مسیح علیہ السلام کے ذیل کے الفاظ میں پائی جاتی ہو ”تم پیچھے خدا کی بادشاہت اور اس کی نیکی ڈھونڈو۔ پھر تم کو سب کچھ دیا جائیگا“

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے میں ایک تصنع یا دکھاوا پایا جاتا ہے۔ اس قسم کا اعتراض پروفیسر فریڈرک کے لوگ کیٹھولک کے خلاف اور *Non Conventualism* لوگ کلیسائے انگلستان کے خلاف بھی کرتے ہیں مگر اس اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عیسائی عہدہ دار اور مصنف نے مسجد میں بایں ہیئت کدائی نماز ادا کرنے کے متعلق اپنی تصنیف ”محمد۔ بدھ اور کرائسٹ“ میں لکھا ہے اور خوب لکھا ہے کہ

”مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں تصنع کا شائبہ ہے اس کا مل سکون اور عقارت کے بالمقابل کچھ حیثیت نہیں رکھتا جو اہل اسلام کی مساجد میں پائی

جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک اجنبی کسی مسجد میں جہاں مسلمانوں کے گروہ درگروہ نماز پڑھتے ہوں داخل ہو تو وہ ایسا سمجھے گا کہ مسجد خالی پڑی ہے۔

ڈاکٹر ماڈرائیڈن شاہی اپنی کتاب *Problem of Palestine* میں رقمطراز ہیں کہ عبادت کے معاملہ میں جس قدر ایک مسلمان متشدد واقع ہوا ہے دنیا کے کسی اور مذہب کا پیرواس سے کوئی سبقت نہیں لے جاسکتا۔ مانا کہ محمد (صلعم) کے متبعین کو ان انبیائے نبی اسرائیل کی عزت حاصل نہیں جو مخلوق خدا کی مذہبی تربیت کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلانے کا سوال ہے یہ لوگ یسعیاہ اور یرمیاہ سے کم بلکہ کے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں تک میلاذاتی خیال ہے یہ باجماعت نمازیں اس عبادت کا پہلا ذریعہ ہیں۔ جسے عبادت استغراق کہنا چاہئے۔ اور حضرت امام غزالیؒ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس عبادت استغراق کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ دوسرے کو اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں۔ یہ عبادت نماز کا مغز ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس کو پکارا جاتا ہے یعنی خداوند تعالیٰ دعا کرنے والے کی روح کو اپنے میں جذب کر لیتا ہے۔ اور دعا کرنے والے کی روح خدا میں جذب ہو جاتی ہے اور جب دعا انتہا کو پہنچتی ہے تو دعا مانگنے والے گہر ایک ایسا عالم بے خودی طاری ہو جاتا ہے کہ انسان کی روح اور خدا کے درمیان ایک پردہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے حضرت امام محمد روح علیہ الرحمۃ کے الفاظ بالا کے معانی ارعہد نامہ مجدیہ کے ایک سیرا کی روشنی میں دیکھے جائیں تو شاید زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آجائیں۔

تو قاری باب ۴ آیت ۱۰ میں ہے کہ ایک موقع پر جناب یسوعؑ رات بھر خدا سے دعا مانگتے رہے۔ آیت کی اصل (اور قدیم عبارت موائی کی رو سے زیادہ پُر شوکت اور پر زور ہے۔ اور محض ایک حرف کے رد و بدل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اصل آیت کی رو سے فقرہ یوں ہونا چاہئے۔ وہ تمام رات۔ خدا کی دعا میں مصروف رہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدا ان کی دعا کو مستنا ہی نہیں تھا۔ بلکہ خود ان کو بتاتا تھا کہ یوں دعا کرو۔

تقدس بآب و طی۔ ایم راس نے جو ایک عیسائی پادری ہیں ارض مقدسہ کے سفر کے حالات

ہر ایک دلچسپ اور پراز معلومات کتاب لکھی ہے جس کا نام *Crucible of Christians* ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۲۲۵ پر آپ نے مسلمانوں کے نماز ادا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ :-

”ہم نے دیکھا کہ ایک غریب کسان اپنے دبے پتے بیلوں سے کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ ہل چلاتے چلاتے یک لخت اس نے اپنے بیلوں کو کھڑا کر دیا۔ اپنی عبا کو ٹھاس پر بٹھایا۔ مکہ کی طرف رخ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایسا کہ گویا اپنے خیالات میں محو تھا۔ پھر جھکا اور اڑتھ گھٹنوں پر رکھ لئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ اس طرح سے اس نے اپنی نماز بکریوں کے ٹکڑے میں ایک چٹان پر ادا کی غروب آفتاب کے وقت ہم حضرت کے گاؤں کے قریب سے گزرنے اور ہمارے آنکھوں نے یہاں بھی اس منظر کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ وہ چار دہائی دن بھر کے کام کاغ سے فارغ ہو کر پہاڑی کے پہلو میں گاؤں کے نزدیک زلیفہ نماز ادا کر رہے ہیں“

کئی سال ہوئے مجھے ایک نظم پڑھنے کا اتفاق ہوا جو مسلمانوں کی نماز کے متعلق تھی۔ مجھے وہ اس قدر پسند آئی کہ اس کو میں نے اپنی کتاب *مصلحہ صحر* میں درج کیا۔ جو ۱۹۱۷ء میں اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ افسوس ہے کہ میں اس نظم کے مافذ کو یا مصنف کو نہیں جانتا۔ مگر اس ڈاؤن نے بھی اپنی کتاب *محمد بدھ اینڈ کرائسٹ* میں درج کیا ہے۔ لیکن اس کے مافذ یا مصنف کا ان کو بھی علم نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نظم ہر ایک شخص کے لئے دلچسپی کا موجب ہوگی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے :- نماز ادا کرنے والوں کی منزل عزت۔ جن کی مسجد ہر جگہ اُن کے اندر ہے۔ خوشی کی تقریبوں کے شور و شغب میں جھگ کی سخت ترین بندشوں میں۔ بیتے ہوئے جہازوں پر جھگٹا دالے باز اُروں میں۔ اجنبی ممالک میں خواہ کتنے ہی دور ہوں۔ اور خیالات۔ اخلاق و عادات۔ لباس اور زبان میں خواہ کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ (غرض کہ وہ کہیں ہوں اور کسی حالت میں ہوں) مکہ کی طرف منہ پیر کر خاموشی سے اپنا جائے نماز بچھا دیتے ہیں۔ اور ارد گرد سے آنکھیں بند کر کے اور ہر ایک آواز سے بہرہ بنکر اپنی سادہ زبان میں خدائے ذوالجلال کی عبادت بجالاتے ہیں۔ اُن کی روح آستانہ الہیہ کا طواف کرتی ہے۔ اور نماز کے وقفوں

میں وہ آرام کرتے ہیں۔ گویا خدا کے جمال و جلال سے متاثر ہو کر وہ دنیا و مافیہا سے منقطع ہو کر ان کی روح عالم علوی کی سیر کرتی ہے۔

فلیپ ویون جو ایک ریشنیلسٹ مصنف ہیں۔ اور جن کی تصانیف ریشنیلسٹ ہیرس ایسوسی ایشن نے شائع کی ہے۔ اپنی کتاب *The churches & the modern thought* کے صفحہ ۱۳ پر عیسائیوں کے حجاب کے متعلق جو ان کو اپنے مذہبی اعتقادات کے اظہار کے وقت ہوتا ہے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان اور پارسی اس معاملہ میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے اظہار عقائد کے بارہ میں خاموش رہنا ان کے ہاں ضروری نہیں۔ وہ ہر موقعہ اور ہر جگہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں یہ ان کی ہر روز کی زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے۔

ممکن ہے کہ نماز شروع شروع میں ایک بیگار معلوم ہو اور بیگار بھی ایسی جو تکلیف دہ ہو۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گذرتا کہ انسان اس کو ایک بڑی بابرکت چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف اس کے دل میں تنہائی میں نماز ادا کرنے کی خواہش موجزن ہوتی ہے تو دوسری طرف باجماعت نماز کی تڑپ اس کو بے چین کئے دیتی ہے۔ اس طرح سے نماز ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اور عبادت بھی ایک راسخ عبادت کہ پیر انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک مستقل نمازی بالآخر سمجھ جاتا ہے کہ نماز صرت سہل ہی نہیں بلکہ اس کی فطرت کا لازمہ ہے اور اس طرح سے وہ سناپ نورڈاے بروک کے الفاظ میں ”جدا قاعہ نماز ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صاحب موصوف کہتے ہیں۔

”لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمیشہ دو نماز ہونا (یعنی نماز چڑھنا) ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ نماز محض ظاہری ہیئت کا ہی نام نہیں گو ہم زبان سے نماز کے لفظ ادا کریں۔ لیکن اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے۔ کیا آپ اپنے ہر روزہ کے کام کا رخ میں خدا کے حاضر ناظر ہونے کا گہرا نقش دل پر لٹے ہوئے اس کو ہمیشہ پکارتے رہتے ہیں! اپنی تمام مشکلات میں اپنے تمام خیالات و جذبات میں اپنے تمام معاملات بیع و شرا میں اپنی تنہائی کے لمحوں میں۔ دوستوں کو خیر و خیر

کہنے اور ان کی خاطر دندارت میں۔ احباب کی مجالس میں۔ گھر کی مصروفیتوں میں اوقات تفریح میں آپ اپنے سے سوال کریں کہ کیا میں اپنی زندگی خدا کی رضا کے مطابق بسر کرتے ہوئے خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے ہوں؟ اگر یہ صورت ہو تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک نمازی کی زندگی ہے، اور آپ "بلاناغہ نماز ادا کرنے والے ہیں۔"

۲۲۔ ستمبر ۱۸۵۷ء میں اپنے ایک دوست کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب موصوف لکھتے ہیں
مجب آپ پر سنسر مشین میں چھل قدمی کر رہے ہوں یا اپنے بستر پر دوڑاؤں ہوں کیا اس وقت وہ ذات پاک جو ہمیشہ ہر ایک کے نزدیک ہے موجود نہیں ہے؟

نعم کہتے ہو کہ تم خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہو۔ کیا یہ دعا نہیں ہے؟ اور کیا یہ سب سے اعلیٰ دعا نہیں ہے؟ میں اپنے بستر پر ہی خدا سے چپکے چپکے باتیں کر سکتا ہوں یہ خاموش دعا اگرچہ دوسرے لوگ نہیں سن سکتے مگر خدا سن سکتا ہے۔ خدا سے دل ہی دل میں باتیں کرنا دعا کی اعلیٰ قسم ہے محض زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ہی دعا نہیں۔"

سال آئندہ کی ۱۷ جنوری کو ڈاکٹر بردک نے ایک دوست نامہ نگار کو ایک خط میں تحریر کیا کہ "نماز خدا کے ساتھ پیوند کا نام ہے۔ اس میں کسی التجا یا درخواست کا زیادہ حصہ نہیں۔"

نمازیں خدا اپنی محبت اور سلامتی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا۔ دعا کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی رضا کو بدل دیا جائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی رضا کو خدا کی رضا میں بدل دیں۔ "میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی" اس دعا کو یوں بدل ڈالنا کہ "تیری مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی" ہمارے لئے خطرات سے خالی نہیں۔ ہمیں فوری فیاض یا جوش سے یہ ہیز کرنا چاہئے جو دراصل ایک وقتی اور آبی چیز ہوتی ہے اور محض ایک دل کا اقبال نہیں ایمان کی مستحکم بنیاد پر کھڑا ہونا چاہئے۔"

"وہ جو تمہارے پاس ہے تمہارے لئے ہو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔ (قرآن مجید)

”بہشت ہر ایسے شخص کے قریب لائی جائے گی جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے احکام پر چلتا ہے۔“ (قرآن مجید)

برادر لارنس جو کلامی لائٹ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ایک مشہور اور خیالات میں قیمتی اضافہ کرنے والی کتاب *The Practice of the Presence of God* کے مصنف ہیں لکھتے ہیں :-

”خدا کے حضور میں بار بار حاضر ہونا اور اس کا ذکر و فکر۔ اس سے انسان کی روح کو خدا کا اس قدر گہرا علم حاصل ہوتا ہے کہ گویا بغیر حجاب کے خدا کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی تمام زندگی خدا کی مسلسل عبادت میں خدا پر توکل۔ اس کی حمد و ثنا دعا اور نماز میں گذرتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا معلوم ہے کہ زندگی کے تمام لمحات ہی اس کی حضوری میں بسر ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔“

مجناب سید امیر علی صاحب مرحوم و مغفور نے *Critical Examination of the Life Teachings of Muhammad* میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لکھی ہے جس پر ڈاکٹر مارکس ڈاؤڈ نے ان تمام لوگوں کو غور کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جو اسلامی نماز پر اعتراض کرنے کے عادی ہیں۔ وہ دعا یہ ہے :-

”اے خداے بزرگ و بزرگ! میں تجھ سے استقامت فی الدین اور صراط مستقیم کی انتہا کرتا ہوں تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں۔ اور ہر حسن طریق پر تیری عبادت بجا لاؤں۔ میں تجھ سے انتہا کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک ایسا معصوم قلب عطا فرما کہ جس میں مصیبت کا رجحان نہ رہے۔ میں تجھ سے لسان صدق مانگتا ہوں۔ اور اس نیکی کی توفیق مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے۔ اور ان خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں جس کا تجھے علم ہے۔ اے میرے حافظ و ناصر! مجھے طاقت عطا فرما کہ میں تجھے یاد کروں اور تیرا شکر کروں۔ اور جہاں تک میری وسعت ہے تیری عبادت کروں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین“

آپ کیسے گئے کہ آپ کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کیسے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس کے وعدہ میں خلعت نہیں جس قدر پکارنے والے کی تڑپ زیادہ ہوگی۔ اسی قدر دعا میں خلوص زیادہ ہوگا۔ انسان آلام و مصائب میں گرفتار ہو اور اس سے دل و دماغ پر غم کے بادل بچھائے ہوئے ہوں لیکن دعا کی قبولیت کے بعد اس بعد اس کی روح میں ایک سرور اور اطمینان کی لہر دوڑ جائیگی اور خدا کے رحم و کرم پر اس کو یقین کامل حاصل ہو جائیگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر بڑا زبردست ایمان رکھتے تھے۔ اسی آپ خلعت نبوۃ سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ دعا بے نظیر چیز ہے۔ آپ کی طاقت اور قوت کا اصل راز کیا تھا یہی دعا اور نماز جو فوق الحاد طاقت آپ کو حاصل تھی وہ دعا پر استقامت اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کا نتیجہ تھا۔ نبوۃ سے پہلے بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ دنیا و مافیہا سے الگ ہو کر غار حرا میں جا کر خدا کی عبادت بجا لاتے اور دعائیں مانگتے۔

سورہ میور اپنی کتاب لائٹ آف محمد میں صفحہ ۳۴ پر لکھتے ہیں۔

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اب اپنی عمر کے چالیسویں سال میں قدم رکھ رہے تھے اگرچہ اس سے پہلے ہی آپ خود و فکر میں زندگی بسر کرتے تھے لیکن اس عمر میں اگر آپ زیادہ غور و فکر میں اور پہلے سے زیادہ تنہائی میں رہنے لگے۔ خود فکر آپ کے دل و دماغ پر استول تھا۔ آپ اپنی قوم کی حالت پر غم و رنج کھاتے تھے۔ یہودیت کی تعلیم کے دھندلے نقوش ان لوگوں کی تسلی کا باعث نہ ہو سکتے تھے بلکہ اس سے ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ امر بے چین رکھتا تھا کہ صحیح راستہ مذہب کا کونسا ہے۔ اس جذبہ کو سینے میں لئے ہوئے جو امر آپ کی تسکین کا باعث ہو سکتا تھا۔ وہ غار حرا میں جا کر ذکر و فکر تھا۔ اسی پہاڑی کو نور جیل بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔“

مقام نبوۃ پر فائز ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور ذکر و فکر کو پہلے سے بھی زیادہ اہمیت دینے لگے۔

ہوا تھا۔ اور آپ کے فرزند اور جند جناب علی مرتضیٰ نے تو نہایت جرأت سے آنحضرت کے لئے اپنی ضمانت پیش کیں۔

اشاعت اسلام کے لئے آنحضرت مسلم کی سرگرمیاں یوں فیما بڑھتی گئیں۔ لیکن تاہم آپ وحقاً وقتاً فارغاً میں نظر بند نہ جاتے۔ آپ کے جانی دشمنوں میں سے ایک شخص عمر تھا۔ وہی عمر جس نے بعد میں اشاعت قرآن مجید میں ایک نمایاں حصہ لیا۔ اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے جبکہ آپ نے سنا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں آنحضرت مسلم پر لیان لے آئے ہیں۔ آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھتے سن لیا پھر کیا تھا آگ بھڑک پڑی۔ اور اپنی بہن اور بہنوئی کو خوب پیٹا کہ خون بہنے لگ گیا۔ لیکن کچھ دھڑکے بعد آپ کو اپنے لئے پریشانی ہوئی اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی قرآن مجید سناؤ۔ قرآن مجید کا سننا تھا۔ کہ آپ فی الفور لیان لے آئے۔ آپ کی یہ تبدیلی ایسی ہی آٹا کاٹا ہوئی جیسی کہ سیاستوں کے پال رسول کی بیان کی جاتی ہے۔ اور آپ کا نام تاریخ اسلام میں ایک نہایت ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اسلام کے یکدم بہت بڑے پہلو ان ثابت ہوئے اور اشاعت اسلام میں آپ سے کاربائے نمایاں وقوع میں آئے۔

آنحضرت مسلم کو خدا سے حکم ہوا کہ یا محمد الرسول بلغ ما أنزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس۔ ان اللہ لا یھدی القوم الکافرین۔

یعنی اے رسول! جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیرے پر اتارا گیا ہے پہنچا دے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (سورۃ مائدہ آیت ۶۷)

پھر فرمایا۔

وقل انا النذیر المبین۔ کما انزلنا علی المقتسمین۔ الذین جھلوا القرآن عظیمین۔ فوربک لئن لم اجمعین۔ عما کا فی یوم لعلون۔ فاصدع بما

تَوَصَّرُوا عَرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ - (سورۃ المیزان آیت ۹)

ترجمہ۔ اور کہو میں کھلے طور پر ڈرانے والی ہوں۔ جس طرح ہم نے تمہیں کھانے والی پر اتارا یعنی عذاب نازل کیا۔ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوتیرے رب کی قسم ہم ان سے تمہیں گئے جو وہ عمل کرتے تھے۔ سو کھول کر کہہ دے جو حق حکم دیا جاتا ہے اور شرکوں کا خیال نہ کر۔

آج کل اکثر عیسائی پادری وہ تعلیم نہیں دیتے جو حضرت مسیح علیہ السلام دیتے تھے۔ بلکہ وہ اس انجیل کی تعلیم دیتے ہیں جس میں انہوں نے ہال کی تعلیمات اور انسانی تحریفات کو داخل کر دیا ہے ایک بہت بڑی نمایاں تحریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بلبائے توحید کے تثلیث کو داخل کر دیا ہے۔ حالانکہ عہد نامہ عتیق میں بار بار یہ تعلیم موجود ہے اور جناب یسوع نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر نہایت زور دیا ہے کہ ”وہ مالک جو ہمارا خدا ہے وہ ایک ہی ہے۔“

تثلیث اور اسی قسم کی دوسری تعلیمات جو ذات الہی کے لئے بہت متہمتک ہے۔ اور جن کے متعلق جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں جیسا کہ عہد نامہ جدید میں موجود ہے اس کی کوئی سند کوئی حوالہ نہیں پایا جاتا تمام عیسائی دنیا میں نہایت کثرت کے ساتھ اشاعت پذیر ہو چکی ہیں۔ موجودہ عیسائی ایسے ہی بت پرست ہیں۔ جیسا کہ عام مشرکین حالانکہ دوسری طرف ان کے مذہب کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے اور برا سمجھتے ہیں۔ پال نے ایک دفعہ ”ٹیوٹی“ کو لکھا تھا۔

”میں نے ابھی ٹرائی لٹری ہے میں نے اپنا نامہ تنتم کر دیا۔ میں نے مذہب کو محفوظ رکھا۔“

لیکن حقیقت نفس الامری اس کے خلاف ہے اس نے کچھ کہا کیا نہیں۔ اس نے مذہب میں بہت سے ایسے اضافے کئے جن کی کوئی سند نہیں۔ اس کی تعلیمات اس صداقت کے خلاف ہیں جو جناب یسوع پر رکھی گئیں۔ اس نے اس کو ٹوڑ موڑ دیا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کے کسی پیغام میں اضافہ کرنا بھی اتنی بڑی تحریف ہے جتنا کہ کسی حصہ کو حذف کر دینا۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہال کے متبع اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔

نماز و دعائی زندگی کے حصول کا پہلا قدم ہے۔ یہ روحانی زندگی کے قیام کا باعث اور اس کی

تکلیف کا موجب ہے۔ ایک مسلمان شاعر نے منگھری کی مشہور مناجات کے فقرے لکھائے ہیں کہا ہے۔

نماز مسلمان کی روح و دانا ہے

یہ انسان کے لئے ایسی ہی لایمبی ہے جیسا کہ انسان کی زندگی کے لئے ہوا

یہ دعا موت کے دروازوں پر مسلمان کے لب پر چلتی ہے۔

وہ دعا کے ساتھ بہشت میں داخل ہوتا ہے۔

دعا کرتے وقت ہمارے تمام خیالات خداوند تعالیٰ پر مجتمع ہونے چاہیں اور بعض اسی ذات کو

پاک کو ہی مخاطب کرنا چاہئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ زبان سے تو ہم دعا کریں اور ہمارے خیالات

کسی اور طرف پھرنے لگا رہے ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب تک حضور قطیفہ نہ ہو غازیہ دعا کی حقیقت

نہیں رکھتی۔ اور عربی میں ایک مشہور مثل ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا سر تو قبلہ کی طرف ہے۔ لیکن

پاؤں جس دغا شکاک میں پھنسے ہوئے ہیں

اور مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ

برزبان تسبیح و در دل گاد و غر

اور شکیر نے لکھا ہے۔

میرے الفاظ اللہ کی طرف بجاڑ کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیالات اللہ سے دور رہتے ہیں۔ الفاظ

بغیر خیالات کے آسمان کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔

دعا کسی مخلوق چیز یا کسی انسان کو مخاطبہ کر کے نہیں کرنی چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہئے۔

سے بھی نہیں کرنی چاہئے نہ کسی ولی پیر یا فقیر سے۔ مثلاً کہ اے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما کہ میری دعا قبول فرما کہ

اس میں صاف ہر شاہ موجود ہے کہ دعا کے جتنی ہوتے ہیں ان کی غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا قبول فرما کہ

چنانچہ وہ سورۃ یونس ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔

الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین

انعت علیہم غیر المفضوب علیہم ولا لعلین۔ اس میں الفاظ ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یعنی اے خداوند تعالیٰ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور خاص تجھ کے ہی مدد مانگتے ہیں۔

دیا نماز کی حالت میں دل پورے طور سے خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ ایسے ہی موقع آسکتے ہیں جب کہ الفاظ اظہار خیالات کے لئے روک بن جاتے ہیں۔ اس وقت انسان اظہار خواہش سے خاموش رہتے ہوئے خدا کے قرب کے نور سے منور ہوتا ہے۔ تب دعا اپنے پورے ادج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور خدا سے اتصال بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں الفاظ کا استعمال بے محل اور بخل و موقوفات کا مصداق ہوتا ہے (اس کیفیت کو وہی اصحاب سمجھ سکتے ہیں جو ان مراحل میں سے گزرمے ہوں۔ مترجم)

کیا آپ کا چھوٹا بچہ کبھی آپ کے گھٹنوں پر نہیں بیٹھ جاتا اور بچا زردن کو آپ کی گردن میں نہیں ڈالتا؟ اس کی اس قسم کی حرکت کا کیا آپ یہ کہہ کر کہیں جواب نہیں دیا کہ اچھا پیارے بچے تم کیا چاہتے ہو؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ جواب نہیں سنا کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ محض یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے اتصال کلی۔ جب نماز یا دعا میں ہم اس بلند مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم ازلی ابدی خدا کی گویا رضا حاصل کرتے ہیں (جو اصل مقصود زندگی ہے ترجمہ) اور اس سے دل کے اندر وہ اطمینان اور صحت پیدا ہوتی ہے جس سے تمام شکوک و شبہات صاف منور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مقام حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس معیار پر پورے نہ آئیں جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ یعنی من کل الوجہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا۔ بلی من اسلم و جلہ للہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے دل میں برے خیالات یا بری خواہشات پیدا ہو کر آپ کے سکون قلب کو دھیم برہم کرتی ہیں؟ اس مصیبت سے رہائی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

واقم الصلوٰۃ طوبی النہار و ذلنفا من الیل۔ ات الحسناات یتزہیہن السیات

وَذَا لَكَ ذِكْرِي لِلَّذَا كَرِين - (سورۃ ہود آیت ۱۱۵)

دعائے مادی اور دنیوی ضروریات کے لئے درخواست کا نام نہیں۔ بلکہ یہ ایک مادی بلند پایہ کا جذبہ ہے جسے مستقل اور شعوری طور پر خدا کی رضا کے ماتحت لانا ہے اس کی غرض دل کو اور خواہشات کو پاک و صاف کرنا۔ اور بدی کو نیکی سے بدل دینا ہے۔ اور کیا بلحاظ خیالات کے اور کیا بلحاظ افعال کے خدا کے ساتھ اس قدر متصل رہنا ہے کہ سانسٹ کے تجربات ہماری زندگی میں پھر عود کرتاں اور داد دے کہ ہونا ہو کر ہم کہہ سکیں "تیری ہی حضوری میں کامل راحت ہے۔ اور تیرے ہی دائیں ہاتھ میں دائی خوشیاں ہیں"

اگر ایک انسان پاک و صاف زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دعا سے کام لینا چاہئے دعا کے بغیر انسان کا قلب صاف نہیں ہو سکتا اور طہارت اور پرہیزگاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مینی سن نے کہا ہے۔

دعا روح انسانی کی سب سے بلند پوئلہجہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بہت بڑے دریا کا بند کھول دیا جائے اور اس کا پانی چھوٹی چھوٹی نہروں میں بہ نکلے یا سمندر کا پانی مجتمع ہو کر اپنے پورے زور سے تھوچ پیدا کر دے۔

حق کی دولت محنت مشقت اور نماز اور دعا سے نصیب ہوتی ہے یہ دعا اگر الفاظ میں ظاہر کی جائے تو ہماری خواہش کے لئے بطور نکلہ کام دیتی۔ التجا کرنے سے پہلے جستجو اور کشمکش کا جس کے ساتھ خواہش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک لازمی امر ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حق کا استلاشی حق پالینا اور ہر حق کی دولت و وسول میں بھی تقسیم کرے گا۔ لیکن جستجو جاری رہتی ہے۔ اور ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ابھی تو اس معدن کا ایک حصہ ہی کھودا گیا ہے۔ وہ حصہ جو ملا ہے اور جو اس قدر قیمتی ہے۔ وہ ان جواہرات کا ایک بہت قلیل حصہ ہے جو اس معدن میں پائے جاتے ہیں اور ابھی تو اس سے بھی زیادہ قیمتی جواہرات اس معدن کے نیچے کے طبقوں میں پڑے ہیں جو کچھ اب تک دستیاب نہ ہوا ہے وہ تو وہ ہے جو درد ازہ پر سے ملا ہے۔ یہ تو ابھی ابتداء ہے۔

آگے آئے دیکھتے ہو گئے کیا ؟

سچی ایک عیسائی خاتون کو دیکھ کر یہ بات اور آرام و آسائش کے حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اس خاتون کی تائید میں محمد کتب بھی لکھی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ زنا تو یہ لکھا نہیں ہے۔ خطا سے دعا کا تو یہ مطلب ہے کہ اس ذات واجب الوجود کے اس کی رضا کی راہوں پر چلنے کی تلقین لگائی جائے۔ حقوق عیسائیوں کی بھی آخری دعا یہی تھی جسے صحیح معنوں میں ”خداوند کی دعا“ سمجھنا چاہئے۔ وہ کیوں نہ تھی۔

”تاہم۔ نہ اس طرح جس طرح یہاں چاہتا ہوں بلکہ اسی طرح جس طرح تو چاہتا ہے۔“ یعنی اسے باری تعالیٰ چیزیں مرضی پہنچا دے کہ میری مرضی سے ہے حقیقی دعا۔ باقی رہا دنیوی ضروریات کے لئے دعا مانگنا کیا یہاں سے عیسائی دوستوں نے حتیٰ باب ۶۔ آیت ۹ اور لوقا باب ۱۱ آیت ۹۔ ۳۱ میں نہیں پڑھا۔

”معتدلوں کو تم کتنا چاہتے ہو یا پتہ چاہتے ہو اور نزل میں شکوک کو جگہ دو۔ کیونکہ دنیا کی تو میں یہ چیزیں تلاش کرتی ہیں۔ اور تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن تم پہلے خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈو۔ اور یہ تمام چیزیں تم کو دی جائیں گی۔“
”اللہ آف کارڈی غل غلین میں لکھا ہے کہ اس کی ماں کو نبی و نبیوں کے لئے دعا نہیں کیا کرتی تھی۔“

سٹاپ فونڈن بک اپنی کتاب *The Gospel of Joy* مطبوعہ ۱۹۵۹ء صفحہ ۲۳ میں لکھتے ہیں۔

سلامتی کی راہ کیا ہے؟ ”حرکِ رضا“ خوش پئے مرضی خدا۔
پھر ایک ہی خواہش دل میں رکھنا یعنی خدا کی مرضی پر عمل کرنا۔ ایک ہی مقصد پیش نظر
یہ دعا کی کامل صورت ہے اور اپنے لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو تمام خواہشات اور
ضروریات سے بالاتر ہیں۔ ہائی فٹ نوٹ کیلئے دیکھو صفحہ ۱۲۹

کہتے خدا کی فحش کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا۔ کیونکہ ایسی حالت میں ہی ہمارے تمام قویٰ ایک حکم کے ماتحت ایک تربیت یافتہ فوج کی طرح ایک فتح کے لئے آگے بڑھیں گے اور وہ فتح کیا ہے صلاحتی۔ امن۔

یہ وہ سلامتی ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے چاہتا ہے۔ چنانچہ جب ملتے ہیں۔ تو ایک اسلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے۔

اسلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رضا کے مطابق کرنا ہمارے بوجھ کو گھٹا دیتا ہے بڑھاتا نہیں۔ دعا ہمیں ایسی طاقت عطا کرتی ہے کہ ہم اپنے بوجھوں کو لطیف خاطر برداشت کرتے ہیں بلکہ ان بوجھوں کے برداشت کرنے میں ایک لطف آتا ہے۔ درحقیقت دعا ان بوجھوں کو ایسا ہلکا پھلکا کر دیتی ہے کہ ہم ان بوجھوں کو بوجھ سمجھتے ہی نہیں۔

بہت سے مذہبی لوگ جن کے چہروں پر دلال کے آثار نمایاں ہیں اپنے آپ کو فلاسفر کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ مذہب کا فلسفہ تو ہے۔ مگر فلسفہ کے متعلق ڈاکٹر جوڈا کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک خشک مضمون ہے (ڈاکٹر جوڈوہ شخص ہے جسے اس کا علم ضرور ہونا چاہئے)۔

تیسرے صفحہ ۱۳۰

عہ ان دونوں کے لئے طرزِ معائنات کے اس بلند مقام پر نامزد نہیں ہوئے۔ اسلام ہر ایک چیز کے واسطے دعا مانگنے کی عادت دیتا ہے۔ کیونکہ اس سے اعتقادی جدوجہد کی جو حیوانی حص ہمارے اندر ہے وہ روکتا کا رنگ اختیار کرتا ہے یہی ظاہر ہے کہ ہماری اقتصادی پوششوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی شمولیت ہمیں ہے تو ہر ایک کا خیالی پرچم ہمیں اس سلسلہ میں ہوگی ہم میں انانیت پیدا ہو جائیگی اور یہ طریق ہماری روحانی پیداری کے لئے ہے ایک بہت بڑی روک ثابت ہو گا خواہ ہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو پس ایسی دعا کی حالت میں جس میں کوئی غیر مطلوب نہ ہو یعنی وہ دعا میں کا مقصد محض اپنے وجود کو قلم بردار کے حضور پیش کر دینا ہے ہم کو اپنی عروضاات ایسی ترجیح سے عرض کرنی چاہئے جس سے ہماری مذہبی روحانی کیفیات ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائیں۔ ترجیح

روحِ پاکان اسلام

میں نہیں جانتا کہ آیا ڈاکٹر جوڈ کے اس نظریہ کا یہ مطلب ہے کہ اتنے مذہبی لوگ جو اپنے آپ کو ناصفر کہتے ہیں کیوں اس قدر عموماً قطریاً نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک مسلم بھی آپ کو مشکل نظر آئے گا جو اس قدر پرست زدہ ہو۔ ظاہری طور پر تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مسلمان ایک عیسائی کے مقابلہ میں زیادہ ہشاش بشاش ہے اور اُسے وہ طریق معلوم ہے کہ کس طرح اپنے مالک یعنی خدا کے ساتھ وہ خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ بہر حال فلسفہ ایک غیر مستقل چیز ہے یہ ایک دائمی حرکت کی حالت میں رہتا ہے اور اسے کوئی مستقل قرار اور سکون حاصل نہیں فلسفہ اور مذہب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ مذہب اور مذہب کی سائنس میں۔ مذہب زندگی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص ہر ایک مذہبی نظام کا جو اس دنیا میں پایا جاتا ہو واقف ہو پھر بھی ذاتی طور پر اس میں مذہب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ممکن ہے کہ مذہبی سائنس کے عالم ہونے کی حیثیت میں آپ بڑا عالمانہ لیکچر دے سکتے ہیں اور موجودہ اور گذشتہ ہر مذہب کے اصول پر نہایت صحیح اور طویل و عریض تنقید کر سکتے ہیں تاہم مذہب کی ایک رقی بھی آپ کے اندر نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ ہر ایک فلسفہ کے اصول و فروع پر عبور حاصل کر لیں لیکن اگر آپ کا دماغ اس تمام مشقت کا تحمل بھی ہو جائے مگر آپ علی رنگ میں مذہب سے بے بہرہ ہوں۔ تو آپ کی یہ سب تحصیل بے سود اور بے فائدہ ہوگی۔ مذہب وہ چیز ہے جس کا زندگی سے تعلق ہے محض خیالی چیز نہیں ہے۔ درحقیقت یہ وہ زندگی ہے۔ اور خواہ آپ ہندو یا بدھ یا عیسائی یا مسلمان یا کسی اور مذہب کے قائل ہیں تو جو بھی مذہب آپ کا ہے اس کو اپنی زندگی اور اسی کو اپنے تمام خیالات اور افعال کا سرچشمہ بنانا چاہئے۔

لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کیا یہ تمام مذاہب کا نقطہ نگاہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ضرور ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اسلام کو دوسرے تمام ادیان پر کیوں فوق دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب بہت سہل اور سادہ ہے۔ اسلام کا یہ دعوے ہے کہ یہ تمام توہماتی خدوخال سے پاک و صاف ہے۔ اور دوسرے ادیان کی نسبت انسان کو زیادہ سہل و قدرتی اور موثر طریق سے خدائے ازلی ابدی سے ملاوٹا ہے۔ اسلام میں خدا کو سننے کا سہل زیادہ صاف اور سادہ ہے اسلام میں اس کی رضا کی اطاعت

زیادہ سہل اور قدرتی بنادی گئی ہے۔ یہ اطاعت برضات اللہ اسلام کا اصول ہے۔ اور دائمی طور پر نماز ادا کرنے سے ایک مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس اصول پر اس رستہ کے بہر قدم پر عمل پیرا ہو جو اس کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔

اسلام میں بہشت و دوزخ کا تخیل

(راہ حضرت مولانا محمد علی صاحب ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی)

قرآن مجید کی متعدد آیات کھرا ایک عمیق نگاہ ڈالنے سے بدیہی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس مقدس کتاب کو تمام دوسری کتب پر چنہیں آسمانی کتب ہونے کا ادعا ہے ایک خاص برتری اور فوقیت حاصل ہے یہ برتری اور فوقیت محض اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اُن نعمائے جنت کی اصل حقیقت کو واضح کیا ہے جن کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا ہے۔ بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کو ایسے آسان اور سہل طریق پر بیان کیا ہے کہ انسان بخوبی سمجھ سکے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو اسلام کو تمام اعتراضات سے پاک و صاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہی ایک مذہب ہے جس کی اتباع سے انسان نجات حاصل کر سکتا اور نعمائے جنت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے دوسرے تمام مذاہب نے دنیوی زندگی اور زندگی مابعد الموت کے درمیان ایک ناقابل عبور حدفاصل قائم کر دی ہے لیکن اسلام کی رو سے آخرت کی زندگی اس دنیوی زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ اور موت کے ساتھ انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ موت ایک دروازہ ہے جس سے انسان جس حالت میں وہ ہو گذر کر دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اسلام انسان کو موت کے بعد ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں ہی بہشت کا وعدہ دیتا ہے۔ اور اس طرح سے اُن تمام الجھنوں کو جو نعمائے بہشت کے سمجھنے میں پیش آتی ہیں۔ سلجھا دیتا ہے۔ اس امر کو قرآن مجید بڑی وضاحت سے بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا میں کان

فی ہذہ اعلیٰ فہو فی الاخرۃ اعلیٰ و اضل سبیلا۔ یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرۃ میں بھی اندھا ہوگا اور سیدھے رستہ سے بہت دور بھٹکتا ہوگا۔ زندگی مابعد الموت کا اندھا پن ظاہر کرتا ہے کہ ایسا شخص بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کو بہشتی زندگی نہیں مل سکتی۔ پس آیات ظاہر کرتی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو بہشت میں نہیں پاتا۔ وہ مرنے کے بعد بھی بہشت میں راہ نہیں پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی رو سے اس دنیوی زندگی میں ہی بہشتی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے۔ آیت بالا میں اندھا پن کو دوزخ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ ایک بڑی چمکتی بات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ کی زندگی وہ زندگی ہے جو گناہوں کی آلودگی میں بسر ہوئی اور جو نتیجہ میں روحانی برکات سے اندھا ہونے اور خدا کا چہرہ دیکھنے والی آنکھوں سے بے بہرہ ہونے کا۔ اسلام کی رستہ سے بہشت کی نعمت عظمیٰ لقاء اللہ یا ردیت باری ہے اور یہ وہ اعلیٰ نعمت ہے جو آیت بانا کی رو سے انسان کو اس زندگی میں حاصل کر لینی چاہئے اور اگر وہ اس زندگی میں اسے حاصل نہیں کر لے گا تو دوسری زندگی میں بھی بے نیل مرام رہیگا۔ آیت مذکورہ کے الفاظ صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ انسان اس زندگی میں ہی خدا کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اور اس طرح سے بہشت کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ فرض اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ عالم آخری کی بہشتی زندگی کی حقیقت اس دنیا کی بہشتی زندگی سے مختلف نہیں۔ اس دنیا کی اور اس دنیا کی بہشتی زندگی کی نوعیت ایک ہی رنگ کی ہے وہ دونوں صورتوں میں دیدار الہی کی مترادف ہے جو خدا سے اندھا یا بے بہرہ ہونے کی۔

قرآن مجید کی کئی ایک دوسری آیات سے بھی یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے ایک اور دوسرے موقعہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں۔ ولمن خاف مقام ربہ جنتان یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کے جلال اور عظمت سے خائف ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں (ایک اس دنیا میں اور دوسری دوسری دنیا میں) ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس جنت کی کیا حقیقت ہے جو انسان کو اس زندگی میں دی جاتی ہے۔ اس کی تشریح کئی ایک آیات میں موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ

الفرحین ہم پڑتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربك راضیة مرضیة نازلہ فی مبادیہ ادخلی جنتی۔ یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ وہ تجھ سے خوش اور تو اس سے خوش۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ اس آیت کی رو سے جو شخص اپنے خدا سے خوش ہے وہ درحقیقت اس دنیا میں ہی بہشت میں ہے اور دوسری زندگی میں بھی جنت کا مستحق ہے۔ خدا کے ساتھ کامل طور پر مطمئن ہو جانا اور اس ذات میں اپنی تمام راحت اور خوشی محسوس کرنے کی حالت بہشتی زندگی کی کیفیت ہے یا بالفاظ اسی کا نام بہشت ہے۔

علیٰ ہذا القیاس ایک دوسرے متواتر اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جبک جلسے کو بہشتی زندگی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ **بئٰی من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحذرون**۔ یعنی وہ جو خدا کے سامنے جبک جاتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے اس کو خدا سے اجر ملیگا اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ ایسے لوگ جو خدا کی رضا کے سامنے تسلیم فرماتے ہیں اور اپنی تمام خواہشات کو اس کی رضا کے سامنے قربان کر دیتے ہیں ان کی نسبت ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر دین کی محبت سرائیت کر گئی ہے اور ہر ایک قسم کی بدی اور احکام خداوندی کی نافرمانی سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بدی کے ارتکاب کے لئے ان کے دلوں میں کوئی رجحان نہیں رہتا یہ ہے اس دنیا کی بہشت اور دوسری دنیا کی بہشت کی حقیقت اس سے مختلف نہیں۔ جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہو کہ جب تک انسان تمام ماحمی سے پاک و صاف نہ ہو نجات ممکن نہیں اس پر الزام لگانا کہ اس کے ناں بہشت ایک سفلی جذبات کا گہوارہ ہے مقام تعجب ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس صورت میں اسلام کی رو سے کوئی شخص نجات کا مستحق نہیں جب تک کہ وہ تمام سفلی جذبات کو کچل نہ ڈالے تو کیا وہ ایسی بہشت کو پیش کر سکتا ہے۔ جس میں سفلی جذبات کی بیاری کا سامان ہو اور کیا مسلمان اپنی بہشت کو ایک سفلی بہشت مان سکتے ہیں۔ جب کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ اس بہشت میں داخل ہونے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان تمام اخلاق مذبیہ ذمیہ سے پاک و صاف ہو۔ جذبات ذمیہ قبیحہ پر پورا پورا قابو پانا اسلامی

بہشت میں داخل ہونے کا پہلا قدم ہے۔ حالانکہ بہشت کے اعلیٰ نام کے حصول کے لئے اعلیٰ قسم کے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ اگر اسلامی بہشت کا حصہ کسی ایسے عقیدہ پر ہوتا جیسا کہ گناہ کا ہے جس کی رو سے ایک فاسق فاجر انسان جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا (لیکن چونکہ وہ گناہ کو مانتا ہے) مرنے کے ساتھ ہی فوراً بہشت میں جا پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں اسلام پر اِزام لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ایک سفلی بہشت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی رو سے بہشت میں جانے کے لئے انسان کے لئے ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہونا ہے اور جس صورت میں بردئے اسلام اس دنیا میں بہشتی زندگی کا حصول دوسری دنیا میں بہشت حاصل کرنے کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔ تو یہ انتہا دہش کی حماقت ہوگی کہ اسلامی بہشت کو ایک سفلی بہشت قرار دیا جائے۔

بہشت جیسا کہ ہر ایک قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے وہ منتہائے مقصود ہے۔ جس کی طرف اسلام انسان کو لے جاتا ہے۔ اور اگر اس کی ماہیت کے متعلق کچھ شک ہو تو وہ ذریعہ یا راستہ جو اس منتہائے مقصود کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس شک کو دور کر سکتا ہے۔ یہ ذریعہ صفائی قلب ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ ذریعہ پاک و صاف ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ منزل مقصود بھی ناپاک نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص جس کے دماغ میں عقل ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ناپاک مقصد کے لئے پاک ذرائع کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ذرائع ہوں گے ویسے ہی نتائج بھی ہوں گے کیونکہ ذرائع بھی نتائج کو پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً بے الہی کی کامل اتباع۔ کامل صفائی قلب۔ جذبات سفلی اور خواہشات نفسانیہ پر کامل تسلط۔ بے دارغ نیکی۔ کوئی ہمیں بتائے کہ ان میں سے کوئی بات ہے جو سفلی بہشت کے ساتھ تطبیق پا سکتی ہے ایسی بہشت کی ماہیت کے متعلق تو شکوک کا پیدا ہونا از بس ممکن ہے۔ جس میں فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے اصحاب داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب تک انسان کے سر میں عقل کا رفرما ہے۔ وہ کبھی ایسی بہشت کے پاک و صاف ہونے پر شک نہیں کر سکتا جس میں صرف وہی لوگ داخل پاسکتے ہیں جو قلب صافی

رکھتے ہیں۔

تعلیٰ نظر امور بالا کے قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں ہمیں بتاتا ہے کہ اعمالِ حسنہ کے کیا نتائج ہوں گے؟ چنانچہ فرمایا ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ أَوَّلَبَهُمْ مِثْلًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ)

یعنی ایمان لانے والوں اور اعمالِ صالحہ بجالانے والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب ان کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیئے گئے تھے۔ اور یہ پھل ان پھلوں سے مشابہ ہوں گے جو اس دنیا میں ان کو دیئے گئے تھے۔ اور ان کے لئے اس بہشت میں پاک ساتھی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان کس قسم کی بہشت مانتے تھے یا مانتے ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب وہ بہشت میں پھل دیئے جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہیں جو انہیں پہلی زندگی میں دیئے گئے تھے۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ بہشت کی اعلیٰ چیزیں درحقیقت اس دنیا کی ہی چیزیں ہیں جیسا کہ اسلام کے معترفین کہتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ بہشت میں بھی ان کو سوائے ان چیزوں کے کچھ نہیں ملے گا جو وہ پہلے لے چکے ہیں۔ ایسی بہشت میں ان کے لئے کیا کشش ہو سکتی ہے۔ جہاں انہیں سوائے چند قسم کے پھلوں کے جہنہیں وہ اس دنیا میں بھی کھا چکے ہیں۔ اور کچھ نہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں بہت سے مومن مسلمان غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کیا ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ زندگی ما بعد الموت میں بھی ان کو کوئی پھل نہیں ملے گا۔ کیا کوئی شخص کبھی ایسے مسلمان سے ملا ہے جس نے یہ ظاہر کیا ہو کہ دوسری زندگی میں اس کو وہی پھل ملیں گے جو وہ اس زندگی میں کھا چکا ہے۔ آیت کے الفاظ بڑے صاف ہیں۔ کُلُّوا مِنْ ثَمَرِهَا مَاذَا رَزَقْنَا یعنی جتنی دفعہ ان کو کسی قسم کا پھل دیا جائیگا وہ کہیں گے ”یہ پہلی زندگی میں ہی ہم کو دیا گیا تھا اس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن پھلوں کا اس آیت میں ذکر ہے وہ اس دنیا کے پھل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اعمالِ حسنہ کے پھل ہیں جو ان پھلوں سے بالکل مختلف ہیں۔ جو زمین پر اُگنے والے دشتوں میں لگتے ہیں اور اگر بہشت کے پھل اس دنیا کے پھلوں سے مختلف ہیں تو لازماً دوسری چیزیں بھی جن کا ذکر آیت بالا میں ہے۔ اس دنیا کی چیزوں سے مختلف ہیں۔ مزید برآں یہ پھل ایسے ہوں گے جنہیں مومنین میاں بھی کھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے مزید ثبوت ملتا ہے کہ اس بہشت کی ماہیت جو مومنین کو بعد الموت ملے گی۔ اس بہشت کی کیفیت سے مختلف نہیں جو اس دنیا میں ان کو ملتی ہے۔

رجوع الی الاسلام

کچھ عرصہ ہوا ہندوؤں کے تمام فرقوں میں قانونی طور پر خلع حاصل کرنے کا بل بھی گورنمنٹ آف بنگال شائع ہوا تھا۔ اس بل کی رو سے ہندوؤں کو حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ مفصلہ ذیل حالات میں خلع پر عمل کریں۔

(۱) عدم رجوعیت کی حالت میں۔

(۲) خاندان کسات سال کے عرصہ تک عورت کو چھوڑ رکھنے یا اس سے عینک فقود الخرج یا غائب ہو جانے کی صورت میں۔

(۳) دیوانگی یا جذام کی حالت میں جو سات سال کے عرصہ تک متحد ہو۔

(۴) جب خاندان دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی کو طلاق حاصل کرنے کا حق ہوگا

دوسری بیوی یا اس کے بعد آنیوالے بیوی خاندان سے طلاق حاصل کر سکتی اس بنا پر مجاز نہیں ہوگی کہ شادی کی وقت

اسکی دوسری بیوی موجود ہے۔ خواہ اس نے اس امر کو پردہ اخفا میں ہی رکھا ہو کہ اسکی پہلے بھی ایک بیوی موجود ہے

جذام کی صورت میں اگر بیوی چاہے تو قانونی طور پر ملی دگی حاصل کر سکتی ہے (اس صورت میں اسکا نان و نفقہ خاندان

کے ذمہ ہوگا) مذہب اسلام میں غلام یا بیاہ کرنا اقدس فعل ہے یہ زندگی بھلا ایک ميثاق یا مقدس عہد ہے تاہم یہ مذہبِ طہارت

اپنی پاک کتاب میں ایسے مخصوص حالات کے اندر جبکہ کوئی اور چارہ نہ ہو اور زندگی بال عا رین جلنے طلاق یا غلام کے ذریعے

خاندان دوسری کے درمیان علیحدگی کو جائز قرار دیتا ہے۔ لہذا بعض نقائص کے جو اس بل میں لکھے جاتے ہیں اس امر کو نظرِ احسان دیکھتے ہیں

اس مذہبِ اسلامی شریعت کی طرف جو انسانی زندگی کا کامل ضابطہ ہے رجوع کریں۔ اسلام انسان کا مذہبِ طہارت ہے۔ دنیا باطن

جدید وسیلے ہیں۔ علامہ حبیب الرحمن نے بعد اتمام احباب و سخن کی طرف سے ہندوستانی طرز کی رحمت دی جاتی ہے (۷) راجا صاحب حضرت نبی کریم ﷺ کے دوسرے ولادت کو جسے مولانا صاحب نے منایا جاتا ہے۔ جس میں حضرت نبی کریم ﷺ کی زندگی کے حالات پیش کیے جاتے ہیں (۸) دور دراز ممالک کے غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی اثر پر محسوس ہو جاتا ہے۔ (۹) مسجد و مکتب میں جو غیر مسلم و مسلمان رہتے ہیں۔ ان کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ (۱۰) دو کنگ مشن کے زیر اہتمام زمیںوں کی ایک جماعت کے لئے زمینیں خریدی جاتی ہیں۔ ان کے نام سے اشاعت اسلامی کی تحریکیں کو کوشاں بنائی جاتی ہے۔

(۱۱) مشن کے آئین۔ اس مشن کے نقطہ و ہوجی باجماری رسالے ہیں (۱) رسالہ اسلامک ریویو انگریزی۔ (۲) اس کا ادارہ راجا صاحب اشاعت اسلام لاہور۔ ان دو رسالوں کی کل کاپی اشاعت دو کنگ انگلستان میں ہوتی ہے جس قدر مسلم ممالک ان رسالوں کی خریداری فرماتا ہے۔ اسی قدر مشن کی باقی قیمت ہوتی۔ ان دو رسالوں کے سوا مشن دو کنگ و کنگ کاسی اور رسالہ اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

(۱۲) مشن کے مقاصد۔ (۱) مشن کی ایکسٹنشن کے لئے دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں یورپ میں و امیکن اخوان و خواہن اسلام قبول کر چکے ہیں جن میں بڑے بڑے لارڈز۔ روساء۔ فضلاء۔ علماء۔ فلاسفہ۔ پروفیسر۔ مصنف۔ ڈاکٹر۔ ماہرین علم طبقات باجماری مشفقین و دینی مشرت کے فوسلمین ہیں۔ یہ فوسلمین نمازیں پڑھتے۔ روزے رکھتے اور کوٹہ ادا کرتے ہیں لیکن تو انہیں تک کو خاص سوز و گداز سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا باطنی روضہ مطالعہ کرتے ہیں۔ چند ایک فریضہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر مسیحی ممالک اسلام کی جدوجہد میں ملاحظہ سے ہے۔ (۲) ان ایمل سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب۔ رسائل۔ ٹیفلٹ۔ ٹریک و مختلف مسیحی کتب میں منت تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ جن کا نہایت ہی اچھا اثر ہوا ہے۔ اس وقت اشاعت سے یورپین طبقوں میں نہایت سے تفریب پیدا ہو چکا ہے۔ وہ خود مسیحیت سے باہر تیز رہ چکے ہیں۔ ان کا زیادہ تر رجحان طبع اسلام کی طرف ہوتا ہے۔ کل کے کل مغرب و امارت میں اس وقت اسلامی تعلیم کی دشمنی کو روز بروز بھڑھ رہی ہے۔ اس وقت مغربی دنیا کے۔ یہی خیالات ہیں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو چکا ہے۔ یورپ امریکہ میں اب دشمنان اسلام۔ اسلام برعکس کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ اس مشن کی انیس سالہ تبلیغی جنگ تازے اسلام کے متعلق دشمنی ممالک میں ایک روادارانہ فضا پیدا کر دی ہے۔ کثرت سے لوگ مغربی فائبریزوں میں دو کنگ کی مرسلہ اسلامی کتب و رسالہ اسلامک ریویو کا مطالعہ کرتے ہیں مسجد و کنگ میں ان غیر مسلمین کے خطوط و کلمات دن تازہ بندھا رہتا ہے۔ غیر مسلم طبقوں سے اکثر احباب اسلامی طریقہ کے مطالعہ کرنے کے لئے مختلف قسم کے استفادہ کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنے لئے مشکوک کو دفع کرنے کے لئے۔ اعلان اسلام کا فارم پور کر کے شاہجان مسجد دو کنگ انگلستان میں اپنے بعدے فوٹو کے روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعدہ ان کے فوٹو کے مشن کے آرگن میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

(۱۳) انگلستان میں اشاعت اسلام۔ مسلمانوں کی کی غرض۔ غیروں کو اپنے میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اپنا خیال اور ہم مذہب بنانا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کی شاری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو بڑھا سکتی ہے۔ تو اس کے اصول کے لئے اشاعت ہی ایک بہترین طریق ہے۔ مغربی اقوام نے اس راہ کو سمجھا۔ انہوں نے اسلام کی اتباع میں فوراً مشن قائم کئے۔ پھر اس وقت ہندوؤں نے پہلے شیعہ کا راگ لگایا لیکن آج اچھوٹوں کو اپنے میں ملانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس ماری سرگرمی کی تہ میں وہ شاری طاقت مضرب ہے۔ ان حالات میں کیا جاؤ فرض نہیں کہ ہم اشاعت اسلام میں کوشاں ہوں۔ اور جب کہ گذشتہ تیس سالوں میں ہم مریک و دوسری کوشش اور محنت تو ہی ہوئی کہ ان میں بڑھنے اپنے سمجھاؤ کے لئے ہیں۔ بالکل کام نہ ہوئے ہیں۔ تو کیا جاؤ فرض نہیں ہے کہ مغرب میں اشاعت اسلام کو بھی ہم بطور تجربہ آہستہ آہستہ کر لیں۔ اگر افرض ہم آہستہ آہستہ سال میں انگلستان میں چھوڑ کر مشن قائم کر کے دس ہزار نفوس کو اپنے اندر شامل کر لیں۔ تو جس قدر ہماری سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔ اس کا اندازہ صرف تصور ہی کر سکتا ہے۔ آج اگر انگلستان کے لوگوں کا ایک کثیر حصہ اسلام قبول کرے۔ جن میں جوس آف لارڈز و جوس آف کامنز کے ممبر بھی ہوں۔ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی حلفا کوئی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ہم خود ضرورت نہیں کہ ہم مسلمہ بران سیاست کے فوڈ کو انگلستان میں بیچ کر انگریزی قوم کو اپنے ہم آرا کر کے اپنے حقوق کی طرف توجہ دلائیں۔ وہ اسلام سے شرف ہو کر مسلمانوں کے لئے اسلامی درود و احساس سے خود بخود دینی نہیں آئے اور کسی کے جوہر چاہتے ہیں۔ اس سے صحافت ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی اچھوٹوں کا بہترین سمجھاؤ۔ انگلستان میں فریڈیہ اشاعت اسلام کو ادا کرنا ہے۔ یوں تو مغرب کے دینا ملک میں بعض سیاسی جماعتیں ابھی پیدا کرنے کیلئے اشاعت اسلام کے دائرے میں آئے جا نہیں لیکن انگریزی قوم میں اشاعت اسلام ہمارا اولین نصب العین بننا چاہیے۔

(۱۴) دو کنگ مشن ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے۔ دنیا بھر میں فقط ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانان عالم کو دینی محبت و ہونگی ہے۔ یہ مشن ایک مکتب فکری اسلامی نعمات سرانجام دے چکا ہے۔ اس تحریک کے ذریعہ شاہد ارتاج محل کے ہیں۔ یہ نیا بھری اسلامی تحریکوں میں اگر کوئی تحریک گذشتہ تیس سالوں میں سرسبز و کامیاب ہوئی ہے۔ تو وہ بھی دو کنگ مشن کی اسلامی تحریک ہے۔ اس تحریک کے جاؤ بہت نامحسوس ہیں۔ اس وجہ سے فوٹو فی اعتبارات سے اسکی باآتری و آزادی ہے۔ یہ مشن جمیع مسلمانان عالم کا وادہ مشن ہے اسکو کسی فرقہ و اسلام یا جماعت یا مکتب سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ذریعے سے یورپ امریکہ میں فقط وحدہ رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس فرقہ و دارا تبلیغی مسلک کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمان سلسلہ اس کی مالی امداد کر کے یورپ میں اسے چارہ بہت اس اسلامی مشن کو عالمگیر قبولیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ جاپان۔ چین۔ فلپائن۔ آسٹریلیا۔ کاناڈا۔ برازیل۔ سنگاپور۔ سلیڈون۔ فرانس۔ ملائیشیا۔ بھارتی و مغربی امریکہ کے مسلم جماعتیں اس تحریک کی امداد کرتے رہتے ہیں۔

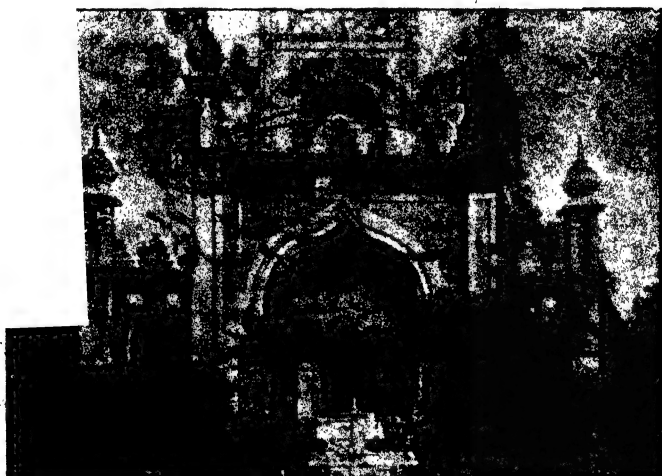
JUNE 1947.

R. L. No. 908.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشاعت اسلام

اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی
مجربہ

۱۰۹۲۰۱

شاہجہان جیو ڈونگ انگلستان

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم مبلغ اسلام و بانی و کنگ مسلم مشن گلستان

مدیران اعزہ انگریزی

آفتاب الدین احمد بی۔ اے

عبد المجید ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی

مدیر اسلامک یونیورسٹی (انگریزی)

امام شاہجہان محمد کنگ انگلستان

خواجہ عبدالغنی صاحب مرحوم بی۔ اے و کنگ مسلم مشن اینڈ لٹریچر ٹرسٹ

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمد بہت جتنک و دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار اشاعت دوکنگ مسلم کے لیے، اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	نمبر صفحہ
۱	شذرات	از مترجم	
۲	آستانہ صداقت اسلام	از حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام	۱۸۵
۳	توح اور کان اسلام	از جناب محمد صادق صاحب ڈوٹے رائیٹ	۱۹۳
۴	بہشت اور دوزخ تکفیل اسلام میں	از حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب ایم۔ سی۔ ایل بیل بی	۲۰۲
۵	رواداری اور غیر اقوم سے حسن سلوک کی اسلامی روایات	از جناب ایڈیٹر صاحب رسالہ اسلامک ریویو	۲۰۷
۶	مراسلات	از مترجم	۲۱۱

رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ

(نتیجہ فکر عالی جناب ذاب سر نظامت جنگ بہادر)

ہم پیام دہم پیمر ہر دو مارا رحمت است	حکمت او مذہب است مذہب و حکمت است
حکمت او سو ایان عقل را را ہے نمود	عاقلاں را راہ ایمان مقتضای فطرت است
عقل بنید نقش قدرت بر سماء و بر زمیں	ہر اشارہ چشم دل را اہل دل را آیت است
سنت ما قبل اس و سنت ما بعد اس	رحمت است اس مومنان انکارا لعنت است

اے کہ گوئی کعبہ بہست از سنگ آہک یک مکان
این مکان ہم گر تو دانی یک نشان رحمت است

ع۔ زمانہ ۱۳۵۴ھ میں ایک روز دارالایتام مکہ معظمہ سے مجھے .... ایک خوشنما طفرے کی شکل میں یہ آیہ شریفہ وصول ہوئی۔

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین

اس پر نظر پڑتے ہی ایک عجیب اثر میرے دل پر پڑا ایک لفظ زبان سے نہ نکل سکا۔ لیکن دوسرے سجدے کے لئے جب اٹھا۔ تو یکایک یہ اشعار دل میں آنے لگے۔ جو اوپر درج کئے گئے ہیں۔ نظامت جنگ

شذرات

ایک مکتوب

مذہب کا مقام

ہمیں اپنے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ اور تعلیمات سے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے جس سے ہماری دنیوی اور روحانی زندگی جاوہ صواب پر آجائے۔ خداوند کریم نے حضور صلعم کو اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ خاتم النبیین یا نبیوں کی مہر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں فرمایا ہے۔ ما کان محمد اباً احدی من رجا لکم ولا کن رسول اللہ وخاتم النبیین ۵ حضور صلعم جو پیغام لے کر آئے وہ کسی مخصوص قوم یا طبقہ کی طرف نہیں تھا بلکہ کل بنی نزع، انسان کی طرف تھا حضور کو جو آخری نبی فرمایا گیا ہے تو اس کے نیچے کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے ساری کی ساری دنیا بلا استثناء راہ راست پر آجائے گی؟ اور دنیا سے بدی کلیتہً نیست و نابود ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص ایسا خیال کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ موجودہ نام نہاد تہذیب نے دنیا میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ دنیا میں بدی کا دور دورہ ہے۔ مختلف قسم کی خرابیاں موجود ہیں۔ اور افعال نتیجہ کا ارتکاب کھلے بندوں کیا جا رہا ہے۔ دنیا ایک زرد نگاہ بن رہی ہے۔ جنگ و جدال کا بازار گرم ہے۔ قومیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کی کر رہی ہیں۔ اور بڑے بڑے اہم مسائل اُن کے پیش نظر ہیں۔ یہ بین الاقوامی اضطراب اور افراتفری جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آنیوالے مہائے مصائب کا پتہ دیتی ہے جبکہ انسان اپنی محبوب چیزوں اور اپنے مال و متاع سے ہاتھ دھو بیٹھ گیا۔ برا عظم لوہ روپ میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اُنہ سے یہ لازمی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اس خوبصورت اور عظیم القدر تھری خیر نہیں جس کی تعبیر مذہبی پیشواؤں کی

تعلیمات کی منت کش ہے۔ مذہب عوام الناس کے دل و دماغ سے رخصت ہو چکا ہے اور اب مادیت ہی مادیت اس کی جگہ لے رہی ہے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

اس تلخ حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ جب کبھی مذہب کو پس پشت پھینک دیا جائے اور اس طرح سے دوسری طاقتیں اس کی جگہ لے لیں تو انسان کی تباہی کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بہت سے ممالک کی حالت اسی قسم کی ہے۔ اسلامی سلطنت کے عروج و زوال کے مدوجز نے ہمیں قیمتی سبق دیا ہے کہ خود دنیوی امور کے اندر مذہب کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی سلطنت کی توسیع کے لئے مسلمان جنگیں کرتے رہے۔ چونکہ اُن کے دلوں کی اوج دنیوی ہوا دھس سے پاک تھی۔ جہاں کہیں وہ گئے فتح و ظفر نے اُن کے پاؤں چومے۔ لیکن خلافت اسلامیہ کے بعد کے جانشین رنگ و روایت کھو چکے تھے۔ اُن کے دلوں میں دنیوی مفاد اور دنیوی طاقت کی خواہش کا اثر اسلامی سلطنت پر الٹا پڑا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک مختصر سے عرصہ کے اندر اندان کے بہت سے مقبوضات دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ حاصل کلام دنیوی اقبال و جاہ ہو یا روحانی مقاصد دونوں صورتوں میں مذہب کو ایک بہت نمایاں جگہ دینی چاہئے۔ اس جگہ ہم مسلمانوں کے رہنماؤں کو ان کا فرض یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دوسری باتوں کو چھوڑ کر مذہب کے تحفظ اور اس کو زندہ رکھنے کا اہتمام اور سعی کریں مسلمانوں کے لئے وقت ہے کہ تمام بے سود خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اور اس عالم سفلی کے لگاؤ سے جو بیدیاں ان کے اندر اگتی ہیں اُن سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں۔ ہمیں اپنی مشکلات سے رہائی حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرنے کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن پاک کی نصائح پر عمل کریں اور جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم اپنے نبی متبرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ مذہب خدا کا قانون ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے جو اطمینان کا ضامن ہے۔ اسلام تمام لوگوں کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے یکساں طور پر موزوں ہے۔

اتحاد۔ اتحاد۔ اتحاد

اتحاد فی الملت کی اہمیت

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً

رجناب ایم ایم شریف مجاہد کے قلم حقیقت رقم سے

ملت اسلامیہ کے تمام اجزا میں اتفاق اور اتحاد۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سلطنت اسلامیہ خلیفہ کے مٹ جانے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لبواؤں میں کسی زمانہ میں اتفاق اور اتحاد کی اس قدر ضرورت محسوس نہیں ہوئی جس قدر کہ اب۔ کیونکہ اس حقیقت سے ہر خورد و کلاں آگاہ ہے کہ اب وہ خطرناک زمانہ آگیا ہے کہ جس بر اعظم کو چک میں مسلمانوں نے تقریباً ۸ سو سال تک بڑے جاہ و جلال کے ساتھ سلطنت کی اسی سرزمین میں اب ان کی ثقافت اور تہذیب بلکہ خود ان کی زندگی کا چرغ نمٹتا نظر آتا ہے۔

فلیلہ علی الاسلام من کان باکیا

تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اور اغیار کے عزائم وہی ہیں جو کسی زمانہ میں ان کے بزرگوں سیدو ابی اور پیشواؤں کے تھے یعنی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا۔ یا کم از کم ان کو معمولی خدمت کے کام کرنے والوں کی جماعت میں تبدیل کر دینا جیسے کہ لکڑ ہارے یا تھے۔

ایک تاریخی صداقت جو بڑی دردناک ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین اسلام کسی زمانہ میں اور کسی جگہ اسلام پر ایسی کاری ضرب نہیں لگا سکے تھے جیسا کہ مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے۔ ابن سعود نے ایک دفعہ بجا کہا کہ مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں۔ جس قدر مسلمانوں سے ظائف

ہوں۔ اس قدر میں کسی اور سے خائف نہیں ہوں، الغرض یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اہل اسلام کو جو صدیوں سے نقصان پہنچ رہا ہے وہ خود مسلمانوں کی طرف سے ہی پہنچا ہے۔ اور اسلام کی ترقی میں خود مسلمان ہی سدا راہ بنکر کھڑے ہوئے۔

۴ دیکھتے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت

سچ ہے کہ بُرے کام کا انجام برا ہے

آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپ کو بلاشبہ یہ منظر اچھی طرح نظر آجائے گا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ جبل میں ہی جو حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان واقع ہوئی۔ اس قدر مسلمان قتل ہوئے کہ ان کی تعداد ان تمام شہداء سے بھی بڑھ گئی جنہیں دشمنان اسلام کے خلاف عربستان اور افریقہ کے صحراؤں، شام، فلسطین کے میدانوں، غرضکہ مشرق میں خراساں سے لے کر براعظم افریقہ کے آخری حدود بحر اوقیانوس کے سوا اصل تک غزوات کرتی نہیں۔ خلیفہ ثالث کے بعد بلکہ خود ان کی زندگی میں ہی ان ذاتی اختلافات اور محمولی تنازعوں کے ثبوت نے اپنا سراغ اٹھایا۔ جس کا پہلا وار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ظاہر ہوا۔ مگر یہاں تک ہی نہیں تمام اسلامی تاریخ میں یہ بھوت اپنے بھینک کارنامے اور تباہی اور بربادی کے مناظر پیش کرتا نظر آتا ہے کبھی حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کے درمیان جنگ کردانا اور سرزمین کربلا میں اہل بیت رسول اللہ کا خون بہاتا ہے۔ کبھی ہسپانیہ میں طارق اور موسیٰ بن ناضر کے مابین تنازع برپا کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یورپ میں آئندہ فتوحات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور مغرب میں اسلام کی ترقی کی رو مسدود ہو جاتی ہے۔ پھر یہی بھوت بغداد میں معتمد باللہ اور آخری عباسی خلیفہ اور اس کے وزیر اعظم بولگیچی کے درمیان محاربت قائم کرتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکوں کے ہاتھ سے بغداد کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں یہی بھوت کبھی پلاسسی کے میدان میں اپنے ہیب کارنامے سراخام دیتا نظر آتا ہے جس سے برطانوی اقتدار ہندوستان میں قائم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی جنوبی ہندوستان میں ٹیپو اور اس کی فوجوں کو تہ و بالا کرتا ہے۔ اور کبھی جنگ عظیم کے دوران میں مشرق وسطیٰ میں عربوں اور ترکوں کے درمیان دشمنی کے بیج بوتا ہے جس سے سلطنت عثمانیہ

کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ اور تمام اسلامی دنیا کو مغربی طاقتوں کے سامنے سر بسجود کر دیتا ہے۔ حاصل کلام وہ بلا جس نے اسلام کو کھالیا وہ ان کی آپس کی نا اتفاقی اور آپس کے تنازع اور جھگڑے میں اور ان کے نیچے جو جذبہ کاغذ تھا۔ وہ ذاتی اغراض اور ذاتی منفعت تھا۔ ہم نے اسلام پر اپنی ذاتی اغراض کو مقدم کیا اور یہی مصیبت تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اپنی دو پہلی سنہری اغراض کے لئے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ مکر جنگ و جدل برپا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم وہ عظیم الشان قوم جو دنیا کے نصف حصہ کی مالک تھی وہ کفار اور مغربی استبدادیت کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون گریبنڈا اور کارڈووا کی تسخیر۔ مکہ اور مدینہ کے متبرک شہروں کی تاخت و تاراج و تاراج و تاراج کے زمانہ میں بغداد اور دمشق کی لوٹ مار۔ افریقہ کی مسلم سلطنت کی بربادی۔ سلطنت عثمانیہ کا تجزیہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال اور شرق وسطیٰ کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر برطانیہ کے پاس چلے جانا یہ وہ مثالیں ہیں جو مسلمانوں کے دوسرے عبرت ہیں۔ اور ان کے لئے جو مسلمانوں میں نا اتفاقی کا بیج پوتے ہیں۔ ان میں زبردست انتباہ ہے۔ اور یہ مثالیں بآواز بلند اعلان کر رہی ہیں کہ جس راہ پر وہ گامزن ہیں وہ ملت کو تباہی کے گڑھے میں لے جانے والا ہے۔ غاصتبدویا اولی الالبصار۔ عہ مراد با نصیحت ہو گو گفتہم

دو کنگ مشن کی تبلیغی جدوجہد

امام دو کنگ کے نام قدر دانی اور شکریہ کے خطوط

(۱)

پیارے جناب!

میں آپ کی دلچسپ گفتگو اور مہمان نوازی کا راس غرضیہ کے ذریعے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج تیسرے پہر ہمیں آپ کے ہاں میسر آئی

مجھے مذہبی امور سے بہت دلچسپی ہے۔ امید ہے کہ آپ ازراہ عنایت عنقریب کسی چہار شنبہ یا ایک شنبہ کے دن سرسیر کے وقت پھر ملاقات کا موقع دیجیے۔ آپ کا صادق ایچ۔ ایم۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۱۹

(۲)

ڈیڑ ڈاکٹر عبد اللہ

کل سپر جو آپ نے ہمارے لئے اہتمام فرمایا اس کے لئے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام
رفقا کی طرف سے ہدیہ تشکر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

آپ سے ملاقات کرنے والوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ سے اس امر کا
اظہار کیا جائے کہ ہمیں آپ کی ملاقات سے اور اس گفتگو سے جو آپ نے اسلام کے متعلق ذرا بیہوش
حاصل ہوئی اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوا لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوں یا نہ ہوں اور نہ آپ اس کا
چند اخیال فرمائیں لیکن اس امر کے جاننے سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ کی گفتگو سے بہت سی غلط فہمیوں کا
ازالہ ہو گیا۔

ہمارا خیال ہے کہ ہم لوگ آپ کو اپنے کالج میں دعوت دینے کا اہتمام کریں۔ سر دست ہم آپ
کی سپر کی عنایت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا مصدق کو پیر ہل
ہجے۔ آر (۳) ۲۰۰۷

ڈیڑ ڈاکٹر عبد اللہ

گذشتہ سہ ماہی کے دن دو کنگ میں آپ نے ہمیں جس گرجا بگوشی اور محبت سے مدد فرما کر مشکور فرمایا ہیں
تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔

ہمارے طلباء نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس سے وہ بہت محفوظ ہوئے اور انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہماری یہ ملاقات اسلامی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے میں ہم سب کی مدد و معاون ہوگی
محبت ایک مذہبی لیکچر کے میں خصوصیت سے اس انداز کی بڑی قدر کرتا ہوں جس میں آپ نے ہم سے گفتگو کی
اور آپ نے جو اسلامی عقاید پر روشنی ڈالی میں اس کو بھی بڑی قدر و منزلت سے دیکھتا ہوں۔

ہمیں توقع ہے کہ جس کسی دن طلباء کے ایک دوسرے غمزدہ کے ساتھ آپ کو پیر ہل سکونج
آپ کا مصدق لندن کوئی کونسل
جی۔ ایچ۔ بی ۲۰۰۷-۳-۲۱

آستانہ صداقت اسلام

نفس ناطقہ یا ”روح“ یعنی ذی شعور قوتِ فاعلی

(از جناب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم سیبِ اسلام)

سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ مئی ۱۹۴۷ء مدظلہ ہو

جسمِ انسانی میں روح کے فعل پر غور کرنے سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ روح انسانی، اگر خواہشات انسانی میں گرفتار نہ ہو، تو ہمارے اجسام میں بطور ایک ذی شعور قوتِ فاعلی کے کام کرتی ہے یعنی ادنیٰ جذبات کو اخلاقِ فاضلہ اور روحانیت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جذبات کے فنا کر دینے یا خواہشات کے انتفاء کا نام، اخلاق نہیں ہے۔ بلکہ یہ جوہرِ انسان میں، اُن جذبات و احساسات کے انقیاد و انضباط سے پیدا ہوتا ہے، اور اُن کے استعمال کے صحیح موقع اور محل کا نام ہے۔ یہ کام ”روح“ یا نفسِ ناطقہ سے متعلق ہے۔ پس ”روح“ ایک تخلیقی قوت کا نام ہے، جو حیوان کو واقعی انسان بنا دیتی ہے، اور اس کا فرض منصبی یہ ہے کہ ہمارے جذبات کے مفید اور مضر پہلوؤں میں ہمیشہ صحیح طور پر امتیاز کرے۔ اہل الذکر کو اختیار کرے اور اہل الذکر سے احتراز۔ تاکہ ہماری نشو و نما وقوع پذیر ہو سکے۔ پس جو کام، حیوانات میں، حیات کرتی ہے وہی کام انسان میں، روح کرتی ہے۔ جس طرح ہماری طبیعت کے جسمانی پہلو کو نشو و نما دنیا حیات کا فرض ہے اسی طرح ہمارے اخلاقی اور روحانی پہلو کو ترقی دینا، روح کا۔ گویا فرضِ دلائل کا ایک ہی نوعیت رکھتا ہے ہاں فرق اگر ہے تو اس مادہ میں جو یہ دونوں قوتیں اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال کرتی ہیں۔ یہ دونوں، حیوانی اور

گیلائی پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام خواجہ عبدالغنی پڑیٹریلر جسٹس عزیز منزل برائڈرز روڈ لاہور سے شائع ہوا۔

انسانی قالبوں میں عمل تخلیق کرتی رہتی ہیں۔ ہاں اگر ایک قوت، بلا ارادہ عمل کرتی ہے تو دوسری (روح) بالارادہ، کیونکہ حیات، جس مادہ پر عمل کرتی ہے وہ غیر ذی شعور ہے اور روح کی بنیاد ہی شعور انفرادی پر مبنی ہے۔ فی الجملہ حیات، اور روح، انسانی ساخت کے لحاظ سے، اُس قوت فاعلی کے دو مختلف نام ہیں جو مفید اور مضر اشیاء متعلقہ میں امتیاز نام کرتی رہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کونسا اور الماس، دونوں ایک ہی مادہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دونوں کا تعلق عالم غیر عضوی سے ہی ہے۔ اور ان کا نشو و نما استعمال پر مبنی نہیں ہے بلکہ استخراج پر، لیکن جو مادہ ان کی ساخت میں مستعمل ہوتا ہے اس کے اختلاف تناسب کی وجہ سے، دونوں مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مرغی، خنزیر اور انسان کا بچہ، تینوں ایک ہی مادہ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہاں بھی اختلاف صورت کی بناء، وہ مادی تناسب ہی ہے، جو ان تینوں کی ہیئت انفرادیہ میں علی الترتیب ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کائنات میں تمام مادہ من حیث مجموعہ، غیر منظم یا ہیولاتی شکل میں موجود ہے، لیکن غیر ارادی قوت فاعلی جو ہر مادی قالب سے مختص ہوتی ہے، مفید تناسب کے قبول اور مضر کے رد کرنے میں نہایت احتیاط کے ساتھ امتیاز عمل کرتی ہے۔ علی ہذا القیاس، تمام انسانوں میں جذبات کی نوعیت یکساں ہی ہوتی ہے۔ اور انبیاء اور بدعاش لوگ باعتبار ساخت جسمانی ایک ہی سے ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایک ہی نوعیت کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں مثلاً خوشبو ایک نجی کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور ایک چور کو بھی، دونوں کو محبت اولاد ہوتی ہے، دونوں کو بھوک لگتی ہے، سوخ و راحت کا دونوں پر یکساں اثر ہوتا ہے، لیکن انسانی قوت فاعلی یعنی روح، انبیاء میں بمقابلہ بدکاروں کے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اس لئے انبیاء انسانیت کے لحاظ سے کامل اور بدکار اس پہلو سے ناقص ہوتے ہیں۔ اور بدکاروں کے ناقص انسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روح، یا نفس ناطقہ کو ترقی کا موقع نہیں دیا۔ یہی حال ادنیٰ درجہ کی مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے، اگر مختلف قوتیں، حیات کے منازل ارتقائی میں مڑ جائیں تو اُس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔

غرض کہ حیات، روح، اور قوت فاعلی، یہ تینوں اُس ایک عامل کے مختلف نام ہیں۔ جو

مختلف حالات اور نشوونما کے مادی کے مختلف منازل میں کارفرمائی کرتا ہے۔ اسلامی فلاسفہ اور حکماء نے اس مسئلہ پر نہایت مہارت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، انہوں نے مادہ کی ہر صورت نوعی میں ایک قسم کی 'روح' کے وجود کو تسلیم کیا ہے، مثلاً روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، اور روح انسانی، یہ سب مختلف نام انہوں نے اسی ایک فاعلی قوت کو عطا کئے ہیں، جو ان مختلف عالموں میں کام کرتی رہتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کے متعلق ہماری معلومات نہایت ہی محدود اور قلیل ہیں لیکن ہم "حیات" اور "قوت فاعلی" کے متعلق بھی اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ بلکہ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں جن کا وہ دھارے لے کر سرسبز عمل ہے۔ نہ ہم ان کی صورت نوعی سے آگاہ ہیں نہ ان کی تاثیر سے خبردار مثلاً برقی، نفس ناطقہ یعنی "روح" بھی حیات کی طرح ایک راز سرسبز ہی ہے۔ ان دونوں کے متعلق ہمارا علم، صفت ان کی تاثیر، تک محدود ہے اور وہ یہ کہ یہ دونوں قوتیں، اپنی جگہ نیک و بد میں امتیاز کرتی رہتی ہیں، اگر حیات، غیر مادی طور پر، تعمیر جسم کرتی ہے تو روح، ارادی طور پر روحانیت پیدا کرتی ہے۔

اس اختلاف کی وجہ ظاہر ہے۔ وہ یہ کہ جس شے پر حیات عمل کرتی ہے، وہ شعور سے عاری ہوتی ہے، لیکن جس مادہ کو نفس ناطقہ روحانیت میں مبدل کر دیتا ہے وہ خود انسانی شعور ہی ہوتا ہے، جو دراصل ان خواہشات اور جذبات کے مجموعہ کا نام ہے جس کو روح اخلاق فلسفہ اور مذہب کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ روح، جس وقت بیدار ہوتی ہے یعنی جس وقت اس میں قوت بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسانی جسم میں تخلیقی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ انسان کے لئے، حیوانات کی سی زندگی بسر کرنا، مقدر نہیں ہے بلکہ مشغیت الہی یہ ہے کہ وہ دربروز منازل ارتقائی طے کرتا چلا جائے اور یہ مقصد عالیہ، روح کے نیک و بد عناصر میں امتیاز صیح سے حاصل ہوتا ہے۔ پس روح، اگرچہ ہمارے لئے ایک متحمل ہے لیکن اپنے افعال اور تاثرات کی وجہ سے بجا طور پر آئینہ احکام الہی کہلا سکتی ہے جس کے ماتحت انسان اپنی محنت استعدادوں کو بروئے کار لا کر درجہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

لفظ ”رب“ کے معنی، جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے اور جو خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور اس کے معنی ہیں، پیدا کرنے والا، پالنے والا، اور ترقی عطا کرنے والا۔ پس اپنے ”رب“ کے حکم کے ماتحت انسان کے لئے لازمی ہے کہ اُن استعدادوں کو بروئے کار لائے، جو ”رب“ نے اس میں تدلیع کی ہیں، اور اس حکم کی تعمیل ”روح“ کا فرض منصبی ہے۔

انسان کو یہ حقیقت قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوئی :-

”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“

ترجمہ - اور تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور تمہیں تمہارا سہی علم دیا گیا ہے۔ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

الغرض حیات اور روح، دونوں انسانی جسم میں تخلیق عمل کرتی ہیں۔ اول الذکر ہماری نظرت کے جسمانی پہلو کو آراستہ کرتی ہے اور آخر الذکر روحانی پہلو کو۔ لیکن یہ چیزیں ’خارج سے نہیں داخل ہوتیں بلکہ مادہ کی ارتقاء کی ایک خاص منزل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جوہر جس جسمانی روح طیار ہوتی ہے، مادہ کے ہر ذرہ میں موجود ہیں۔ اور یہ بات قرآن شریف کی ان آیات سے بخوبی ثابت ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثَةً فِي قَدَرٍ مَكِينٍ۔
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعِلْقَةَ مَضْجَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْجَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ۔ ثُمَّ أَنْكَمُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَيِّتُونَ ۝

ترجمہ - اور ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کرتے ہیں پھر ہم اسے ایک مضبوط ڈھانچے کی جگہ میں لٹھرناتے ہیں پھر ہم لٹھر کو لٹھڑا بناتے ہیں اور لٹھڑے کو گوشت لکھڑا بناتے ہیں اور گوشت کے جڑے لکھڑے میں پٹیاں بناتے ہیں اور پٹيوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر ہم اسے ایک اور پیداؤںش بویکراٹھا کھڑا

کرنے ہیں۔ پس اللہ بابرکت ہے۔ (جو) سب بنانے والوں سے بہتر (ہے) پھر تم اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو۔ سورۃ المؤمنین آیات ۱۵ تا ۱۵۔

مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم زمین کی مٹی کے ست سے بنایا گیا ہے، اور یہ ست جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ مرقوم ہے، مختلف غازوں (گیسوں) کے جھلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی میں آیا ہے کہ ابتداء ہماری زمین رقیق حالت میں تھی۔ چونکہ اس بحث پر خاصہ فرسائی کرنا، گویا نفس مضمون سے مرعی اعراض کرنا ہوگا۔ اس لئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ نبھائے ارشاد قرآن ہماری زمین، اس مادہ کی ارتقائی منزل کی سوجود صورت ہے جو غازیہ کتبہب (جلی ہوئی گیس) سے پیدا ہوتا رہتا ہے، اور انسان بھی بعض لاحق ارتقائی تراکیب ہی کا نتیجہ ہے۔ مختلف منازل ارتقائی کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن مجید نے دو حرف عاطفہ ”ثم“ اور ”ف“ استعمال کئے ہیں جن کے معنی ہیں ”پھر“ یا ”پس“۔ پہلا حرف وہاں استعمال ہوتا ہے جبکہ کسی فعل کی دو منازل ہیں کوئی وقف لاحق ہو، اور دوسرا حرف، وہاں استعمال ہوگا۔ جہاں مختلف منازل پے درپے واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اقتباس بالا میں حرف ”ثم“ مٹی کے ست اور لطیفہ حیات کے مابین استعمال ہوا ہے اور یہ دو لفظ ایک دوسرے سے جدا پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن لطیفہ حیات کے پائیدہ ہونے کے بعد، مختلف منازل کو حرف ”ف“ سے مربوط کیا گیا ہے، حتیٰ کہ منزل بھی آجاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ”ثم“ آیا ہے جہاں لطیفہ حیات کے صورت لمبی و عظامی اختیار کرنے کا ذکر ہوا ہے، اور اس منزل سے جدا پڑا ہوا ہے۔ جبکہ انسانی ”روح“ پورے طور سے اس میں سرایت کر جاتی ہے۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ ”تب ہم ہی نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا“ دراصل ایک ”نئی طرز حیات“ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو ایک معین عرصہ کے بعد لاحق حال ہو جاتی ہے۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ ”روح“ کہیں باہر سے آکر ہمارے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ ہماری فطرت میں بالذات موجود ہوتی ہے۔

جسم انسانی، دراصل 'روح' کی پرورش گاہ ہے

حیات کی ابتداء اور مادی جسم میں 'روح' کا ظہور یہ دونوں باتیں ابھی تک پردہ راز میں ہیں۔ ہمارا طبیعی کیمیاوی سائنس ابھی تک فوری اور عجیب ترکیب کی معقول تشریح سے قاصر ہے اور چونکہ بادی النظر میں 'روح' اور مادہ دو مختلف اشیاء معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے 'ثنویت' کے حامی یہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ علاوہ بریں روح جبکہ ارتقائی منازل طے کر لیتی ہے تو جسم پر حکمرانی کرتی ہے یعنی جسم انسان میں لطیفہ حیات - اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ درجہ جم سے مختلف ہوگی۔ لیکن بینذہبی بحث جوہر جسے حیات کہتے ہیں، ہر نظام عضوی میں یکساں عمل کرتا ہے۔ اگر روح جسم پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو حیات بھی بے جان مادہ کو کامل طور سے اپنا محکوم بنالیتی ہے۔ جب حیات ظہور پذیر ہوتی ہے تو نظام جسمانی میں ہر شے کی منضبط اور منظم ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود 'روح' کی اطاعت کرتی ہے پس اگر کوئی تاویل ثنویت یہ کہے کہ 'روح' خارج سے آکر داخل ہوتی ہے، تو دوسرے لوگ 'حیات کے متعلق ہی نظریہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ خیال اس درجہ سے اور بھی قرین عقل معلوم ہوتا ہے کہ جب مادہ بظاہر بے جان حالت سے جاؤا رہتی میں مقفل ہوتا ہے تو اس کی 'طبیعت' میں ایک فوری انقلاب رونما ہو جاتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جوہر حیات اسی مادہ میں سے پیدا ہوتا ہے، جس میں کارروائی کرتا ہے، اور جس پر حکمرانی ہوتا ہے۔ پس مذکورہ بالا خیال کے صحیح تسلیم کرنے میں چند دشواریاں ضرور لاحق حال ہوتی ہیں۔ بجلی کا ظہور اس کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ جب دو مخصوص دہاتوں اور ایک خاص رقیق مادہ کو باہم ترکیب کی جاتی ہے تو فی الفور کھل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہوتے ہی، اُن مادوں پر تعریف کر لیتی ہے، بدولت اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس طبعی مظہر سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ بعض 'رُجہ' اپنے عناصر ترکیبی سے بجا طور صورت و نوعیت، بالکل مغایر ہوتی ہیں لیکن درحقیقت، اپنے سے یکجا نکت اور اتحاد رکھتی ہیں۔

۱، ارتقاء کی جملہ منازل میں ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر مادی عضوی جسم کی

نشوونما ہی ادنیٰ جسم پر منحصر نہیں بلکہ وہ اس پر منحرف بھی ہوتا ہے۔ ہر عضوی جسم میں دو ارتقائی منازل ہوتی ہیں۔ اپنے سے ادنیٰ جسم پر منحرف ہوتا ہے اور اُسے اپنی غذا بناتا ہے اور خود اپنے سے اعلیٰ جسم کا ماتحت ہوتا ہے اور اس کی غذا بنتا ہے۔ مثلاً نظام جسمانی کا ہر فرد غیر عضوی جسم کو اپنی خوراک بناتا ہے اور اس کا انتظام بھی کرتا ہے۔ لیکن جب یہ غیر عضوی جسم، حیوانی جسم میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں مختلف ہیجانات اور جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو ہر حیات کو زیر اثر لے آتے ہیں اور اس اثر کے ماتحت وہ جو ہر حیات، ادنیٰ درجہ کے جملہ حیوانی عضوی اجسام کو اپنی ہستی کو برقرار رکھنے اور نشوونما حاصل کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ہیجانات، جن کے فرائض، ابتدائی منزل میں بالکل محدود ہوتے ہیں، انسانی جسم میں آکر خواہشات اور میلاناتِ خاطر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور مختلف ارتقائی تراکیب میں منتقل ہو کر تکمیلی رنگ حاصل کر کے "روح" کے نام سے موسوم ہوتے ہیں۔ یہ روح جو اس طرح پیدا ہوتی ہے، انہی جذبات اور احساسات پر منحرف ہو جاتی ہے جن سے پیدا ہوئی تھی اور وہ جذبات وغیرہ کا نیات کے دیگر عضوی اجسام پر حکمرانی کرتے ہیں۔ محض چند ارتقاء یافتہ اشکال کو دیکھ کر جو ظاہر باہم دیگر مختلف ہوتی ہیں، یا اُس نئے انقلاب کو دیکھ کر جو مادہ میں رونما ہوتا ہے، یا پھر ان قبیل دیگر علامات کو مشاہدہ کر کے، یہ فیصلہ کرنا محض جلد بازی پر محمول کیا جائیگا کہ عضوی اجسام میں کوئی شے فی جنس خارج سے داخل ہوتی ہے یا یہ کہ اس عضوی جسم کی نئی صورتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا خیال کرنا، ہمارے فقدانِ معلومات کی دلیل ہوگی۔ لیکن قیاساً کہا سکتا ہے کہ آئندہ نسلوں کے سائنس دان اسی راز کا انکشاف کر سکیں گے جو سر دست تمام کائنات کو محیط ہے۔

ماوہ اپنے نشوونما کے سلسلہ میں، ہر قابل تذکرہ انقلاب پر نئے خواص حاصل کرتا رہتا ہے۔ جو ہر حیوانی، ہیجانات، اور خواہشات جن کو عام نفعگوں، حیات، شعور اور روح کے ماحول سے تعبیر کیا جاتا ہے اس انقلاب کا طفرائے امتیازی ہوتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ ان کا ظہور بیکام سہوار طبیعی کمیادی اصطلاحات میں ان کے صدور کی تشریح نہ ہو سکے، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ ایک ہی مادہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اگر ہر حیات یا روح کو خارجی شے قرار دیں، جو عضوی اجسام سے سرزد نہیں ہوتی، تو پھر ان ہیجانات کے

متعلق کیا فیصلہ کیا جائیگا، جو حیوانی عضوی جسم میں پہلی مرتبہ نمودار ہوتے ہیں؟ اپنے خواص میں تودہ بھی حیات اور روح سے جدا گانہ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں پر حکمرانی کرتے ہیں اور حیات کے فرائض اور احترامات میں معاون کرتے ہیں کیا پھر ان چیزوں کو بھی خارجی سمجھا جائے؟ کیونکہ ان میں بھی وہی خواص موجود ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے روح کو ایک امر خارجی قرار دیا ہے۔ اب تک تو کسی شخص نے یہ نظریہ پیش کیا نہیں، یعنی عموماً ہر شخص جذبات اور خواہشات کو جسم ہی سے پیدا شدہ تسلیم کرتا ہے۔ انسانی جذبات اور حیوانی خواہشات میں اگر فرق ہے تو مراتب کا، نوعیت اور نطرت دونوں کی یکساں ہوتی ہے۔ یہی نظریہ بیجانیت جب جسم انسانی میں جلوہ گر ہونے میں تو ان کا نام بہ شعور انفرادی ہو جاتا ہے۔ اور کیا یہ شعور انفرادی انسانی قوت تیز کا ماخذ نہیں ہے؟ اور یہی قوت روح انسانی طفرائے امتیاز ہے۔

لہذا، اگر قوت تیز کا ماخذ انفرادی شعور کو قرار دیا جاسکتا ہے جو دراصل انسانی جذبات کا مجموعہ ہے، اور ہمارے جذبات اپنے اصل کے لحاظ سے جیسے بیجانیت حیوانی کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ان مختلف عضوی اور غیر عضوی اجسام سے سرزد ہوتے ہیں، جو حیات کے ماتحت اختصاص پذیر ہیں، تو کیا جسم انسانی روح کا مولد و منشأ نہیں ہے؟

اس ایک نظریہ کی بدولت، کہ جسم اور روح ایک ذات نہیں ہیں بلکہ دو مختلف اور مغایر الوجود ہستیاں ہیں، تمام مذاہب اور فلسفیانہ تعلیمات میں صدہا زاویہ پائے گئے ایسے پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے انسان کی بہبودی میں دشواریاں حائل ہو گئیں۔ ازیں قبیل مسئلہ تنازع اور ادرار بھی ہے۔ ان عقائد کی وجہ سے لوگ صدیوں تک "یوگ" "کفارہ" "رہبانیت" "نفس کشی" اور بہت سی دوسری رسوم باطلہ میں مبتلا رہے ہیں، اور اسی بنا پر انہوں نے یہ خیال کیا کہ روح اور جسم میں کوئی شے مشترک نہیں، بلکہ "روح" جسم میں مقید ہے، اور حقیقی نجات حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسے اس قید گروں سے رہائی دی جائے۔ اسی لے نفس کشی اور انتقائے جذبات کو مستحسن قرار دیا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں رہبانیت اور ترکیب لذات کی صدہا مختلف صورتیں رائج ہو گئیں۔ (باقی باقی)

پنج ارکان اسلام

چوتھا رکن زکوٰۃ

(از جناب محمد صادق ڈڈلے رائٹ)

اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے جسے خیرات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

نئے عہد نامے میں ایک آیت ہے۔ جو پادریوں کی نظروں میں بے حد مقبول ہے اور جسے اکثر پادری دوسری آیات کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ تقریباً ہر مجلس اور تبلیغی محفل میں بار بار پیش کرتے ہیں یہ آیت جب کبھی پڑھی جاتی ہے تو صرف چار لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن کہنے والے کے لئے اس کے مطاسب بہت وسیع ہوتے ہیں۔ وہ چار لفظ یہ ہیں ”اب خیرات کے متعلق“ یہ الفاظ ہر قسم کے چندہ جمع کرنے وقت کہے جاتے ہیں۔ ایک فرقہ جو اپنی مجالس کے اشتہار بہت زیادہ شائع کرتا ہے اس بات میں ممتاز ہے کہ وہ اپنے ہر اشتہار کے نیچے مولے حروف میں یہ الفاظ لکھتا ہے کہ ”چندہ نہیں کرو“ آپ مسجد میں کبھی روپے پیسے کی جھنکار نہ مین گئے۔ یہ اس لئے کہ ہر مسلمان اپنے ذاتی خیراتی کاموں کے علاوہ اپنی سالانہ آمدنی کا اڑھائی فیصدی حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو غریبوں کی امداد اور اشاعتِ مذہب پر خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے تین سورت میں ہے۔

انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ذالمولفۃ قلوبہم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ و ابن السبیل۔ فریضۃ من اللہ۔ واللہ

علیم حکیم۔ (سورۃ توبہ آیت ۶۰)

”زکوٰۃ کے حقدار صرف غریب اور حاجت مند ہیں اور وہ لوگ جو اس کے لئے کام کریں یعنی وہ لوگ

جو زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے کام پر مقرر ہوں) (اور اس کا مصروف تالیف قلوب ہے) (اور اس کے حقدار) قیدی ہیں اور مقروض اور جو جاوہ حق پر گامزن ہیں اور مسافر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام ہیں۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور دانتا ہے۔

زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مسلمان اپنے آپ پر ایک ٹیکس اور بھی مایہ کرتے ہیں اور وہ خیرات ہے۔

اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اپنے پیروں سے خیرات کو قانون کی شکل میں نافذ کیا۔ زکوٰۃ ہر سال ماہ رمضان سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خیرات کے متعلق مندرجہ ذیل آیات بھی موجود ہیں:-

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتَقُوا مَا جَعَلَكُمْ مَسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ۔ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ

اَتَقُوا الْحِمَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ (سورۃ الحجید)

”خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا نے جو مال و دولت تمہیں دے رکھا ہے اس کا ایک حصہ خیرات کیلئے الگ کر دو۔ کیونکہ ایمان لانے والوں اور خیرات دینے والوں کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔“

وَ اَتَقُوا خَيْرًا لَا تُفْسِكُمْ۔ وَ مَنْ يُّوقِ شَعْنَهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اِنْ تَقَرُّوْا بِاللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ۔ (سورۃ اتقابن ۶۴)

”خیرات دینے میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ کیونکہ طمع سے بچنے والے ہی فلاح پائیں گے۔ اگر تم خدا کو قرض دو گے تو وہ اس سے دو گنا تمہیں عطا کرے گا۔ اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ کیونکہ خدا بڑا قدروان ہے۔ اور حلم والا ہے۔“

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رَّبٍّ اَلِيْرٍ بَوَانِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ۔ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوٰةٍ تَرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ (سورۃ روم آیت ۳۹)

”جو کچھ تم دوسروں کے مال سے حاصل کرنے کے لئے مژدہ پر لگاؤ گے خدا اس میں ہمت نہیں

دے گا۔ . . . . لیکن جو کچھ تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خیرات میں دو گے اسے خدا نے تعالیٰ و کثرتاً دے گا۔

اگرچہ آنحضرتؐ کی حدیث ہے کہ روپیہ پیسہ کی خیرات کرنا خدا نے تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے لیکن خیرات دینے کے کئی اور طریقے بھی ہیں۔ مدینے میں سب سے پہلی مسجد کے ساتھ جو آنحضرتؐ نے زیادہ تر خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی ایک صحن بھی تھا۔ جس میں نہ صرف مسلمانوں کے اجلاس منعقد ہوتے تھے بلکہ یہ صحن ان مسلمانوں کی رہائش کا کام بھی دیتا تھا جن کے اپنے گھر نہ تھے۔

ایک مسلمان کے نزدیک خیرات کے معنی بہت وسیع ہیں۔ یہ اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہر امر کو اللہ کی رضا پر محمول سمجھتا ہے۔ اور یہی عقیدہ سچے مذہب کی جان ہے۔ خیرات کی عادت کو نیکی سمجھ کر بڑھانا چاہئے۔ کیسلیں سمجھ کر نہیں، جیسا کہ کلام کہتا ہے۔

”میں بڑے آدمیوں کی طرح اپنے دسترخوان پر بیٹھتا ہوں

اور جب سیر ہو کر کھا چکتا ہوں تو جوٹے منگڑے غریبوں کو عنایت کرتا ہوں۔

اس سے نہ صرف مجھے اپنی امیری کا احساس اور مسرت ہوتی ہے

بلکہ وقتاً فوقتاً ایسی خیرات کرنے کا لطف بھی حاصل ہوتا ہے“

یہ خیرات نہیں ہے بلکہ خود غرضی کی تصویر ہے۔

اگر ہم اپنے ہمسایوں کے متعلق جھوٹی سچی کہانیاں مشہور کرتے پھریں جو ان کے دل کو دکھ دیں تو یہ بات خیرات کے منافی ہے۔ یہ بات بھی خیرات کے منافی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی برائیاں اپنی باریک بین نگاہوں سے ڈھونڈتے پھریں خواہ ہم ان برائیوں کو مشہور کریں یا نہ کریں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے خیرات کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم راستے میں سے کینے کا پھلکا، کوئی سبزی کا ٹکڑا یا گلیا کاغذ ہٹا کر بدرو میں پھینک دیں کہ اس پر سے کوئی نابینا یا بے پردہ راہرو پھسل نہ جائے تو یہ بھی ایک خیرات ہے۔ دوسرے کیلئے درد اذہ کو ہلانا، کسی کے لئے کرسی سر کا دینا اور اسی قسم کے کئی چھوٹے چھوٹے افعال زندگی کو مسرت بنانے میں معاون ہو رہے ہیں۔ اور خیرات میں گئے جاتے ہیں۔ آں حضرت

نے فرمایا ہے :-

”ہر نیک کام خیرات ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے ملنا
خیرات ہے۔ لوگوں کو نیک اعمال کی تلقین کرنا خیرات ہے۔ اندھے کو راستہ دکھانا
خیرات ہے۔ راستے میں سے پتھر کانٹے اور دوسری رکاوٹیں دور کرنا
خیرات ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا خیرات ہے۔“

اس بات کا اعتراف ہے کہ پولوس نے صدقات کو بہت اہمیت دی۔ لیکن جہاں تک اس کی
تعمیل کا سوال ہے تب تک پولوس کے دلوں میں انقباض اور انجماد بقدر کثیر پایا جاتا ہے اور وہ فطرح صدر
جو صدقات کے لئے ہونا چاہئے مفقود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے زمانہ میں دوسری اقوام میں خیرات
کا وجود بالکل کالعدم نہ تھا مگر پولوس اقوام کا رہن بھیس اور کلوسی انیز کو خیرات کے لئے زیادہ سرگرمی
اور مستعدی کی تاکید کرنا تھا۔

آج کل یہ کہنے کا رواج ہو گیا ہے کہ لفظ خیرات سے صحیح مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی جگہ ”محبت“
کا لفظ استعمال ہونا چاہئے۔ اس تصحیح پر ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں سوائے اس کے کہ انگریزی زبان
لفظ محبت (LOVE) کا جتنا غلط استعمال ہوتا ہے اور شاید کسی لفظ کا نہیں ہوتا۔ یہ تصحیح صرف ایک
ہبانہ ہے جس کے پردے میں وہ ہاتھ دکا جاتا ہے جسے روپے پیسے سے غریبوں اور حاجت مندوں
کی امداد کرنا پائے تھی۔ خاوند اور بیوی یا عاشق و معشوقہ کو ایک دوسرے کے لئے اظہار محبت کا ایک طریقہ
یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تحائف پیش کریں جو روپے ہی سے خریدے جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ
جو خیرات سے محبت کا مفہوم لینے پر اتنا زور دیتے ہیں۔ جب ان سے کسی قسم کے عطیہ کی درخواست کی
جائے تو فوراً جواب دیتے ہیں۔ کہ ”خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے“ مجھے ایسی بے شمار مثالیں معلوم ہیں
جہاں ایسے ہی بند خیال لوگوں کے بڑاؤ سے گھریز زندگیوں برباد اور ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ یہ
صحیح ہے کہ خیرات کی ابتدا گھری سے ہونی چاہئے لیکن کسی مذہب میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس میں گھر
سے باہر خیرت کرنے کے لئے منع کیا گیا ہو۔ اس قول کو مزے لے لے کر بیان کرنے والے کا اصل

مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دوسرا اپنے جیب ہی میں رکھنا چاہتا ہے یا صرف ایسی جگہ صرف کرنا چاہتا ہے۔
 جہاں اس کا ذاتی مفاد ہو یا اس کی حیوانی لذات کو تسکین پہنچتی ہو حقیقی خیرات میں ناتی مفاد کو مد نظر نہیں رکھنا
 بعض لوگ صرف ایسی خیرات کرتے ہیں جس میں انہیں کسی قسم کے فائدے کی امید ہو۔ وہ خیرات کو بھی ایک
 کاروباری نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اصل مع منافع کے دوبارہ کاروبار پر لگانے کی امید رکھتے ہیں حقیقت
 یہ ہے کہ ان کا یہ عمل خیرات کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

اطباء ہمیں بتاتے ہیں کہ مرض سرطان کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جس میں مریض کو بیماری کا احساس
 تک نہیں ہوتا یہاں تک کہ مرض بڑھتے بڑھتے معالج کے بس کی نہیں رہتی۔ سرطان کی جسمانی بیماری کی طرح
 ایک روحانی سرطان بھی ہے جو بغیر احساس کے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس سے کسی طرح محسوس نہیں
 پاسکتا۔ یہ خود مرضی کا سرطان ہے

پال کی طرح ڈکنز، ماری کوریلی اور دوسرے مصنفوں نے بھی اس مرض کو زوردار الفاظ میں انسانوں
 میں بیان کیا ہے۔ لیکن یہ مرض لاعلاج نہیں ہے۔ بلکہ ہر موقع پر اسے روکا جاسکتا ہے۔ اگرچہ جتنا پرانا یہ
 مرض ہو، علاج میں اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، درود ہے خیرات۔ اسے خیرات ہی
 کہے یا محبت کے لفظ سے تدبیر کیجئے۔ کیونکہ محبت خیرات کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلسل اور
 متواتر خیرات کرتے رہنے سے وہ خود بخود محبت میں تبدیل ہو جائیگی۔

ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہمسائے سے ایسی ہی محبت کرو جیسی خود اپنے آپ سے کرتے ہو۔ سوال کیا
 کیا گیا کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ حضرت مسیح نے سمجھایا کہ ہمسایہ سے مراد وہ نہیں ہے جو کسی جغرافیائی حدود کے
 اندر رہنے والا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آیا جائے۔

خیرات میں کشادہ دستی سے کام لینا۔ یہاں تک کہ اسراف کی حد تک پہنچ جانا اس سے بہتر ہے۔
 کہ انسان نخل سے کام لے۔

قرآن میں آیا ہے۔

”تجھ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کیا دیا جائے کہو کہ وہی جو تم اپنے والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں

اور مسافرین کی بھلائی میں خرچ کرتے ہو۔ اور جو بھلائی بھی تم کرتے ہو۔ اللہ اس کو جانتا ہے۔

ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ”دینا لینے سے زیادہ بہتر ہے۔“ لیکن سب سے زیادہ برکات اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو دوسروں کو بہن یا بھائی سمجھ کر ان سے رحم و کرم کا برتاؤ کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں خیرات بہت حد تک انجمنوں اور منظم جماعتوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس سرت کا احساس نہیں ہے جو براہ راست خیرات دینے والے لینے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ عید کے روز بچوں کے تحائف اگر انہیں ماں باپ کے بجائے ڈاک کے ذریعے موصول ہوں تو عید کی خوشی آدھی بھی نہ رہے گی۔ وہ اختیار اور جذبہ جو براہ راست خیرات دینے میں کارفرما ہوتا ہے کسی انجمن کے ذریعے سے دینے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ خیراتی انجمنوں کا طریقہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ان میں سے اکثر بجائے خیراتی اداروں کے کاروباری ادارے بن گئے ہیں اور وہ اپنے بھولے ناموں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔

پرانے زمانے میں رومن اپنے مردوں کی قبروں پر ان کے نیکی کے کام لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں لوگ اپنی زندگی ہی میں چندے کی فہرستوں میں اپنا نام شائع کرنا فخر سمجھتے ہیں۔

خیرات کسی خاص مذہب کا اجارہ نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نیرو کے دور حکومت میں ایک تماشا گاہ یکایک گر گئی اور پچاس ہزار آدمی اس کے نیچے دب گئے تو دولت مند رومیوں نے عسکریوں کو مع ہر قسم کی ادویات کے ان کی امداد کے لئے بھیجا۔ اور زخمیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی عیسائیت کے ابتدائی دور میں تمام بڑے بڑے رہنماؤں نے لوگوں کو خیرات کے لئے تاکید کی اور خدا کے راہ میں خرچ کرنے کو منافع رساں کاروبار سے تعبیر کیا۔ سیمپسار لیس نے پہلے بار ”روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے لیکن خیرات کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص دونوں پر عمل کر سکے تو اچھا ہے لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو خیرات دینا دونوں میں بہتر ہے۔“

قرآن مجید میں آیا ہے:-

”جو لوگ اپنی ملکیت صبح و شام خیرات میں دیتے ہیں چاہے وہ چھپا کر دیں یا ظاہرہ طور پر“ اللہ اس کا اجر ہر دور دے گا۔ ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ حزن و ملال کا شکار

ہوں گے۔

قرآن میں دولت جمع کرنے کے متعلق کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اسلامی قانون انسان کو دولت کا مادی محافظ سمجھتا ہے اس لئے اسے بے جا سراف کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اسے خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اور مصیبت زدوں کی امداد کی جائے۔

لیکن ششیس یہ بھی کہتا ہے کہ۔

”حرم اور انسانیت عابدوں اور زاہدوں کی صفات ہیں۔ فلسفہ اس معاملہ میں خاموش ہے۔“

ایک خاص شعبہ ایسا ہے جہاں خیرات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پال کے اس مقولے پر عمل کرنا پیسے کے مقابلے میں آج زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ”محبت میں ہمیشہ سچا پورا“ ہمیں خوشی ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے کسی مذہبی بحث کے موقع پر جو جھگڑے اور جھڑپیں ہو جایا کرتی تھیں آج ان کا امکان بہت کم رہ گیا ہے۔ یہ اس لئے کہ ایسی انجمنیں بن گئی ہیں جہاں مختلف مذاہب کے ممبر ایک جگہ بیٹھ کر مدستانہ طریقے پر مخالف اور موافق آراء کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ مجھے خود ایسی ایک انجمن میں شمولیت کا موقع ملا ہے جس میں ہم بارہ رکن تھے۔ ہمارے اجلاس ایک ایسے یہودی کے دسترخوان پر منعقد ہوتے تھے۔ جو دولت و ثروت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور تھا اور مذہبی طور پر علماء میں شمار ہوتا تھا۔ ہماری انجمن کے دو یہودی رکن رہی تھے اور ایک عیسائی رکن پیدا نشی طور پر یہودی تھا۔ وہ حقیقت میں کاسین تھا لیکن ہر شخص اسے پسند کرتا تھا کیونکہ وہ بغیر کسی رد و رعایت کے نہایت آزاد دی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ آج سے پچاس سال پہلے اس بات کا گمان تک نہ ہو سکتا تھا۔ میں دو ایسے یہودیوں کو جانتا ہوں جو آج رومن کتھک ہیں اور دو ایسے رومن کتھک میرے دوست ہیں جو آج مسلمان ہو چکے ہیں۔

جب لوگ مذہبی اختلافات کا ذکر کرتے ہیں تو میرے خیال میں قد قی طور پر ان کا ذہن زمانہ آزمائش کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو قمر، ہنس اور ہمدانی کی طرف اور ان بے شمار مردوں اور عورتوں کی طرف جو شہداء ہیں شمار کئے جاتے ہیں۔ لیکن انہیں شہداء کے وہ الفاظ انہیں بھول جاتے ہیں

جو وہ پیرو یوں کے متعلق استعمال کرتے رہے ہیں۔

مختلف مذاہب کے عقیدوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں ان کے آپس میں اختلافات کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے بلکہ ایسے موضوعات پر بحث کرنا چاہئے جو آپس میں مطابقت رکھتے ہوں۔ یہ بھی ایک طرح کی خیرات ہے۔ مطابقت رکھنے والے عقائد ایسی سچائی پر منطبق ہوں گے جن میں کسی شبہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہی سچائیاں ہیں جو کسی مذہب کو وقت کی فضا میں رہنے والی تنوار سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ہم نے کئی ایسے مذہب دیکھے ہیں جنہوں نے وجود میں آکر ایک ہیجان پیدا کر دیا اور بے شمار پیرو ہلائے لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ریت کے قلعے کی طرح سب کچھ ڈھس گیا اور اب ان کے کھنڈر بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ٹھوس مواد نہ تھا۔

ثبات صرف سچائی ہی کو ہے۔ اس لئے ہر مذہبی بحث کا مقصد تلاش حق ہی ہونا چاہئے۔ تقریباً پچاس سال گزرے ۱۸۹۱ء میں میکس مرنر نے نکلا سولویو میٹھی میں ایک سیکر کے دوران میں کہا۔

ہم ہر وقت ان اختلافات کو کیوں زیر بحث لاتے ہیں جنہوں نے دین کو تنہا یونانی اور پراٹسٹنٹ فرقوں کو الگ الگ کر رکھا ہے اور پھر ان فرقوں میں مختلف خیالات رکھنے والی بے شمار جماعتوں کو دیکھ کر ہم یوں محسوس ہو جائیں گے کہ وہ عقائد جن میں ہمارا اتفاق ہے ان عقائد سے بہت زیادہ نہیں ہیں جن میں ہمیں اختلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان اختلافات نے جن کی ہم اچھی طرح تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ ہم میں فرقہ ڈال رکھا ہے حالانکہ وہ عظیم نشان سچائیاں جو ہم سب کو یکساں طور پر درخشاں ہیں ہم نے یکسر پس پشت ڈال رکھی ہیں۔ مسیحا میت جو ایک انسان نے مذہبی رواداری کا نمونہ تھی آج سب سے زیادہ متعصب ہے اب ہمارا یہ وطیرہ نہیں رہا کہ جو شخص ہمارے خلاف نہیں ہے وہ ہم میں سے ہے، بلکہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ”جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے خلاف ہے۔“

آج جس چیز کی کمی ہے وہ خیرات ہے۔ لیکن میں میکس مرنر سے بھی ایک تادم آگے جانا چاہتا ہوں اُس نے بہت پرستوں کے مذہبوں کی تحقیق بہت کاوش سے کی ہے اور ان سچائیوں پر بحث کی ہے جن کی یہ مذاہب تعلیم دیتے ہیں لیکن ”وحشی مذاہب“ کی تحقیق کیوں نہ کی جائے۔

کیونکہ ایک عقیدہ جس پر یہودی، عیسائی اور مسلمان سب متفق ہیں یہ ہے کہ کائنات کی تاریخ میں کوئی وقت ایسا نہیں آیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا کوئی نہ کوئی شاہد موجود نہ رکھا ہو۔ یہ ایک ایسی خدمت ہے جسے بطور خیرات ضرور سراخام دینا چاہئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس سے بہت سے تعصب دور ہو جائیں گے جب مکملے ایڈمبرا میں پالرمینٹ کی ممبری کیلئے بطور امیدوار کھڑا ہوا تو پارلیمنٹ نے اس پر سوالات کی پوچھاڑ کر دی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ نبض متنازعہ فیہ عقائد میں وہ ان کا سہارا ہے یا نہیں۔ جب سب پادری اپنے طویل سوالات کر چکے تو میکائے نے جواب دیا:-

”حضرت! اگر آپ نے بھی میری طرح کچھ سال ایسے ملک میں گزارے ہوتے جہاں انسان کا کئی پرستش کرتا ہے، تو آپ ایسی معمولی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیتے۔“
جیسا کہ میکس تر نے کہا ہے:-

”مذہب کے لئے جو عقائد لازمی ہیں۔ وہ قرعاً ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے مذہب میں بھی موجود ہیں جو گائے کی پرستش کرتے ہیں۔“
شہر نشاء ہند اشوک نے کہا ہے:-

”جو کوئی اپنے مذہب کی برتری ظاہر کرنے کیلئے دوسروں کے مذہب کی تضحیک کریگا وہ خود اپنے مذہب کو نقصان پہنچائے گا۔“

اشوک نے مذہب کی بنیاد آپس کی برداری اور خدو سنا زبان پر پابندی رکھنے پر قائم کی ہے اور یہ دونوں کام خیرات کے ہیں۔

اسلام تیرہ یا چودہ سو سال کے بعد آج بھی ان الزامات سے بری ثابت ہو رہا ہے جو اس کی تعلیم اور تبلیغ کے متعلق عاید ہوتے رہے ہیں یہ ثبوت ہے اس سچائی کا جو اس کے پیشواؤں کا شیوہ رہی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی محنت رائیگان نہیں گئی۔

بہشت اور دوزخ کا تخیل اسلام میں

از حضرت مولانا محمد علی صاحب ایم۔ ایل ایل بی

سلسلہ کیلئے رسالہ اشاعت اسلام ماہ مئی ۱۹۴۶ء ملاحظہ ہو

(۳)

دوزخ کی حقیقت کے متعلق محض چند الفاظ ہی کافی ہونگے۔ بہشت کی اصل حقیقت جو پہلے بیان کی جا چکی ہے اس سے دوزخ کی حقیقت کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کی یہ دونوں حالتیں یعنی بہشتی زندگی اور دوزخی زندگی ایک دوسرے کے متضاد واقع ہوئی ہیں۔ اور جیسا کہ بہشتی زندگی اسی دنیا میں شروع ہوا کرتی ہے اسی طرح دوزخی زندگی بھی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ دوزخی زندگی کی اصل گناہ ہے اور یہ حقیقت خدا کا غضب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید دوزخ کے متعلق فرماتا ہے۔

نار اللہ الموقدۃ التي تطعم علی الاثمة

یعنی یہ خدا کے غضب کی آگ ہے جو رنگنا ہوں کی دہ سے (دوں پر بھڑکتی ہے ایک گناہ گار آدمی اسی دنیا میں اپنی دوزخ تیار کرتا ہے۔ لیکن وہ اس کو دیکھنا نہیں۔ لیکن قیامت کے دن وہ اس کو کھلا کھلا دیکھ لیکھا۔ بہشت کی طرح دوزخ بھی انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کے متعلق بڑے صاف الفاظ میں فرماتا ہے۔

الھکم الککار۔ حتی ذرتم المقابر۔ کلا سوف تعلمون۔ ثم کلا سوف تعلمون۔ کلا

و تعلمون علم الیقین۔ لترون الجحیم۔ ثم لترونہا عین الیقین۔ ثم لتسئلن

یومئذ عن النعیم۔ (سورۃ التھاثر)

یعنی تمہاری گونا گونا گویا امیشت اور جذبات خدا سے تم کو منحرف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ تم قبر میں

جا چلتے ہو تحقیق تم جلدی جان لو گے (کہ تم نے اپنے سے ایک دوزخ تیار کی ہے) پھر ہم کہتے ہیں کہ جلدی تم جان لو گے تحقیق بے شک اگر تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا علم ہو تا اور یقینی علم ہو تا تو تم اسی جگہ ہی اس دوزخ کو دیکھ لیتے۔ (لیکن ہم کہتے ہیں) کہ تم مرنے کے بعد اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

ان آیات کے رو سے انسان کی خواہشات اور جذبات وہ ماحول ہیں جن سے اُس کی دوزخ ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے ان افعال کے بُرے نتائج سے آگاہ نہیں ہوتا۔ دوسری زندگی کی دوزخ یہاں ہی ظاہر ہوتی ہے مگر انسانی آنکھ سے اوجھل رہتی ہے لیکن ان لوگوں کو جنہیں علم یقینی حاصل ہے وہ اس کو یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوزخ کی تعابیف کی ابتدا ایک جگہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے

جہنم یغیم ویمن مایشعھون (السا)

یعنی ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان ایک اوٹ ڈال دی جائیگی۔ جو ان کے دلوں کے اندر آگ بھڑکائیگی۔ جیسا کہ بہشت کی لغا کو اس دنیا کے نیک اعمال کے روحانی پھلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوزخ کا عذاب اس زندگی کے بُرے اعمال کے نتائج کا تقاضہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں ہے۔

خذوہ نفلوہ۔ ثم اَلْجَہِیْمُ صُلُوہ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعاہا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُکُوہ۔

”یعنی اس کو پکڑو۔ (یعنی شہرِ گناہ کو) اس کی گردن میں زنجیریں پہناؤ پھر اس کو دوزخ میں ڈالو کہ وہ جلے پھر اس کو زنجیریں جکڑ دو جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے۔ اُس کو دھکیلو۔“

بانیِ تحریک احمدیہ کے الفاظ میں۔ جو زنجیر یہاں بیان کی گئی ہے یہ اس دنیا کی خواہشات ہیں جو انسان کے سر کو زمین کی طرف نیچے جکڑے رکھتی ہیں۔ اور یہی خواہشات ہیں جو قیامت کے دن زنجیروں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اعلیٰ ہذا القیاس اس دنیا کی الجھنیں قیامت کی زنجیریں ہیں جو پاؤں میں پڑیں گی اس دنیا کی سوزشِ قلب یا دل کی جلن بھرکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں نظر آئیگی۔“

اس زنجیر کو ستر ہاتھ فرمایا گیا ہے کیونکہ عام انسانی زندگیوں کی لمبائی ۷۰ برس ہوتی ہے۔ گویا ہر ایک ہاتھ بدی کے ایک سال کو ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ ”بے شک ان لوگوں کے لئے جو صداقت اور یقینی

کو روک دیتے ہیں۔ زنجیریں ہیں اور طوق ہیں اور جلتی ہوئی آگ ہے۔ یہ چیزیں ان کے اس دنیا کے مشاغل کو غماہ کر کرتی ہیں۔ یعنی ان کا اس دنیا کی ادنیٰ چیزوں پر چلنے رہنا اور آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا اور دوسری جذبات سے ان کے دلوں کا جلتے رہنا۔ یہی قیامت کے دن طوق زنجیر اور آگ بن جائیگی۔ ہر اعمال انہوں نے اس دنیا میں کئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان تمام چیزوں کو تیار کیا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ گمراہہ اشرار! تین شافلوں کے سایہ کے نیچے چلے جاؤ۔ جو تم کو گرمی سے بچا نہیں سکتا۔ اور نہ دوزخ کی آگ کے شعلوں کے سامنے تمہارے کچھ کام آ سکتا ہے۔ یہ تین شافیں جو بیان کی گئی ہیں وہ بہیمیت، غیظ و غضب یا ظلم و تعدی اور شہوات نفسانہ ہیں۔

قیامت کے دن یہ تین اخلاقی ذمہ داریاں شاخوں میں ظاہر ہو گئے۔ جس میں پتے نہیں ہو گئے اور اس لئے گرمی سے بچانے کے لئے کچھ کام نہیں دے سکیں گے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بہشت اور دوزخ قرآن مجید کی دوسرے محض خوشی یا غم کی جگہ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے اندر کچھ اور بھی حقیقت ہے۔ بہشت تو انسان کے روحانی ارتقاء کے لئے ہے اور دوزخ روحانی تباہی کے علاج کے لئے ہے۔ انسان انسان ہے اور انسان ہی رہیگا۔ وہ اپنے دائرہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور غرض: یا نادمہ نہیں بن سکتا لیکن ترقی جو وہ اپنے حلقہ کے اندر کر سکتا ہے وہ غیر محدود ہے۔ چنانچہ ان کی بابت جو بہشت میں ہوگی خدا کا کلام کہتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ دُوبِهِمْ لِيَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ دُوبَا يَأْتِيهِمْ يَفْعُولُونَ رَبَّنَا ائْتِمْنَا لِنُؤْنِدَ وَنُفَعِّلْنَا اِنْ شَاءَ اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (التحريم)

یعنی وہ لوگ جو اس دنیا میں ذرا ایمان رکھتے ہیں یہ تو قیامت کے دن ان کے سامنے ادرار کے دائیں طرف دوڑنا نظر آئے گا۔ اور وہ کہیں گے اے خدا ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ کیونکہ تو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔

اتمام ذرا انگلیں کا یہ خواہش اور ٹپ صاف ظاہر کرتی ہے کہ بہشت میں ترقی لامتناہی ہوگی

کیونکہ جب وہ ایک بلند مقام حاصل کر لیں گے۔ تو وہ وہاں ہی نہیں ٹھہرے رہیں گے۔ وہ اس سے بھی زیادہ بلند مقام دیکھ کر خیال کریں گے کہ جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ نامکمل ہے اور اس لئے وہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ کے مقام کی خواہش کریں گے اور جب وہ اس بلند مقام کو حاصل کر لیں۔ تو وہ اس سے بھی زیادہ بلند مقام دیکھیں گے۔ اور اس طرح سے وہ ایک اعلیٰ مقام سے دوسرے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لئے دما کریں گے تکلیف کی یہ لامتناہی خواہش ظاہر کرتی ہے کہ وہ لامتناہی طور پر بلند مقامات حاصل کرتے جائیں گے اس طرح سے متقی لوگ بہشت میں ترقی کرتے جائیں گے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور نہ وہ کبھی نمائے و برکات جنت سے محروم ہوں گے۔ اور کسی مذہب نے بہشت کا یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ یعنی اس امر کو بیان نہیں کیا کہ بہشت دائمی ترقی کی جگہ ہے۔ آریہ سراج کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے ان کے نزدیک بہشت ترقی کی جگہ نہیں ہے۔ بلکہ ایسی جگہ ہے جہاں بجائے ترقی کے تنزل رونما ہوگا۔ وہ ادراج جو ہزاروں سال کے بعد اس کی جگہ یا بہشت میں داخل ہونگے ان کو جلد وہاں سے تماشخ کا ایک دوسرا درجہ بھگتنے کے لئے باہر نکالا جائیگا۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی بہشت ترقی کی جگہ نہیں ہے نیک لوگ اس میں محض خوشی دیکھیں گے یا لذیذ چیزیں کھائیں گے۔ لیکن قرآن مجید آریہ سراج کے اصول کی محض یہ کہہ کر ہی تردید نہیں کرتا کہ وہ جو اس میں داخل ہونگے ہیں وہ کبھی باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ اور نہ یہ بہشت ایک دائمی نعمت ہے بلکہ یہ ایک دائمی ترقی کی جگہ بھی ہے۔ اگر انسان کے روح کو ایک لامتناہی ترقی کی گنجائش دہوتی تو اس کا غیر فانی ہونا اس کے لئے بجائے راحت کے دکھ کا موجب ہو جاتا۔ کیونکہ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہشت میں انسان اپنے کمال کو پالیتا ہے مگر یہ کمال ایک انتہائی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کمال اس کو حاصل ہونے کا امکان ہے پس ظاہر ہے کہ انسانی ترقی بہشت میں مسدود نہیں ہو جائیگی۔ دوزخ بھی جیسا کہ میں اوپر بیان کر آیا ہوں انسان کی ترقی کے لئے ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک عمل نہیں کئے بلکہ مختلف قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو ملوث کیا ہے دوزخ ان کو ان گناہوں سے پاک صاف کر دے گی گو یا دوزخ ان کی آواز برائیل کا علاج ہے جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے دوزخی لوگ بالآخر وہاں سے نکال لئے جائیں گے کیونکہ جب ان کا علاج

ہو گیا تو وہ اس قابل ہوئے کہ دوزخ میں سے نکال کر ان کو بہشت میں داخل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی ترقی کا اہتمام ہو سکے اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید میں گناہ گاروں کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ وہ دائمی طور پر اس میں رہیں گے اور ان کے لئے ابد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی عام طور پر ہمیشہ کے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا مفہوم یہاں تک ہی محدود نہیں۔ کیونکہ لفظ ابد کے معنی طول عرصہ کے بھی ہیں۔ لہذا ایسے الفاظ کا ان حدائی اباد الدھر "جس کا ترجمہ ہے" اس کو عرصہ گذر گیا " اور اسی طرح سے ابد لا بد یا ابد لا بکا استعمال لامتناہی زمانہ کے لئے ہوتا ہے (دیکھو اریک انکلس لیکسی کون معنفلین صاحب) علاوہ ازیں خود قرآن مجید میں اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ دوزخی بالآخر دوزخ میں سے نکالے جائیں گے۔ چنانچہ دوزخیوں اور بہشتیوں کا مقابلہ جو قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اس سے اس امر پر کما حقہ روشنی پڑتی ہے چنانچہ فرمایا:-

"وہ لوگ جنہوں نے بُرے اعمال کئے۔ ان کی جگہ الگ ہے۔ وہاں وہ چھین گے اور چلائیں گے۔ وہاں وہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں ہاں اگر تیرا خدا اس کے خلاف چاہے (تو یہ الگ امر ہے) کیونکہ تیرا خدا جو چاہے اس کے کرنے پر قادر ہے آدنیو کا روگ ان کی جگہ بہشت ہے وہاں وہ رہیں گے۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں سوائے اس کے کہ تیرا خدا چاہے۔ لیکن بہشت ایک دائمی اور لامتناہی نعمت ہے۔"

اب دیکھنا چاہیے کہ بہشتیوں اور دوزخیوں کے اس مقابلہ میں اگرچہ ان کا بہشت اور دوزخ میں رہنا دائمی طور پر بیان کیا گیا ہے لیکن ہر ایک صورت میں ایک استثنائے قائم کیا گیا ہے۔ "ہاں اگر تیرا خدا اس کے خلاف چاہے تو الگ امر ہے۔ لیکن اس استثناء سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ جس طرح دوزخی دوزخ میں سے نکال دیئے جائیں گے۔ اسی طرح بہشتی بھی نکال دیئے جائیں گے تو اس شبہ کو رفع کرنے کے لئے بہشت کے متعلق یہ الفاظ بڑھائے کہ "یہ ایک دائمی اور لامتناہی نعمت ہوگی" اگر یہ مطلب ہوتا کہ دوزخی دوزخ میں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے تو جس قسم کے الفاظ بہشت کے متعلق استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک پائیدار چیز ہوگی۔ دوزخ کے متعلق ہی استعمال کئے جاتے لیکن ایسے الفاظ کی بجائے ہمیں ان الفاظ میں ایک امید افزا یقین دلایا گیا ہے کہ "خدا جو چاہے کرنے

یہ مقدار ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اگر اس استخفا کے ساتھ ملائے جائیں ”ہاں اگر تیرا خدا اس کے خلاف چاہے تو الگ امر ہے“ اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوزخ میں ہیں وہ بالآخر اس میں سے نکال لئے جائیں گے۔ ایک حدیث بھی اس کے متعلق پائی جاتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور وہ یہ ہے کہ دوزخ پر ایک زمانہ آئے گا جب اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور ٹھنڈی ہوا (خدا کے رحم کی) اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائیگی۔

فی الجملہ دوزخ ایک علاج کی جگہ ہے جس میں انسان تمام آلائشوں سے پاک صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس لامتناہی ترقی کے قابل بن سکے۔ جو اس کو بہشت میں جا کر کرنی چاہئے۔

رواداری اور غیر قوم حسن سلوک کی اسلامی روایا

(از قلم جناب ایڈیٹر صاحب رسالہ اسلامک ریویو)

یہ صحیح ہے کہ آجکل کے مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جنہوں نے تہذیب انسانی کا علم سب سے پہلے بلند کیا تھا۔ ان کے موجودہ تنزل کا سبب مذہب سے بے پروائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اخلاقی اوصاف کے اظہار میں وہ ابھی تک دوسری اقوام سے ممتاز ہیں۔ اور یہی وہ اوصاف حسنہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک وصف جنگ میں ان کا طرز عمل ہے مسلمان خونریزی کے لئے جنگ نہیں کرتا اور نہ ملک و مال حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے۔ مسلمان صرف اپنی حفاظت کے لئے مدافعتی جنگ لڑتا ہے اور مذہبی آزادی کیلئے جھڑپا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:-

”خدا کے راستے میں اُن لوگوں سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں“

بعض ایسی وجوہات کی بنا پر جنہیں ہم یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم غصوں دل کے ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی اور ہم تہ دل سے اس بات کے خواہشمند ہیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ جلد اپنی غلطی کو محسوس کریں اور ایک ایسے ملک کو تباہی سے بچالیں جو نہایت پرانی مذہبی روایات کا حامل ہے۔

یہ معلوم کر کے ہماری امیدیں پھر بندھ گئی ہیں کہ باوجود اس نفرت اور دشمنی کے جو طرین میں محسوس کی جا رہی ہے مسلمانوں نے اپنی اس روایتی شرافت کو ہاتھ سے نہیں دیا جس کی تعلیم اُن کے واجب التحظ پیغمبر نے انہیں دی ہے۔ یہ امر نہایت حوصلہ افزا ہے کہ اب بھی اگر دشمن ان سے عفو و رحم کی درخواست کرے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے مسلمان کا ادنیٰ ترین شیوہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دُشمن کی پاسداری کرتا ہے۔ اور جب کبھی دشمن کو امان دیتا ہے تو اس پر قائم رہتا ہے۔

ان جھگڑے کے دنوں میں ملک کے طول و عرض میں ایسے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جن کی تفصیلات ہندو اور مسلم دونوں کے اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں لیکن ہم ذیل میں صرف تین ایسے واقعات درن کرتے ہیں جن کا ہمیں ذاتی طور پر علم ہے۔

(۱)

عظیم مسٹر پیٹ برانڈر فٹ روڈ لاہور کے ہم ہندو باشندے نہایت شکر گزار سی کے ساتھ اپنے مسلمان ہمسایوں کے متعلق اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ جھگڑے کے دنوں میں ہر طرح کا آرام اور سہولتیں مہیا کیں۔

یوں تو اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے برادرانہ تعلقات رہے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس جگہ وہ ہماری ادنیٰ سے ادنیٰ ضروریات کا خیال رکھتے رہے ہیں اور روزمرہ کی ضروریات مہیا کرنے میں انہوں نے کبھی تامل نہیں کیا۔

ان حالات کے پیش نظر ہم اپنے محلے کے مسلمانوں کا پبلک طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔

بے شک انہوں نے سچی اخوت اور برادرانہ سلوک سے حق مہیا لگی ادا کیا ہے اور دوسروں

کے لئے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہم تو دل سے ہندو مسلمان اور سکھ بھائیوں سے استعفا کرتے ہیں۔ اس شریفانہ مثال کی پیروی کریں اور فرقہ وارانہ نفرت کو دلوں سے نکال دیں امن و حرمت اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ سامنے ہوئے کے لوگ ہماری طرح رہنا سیکھیں۔ - مورخہ ۳۱/۱۲/۱۳

دستخط مدن لال مہرہ   دستخط کاہن چند

” موہن لال مہرو ” وشواناتھ

” روپ لال مهرہ

(F)

کچھ میلہ راجم اتھون بھائی دروازہ لاہور کے ہم مندرجہ ذیل ہندو باشندے ان حالات کی مذمت کرتے ہیں جو سابقہ وزارت کے مستعفی ہونے کی وجہ سے خونریزی اور آتش زنی کی صورت میں ہمارے
۱۹۴۷ء سے ہندو مسلمان اور سکھوں کے سیاسی اختلافات کی آڑ میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے
مسلمان ہمسایوں کے منون ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں ہماری حفاظت کی حالانکہ ہماری تعداد
دباں بہت کم ہے۔ ہماری ضروریات کے ضمن میں وہ ہمیں ہر طرح کی امداد بھی دیتے رہے۔ ہمیں امید
ہے کہ آئندہ بھی وہ اپنی کشادہ دلی کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ ہم اپنے ہندو اور سکھ بھائیوں سے استدعا
کرتے ہیں کہ جن علاقوں میں وہ اکثریت میں ہیں وہ بھی مسلمان اقلیتوں کی اسی طرح حفاظت کریں۔ اس
قسم کا حرز عمل نہ صرف قوم کے لئے مفید ہوگا بلکہ ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں میں اتحاد کا باعث ہوگا
اور اس طرح ہمارے موبے کی ترقی میں مدد معاون ہوگا۔

دستخط منوہر لال   دستخط مدن گویاں

” بنارسى لال ” جھنڈورام

• رام رتن آنند   • سرداری لال چڈا

« دشتوا سُوری   « رام لبجایا سُوری

” سول چند و غیرہ - نیرہ

(۳)

”انہوں نے دوسروں کے لئے ایک مثال قائم کی“ اس عنوان کے ماتحت لاہور کے ہندو روزنامہ ”شریہیون“ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۳۷ء میں حسب ذیل مضمون شائع ہوا۔

فرقہ دارانہ جنون و تعصب کے اس غیر معمولی طوفان غضب میں، جس نے مشہر لاہور اور صوبہ پنجاب کو بری طرح جھنجھوڑا ہے، نواں کوٹ اور اس کے نواحی علاقوں کے مسلمان باشندوں کی انسانی ہمدردی اور رواداری تمام پنجابیوں کے لئے قابل تقلید ہے جنہوں نے جنگ نگر کے ہندو اور سکھ بھائیوں کے جان و مال کی حفاظت کی۔

اس علاقہ کے معزز سکھ اور ہندو اصحاب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک بیان اشاعت کے لئے بھیجا ہے۔ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان بھائیوں نے اس تمام علاقے میں اپنے آپ کو خطر میں ڈال کر غیر تعلیمیت کی دن رات حلافت کی۔

ایک ایسے ماحول میں جہاں پردہ نشین عورتوں اور شیرخوار بچوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ایسا شریفانہ طرز عمل ان روایات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جن پر اگرچہ صدیوں کی اخلاقی پستی کے پردے پڑے ہوئے ہیں لیکن بعض لڑائی کرینیں اب بھی چھین کر نکل آتی ہیں۔ جس سے امید ہوتی ہے کہ اگر اب بھی انہیں عملی جامہ پہنایا جائے تو بنی نوع انسان کے تمام فریقوں میں امن و صلح پیدا ہو سکتی ہے اس ذکر سے ہمیں اسی موضوع پر قرآن مجید کی ایک آیت یاد آگئی ہے جو شاید بہت سے مسلمانوں کو شعوری طور پر صدیوں سے بھولی ہوئی ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔

”اور اگر وہ صلح کی طرف راغب ہوں تو تم (میں) آمادہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ یقیناً وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر ان کی نیت دہوکا دینے کی ہے۔ تو یقیناً خدا تمہارے لئے کافی ہے۔“

ہمیں معلوم ہے کہ اس تعلیم پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو بہت قربانی کرنا پڑیگی۔ جیسا کہ زمانہ ماضی میں ہوا تھا لیکن یہ ایسی قربانی ہے جو ہمیں اس دنیا میں اپنی روحانی فتح کے لئے ضرور دینا پڑے گی

یہ فتح تمام مذاہب پر اسلام کا تفوق ثابت کرنے میں آخری اور قطعی ہوگی۔

اسی اصول پر ہمارا مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اُن لوگوں پر جو اہنساکے قائل ہیں ثابت کر دینا کہ مسلمان باوجود اس کے کہ وہ اہنساکے قائل نہیں ہیں تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ اُن پسند لوگ ہیں۔

مراسلات

۳۸/۳ ڈو سائیڈ پارک الینور

لنڈن ای مے

نومبر ۱۸، ۱۹۴۶ء

مکرم بندہ۔ میری عادت ہے کہ میں سفر میں اخبارات و رسائل کا ایک پلندہ ضرور اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ایسے ہی سفر میں آپ کا رسالہ بھی نظر سے گذرا جس میں میرے متعلق دوستانہ رنگ میں کچھ نقطہ چینی کی گئی تھی۔

آپ نے میری ایک تحریر کا ذکر کیا ہے جو میں نے ہندوستان میں فروری کے مہینے میں لکھی تھی یعنی ”اگر میں اسلام لے آؤں . . . . . تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جزیئہ وراثت کے اسلامی بھائیوں کے لئے مشتعل ہو جاؤں گا۔“ آپ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ جھل کے عام انگریزوں کے لئے مذہب اپنی عملی اہمیت بالکل کھو چکا ہے . . . . . وہ مذہب کو صرف ایک رسمی اور ردواجی چیز سمجھتا ہے وہ اس امر کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ مذہب کو انسان کی تہذیب اور معاشرت سے بھی کوئی تعلق ہے۔ وغیرہ وغیرہ (اسلامک ریویو بابت جولائی و اگست)

آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کیونکہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے لیکن یہ بات صرف انگلستان سے ہی مخصوص نہیں بلکہ خود ہندوستان اور ترکی پر بھی صادق آتی ہے۔ آجکل اکثریت ایسے ہی نام

نہاد عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہے جنہیں مذہب سے دور کی مناسبت بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے مندرجہ بالا بیان کے مطابق آپ نے مجھے بھی، اسی نعرے میں شامل کر دیا ہے میرا ذکر کرنے اور اس پر اظہار رائے کرنے کی بھی وجہ ہوئی ہے۔

آپ نے میرے متعلق ایسا کیوں فرض کر لیا ہے؟ حالانکہ اس کے بالکل برعکس، میں صرف اپنے مذہبی خیالات کے پیش نظر ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب کو ہماری معاشرت اور قومی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض لوگ جو مذہبی عقائد کے ایسے پابند بھی نہیں ہوتے مگر اس کے باوجود وہ معاشرتی اور قومی معاملات میں بہت زور و شور سے حصہ لیتے ہیں مثلاً کے طور پر مسٹر جناح کو لیجئے۔ کیا وہ عقائد اسلامی کے سختی کے ساتھ پابند ہیں؟ جہاں تک مجھے علم ہے (اور ممکن ہے میری معلومات اس محلے میں صحیح نہ ہوں) اس کا جواب نفی میں ہے لیکن جس جوش اور محبت سے وہ اپنے پیش نظر اصولوں کے لئے کوشش کر رہے ہیں اس پر کوئی حرف گیری نہیں کی جاسکتی اس کے برخلاف مولانا آزاد علم و فضل کے لحاظ سے مسلمانوں میں ممتاز حیثیت رکھنے کے باوجود سیاسی معاملات میں مسٹر جناح سے مختلف نتائج پر پہنچے ہیں جو شاید اسلامی عقائد میں اتنے واضح نہیں ہیں۔

میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہبی عقائد کے اظہار کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق فلسطین میں اور عربوں کی اسی امر میں مخالفت میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہے اسی جذبے کے ماتحت مسلمانوں کا ایک گروہ "پاکستان یا موت" کا اصول کا مرتب کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا گروہ پاکستان کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن اس کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں موت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک تیسرا گروہ شروع سے ہی پاکستان کا مخالف ہے۔ کسی جذبے کی عملی ترجمانی میں یہ اختلافات دیکھ کر مندرجہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں

۱۔ یہ کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون صحیح راستے پر ہے؟

۲۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایک علم اعلیٰ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے تو پھر کیا اس انسانی فیصلے

میں غلطی کا امکان نہ ہوگا؟

۳۔ کیا ایسی ہی مختلف تاویلات شیعہ اور سنی کے تاریخی اختلافات کی طرح لادہبی نہ ہونگی؟
 ۴۔ اس صورت میں کیا ہم سوسائٹی میں اکٹھے رہتے ہوئے رواداری، اخوت اور خیر خواہی فلائین جیسے اصول اخلاقی مذہبی پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟

میرا ایمان ہے کہ مذہب باللا اخلاقی اوصاف کی انتہائی کمی ہے اور اسی لئے مجھے شک ہے کہ کوئی ایسی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد کسی خاص فرقے یا مذہب پر قائم کی گئی ہو۔

ایک دفعہ مختلف اقوام کو رومن کیتھولک عیسائیت کی آغوش میں سنبھالنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کا نتیجہ خوفناک ظلم و ستم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ایک دفعہ پیرکالون (caluln) نے جینواین اپنے خاص مذہب کی پرائسٹنٹ عیسائیت کو جاری کرنا چاہا لیکن اس کا نتیجہ بھی خونریزی میں ظاہر ہوا۔ اس کی وجوہات ظاہر ہیں۔ اگر مذہب کا کوئی مخصوص عقائد رکھنے والا فرقہ اپنی ایک الگ خود مختار حکومت بنانا چاہتا ہے۔ تو اس کے پیرو اپنے عقائد کو اتنی اہمیت دیں گے کہ ہر اس شخص کے ساتھ مل کر دل سے دشمنی کریں گے جو ان کا ہم خیال نہ ہو۔ یا ان کے سے پختہ عقائد نہ رکھتا ہو یہی وجہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ روسیہ اپنے منصوبہ دار کسی خیالات کے علاوہ کسی اور فرقے کے خیالات کو اپنے ملک کی حدود میں برداشت نہیں کرتیں۔ ان کے عقائد منطقی نقطہ نظر سے بالکل صحیح معلوم ہوتے ہیں لیکن روحانی نقطہ نظر سے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔

میں اپنے مذہبی عقائد پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے ساتھ رواداری، اخوت اور ہمدردی ہی معاشرتی تعلقات کو رکھ سکتے ہیں۔ اس لئے میرے سیاسی خیالات کے شعلی آپ کی رائے بالکل غلطی پر مبنی ہے۔ میں اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے مجبور ہوں کہ دو مختلف خیالات رکھنے والے مذاہب میں تفریق نہ کروں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے مفاد کی خاطر ان کی طرف ہمدردی اور انداز کا ہاتھ بڑھاؤں اور ہر مذہب کے قابل تعریف عقائد کی تائید کروں جن میں اسلام بھی شامل ہے۔

آپ کی خیریت کا خواہاں اور

آپ کا مخلص

آر۔ سورنسن (ایم۔ بی)

ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ یا آپ کے ہم خیال دوسرے انگریز اصحاب مذہب میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بلکہ ہمارا مطلب یہ تھا کہ عیسائی مذہب کو سیاسیات کے ساتھ ملحق کرنے کی جتنی کوششیں بھی آج تک کی گئی ہیں سب بے کار ثابت ہوئی ہیں۔ کیونکہ موجودہ زمانے کا پیمانہ اور ترقی پسند عیسائی یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ مذہب کس طرح سیاسی زندگی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے بھی ایسے عمدہ طریقے سے نہایت دافع الفاظ میں بیان کی ہے۔ اگر ہم اپنے اعتراض کو ذرا واضح الفاظ میں بیان کر سکتے تو یقیناً نادانستہ طور پر آپ کی ناراضگی کا موجب بنتے۔

ہمارا خیال ہے کہ مشرق میں لامذہبیت کی یہ چڑچڑی ہوئی آندہی پر تو بے مغرب کی مذہبی حالت کا۔ جو اس وقت تہذیب کا علمبردار بننا چاہا ہے اور معلوم نہیں دنیا کو بھلائی کی طرف لے جا رہا ہے یا بربائی کی طرف اس کی رہبری کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر مغرب آج اپنی یکطرفہ ترقی سے مایوس ہو کر ادراک ایک ایسے مذہب کو پا کر جو اس کی معاشرتی ترقی کا بھی ضامن ہو مذہبیت کی طرف راغب ہو جائے تو مشرق اس مذہبی نیند سے یکدم جاگ اُٹھے۔

آپ کا مطلب غالباً یہ ہے کہ ہماری معاشرتی اور قومی زندگی میں مذہب کو بہت دخل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض مفید معاشرتی تحریکیں ایسے لوگوں کے ذریعے سے بھی جاری ہو جاتی ہیں جنہیں مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ کا خیال تو یہ ہے کہ مذہبی خیالات کے آدمی کو حکومت کی باگ ڈور سونپنا سخت غلطی ہے کیونکہ اس صورت میں تعصب اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہونے کا احتمال ہے ہماری رائے ہے کہ اس موقع پر کسی خالقہ کے تعلیم یافتہ عالم دینیات اور ایک سادہ مگر مدشن خیال عالم دین کے درمیان تمیز کر لینی ضروری ہے۔ یعنی ایک آتشناک فقیہ اور ایک راسخ الاعتقاد انسان کے درمیان جس کی زندگی مذہب کا نمونہ ہو۔

اسلام نے ہمیشہ ایسے سادہ صاحب ایمان کو سراہا ہے اور ایسے عالم دینیات کی مذمت کی ہے جس میں رحم و کرم کی صفات مفقود ہیں، جس میں انسانیت اور تہذیب کا مادہ موجود نہ ہو اور جو زندگی کے علم فیصلہ طلب امور کو نہ سمجھ سکے۔ (ملاحظہ ہو قرآن ۱۰۷ : ۱۷۷)

آپ نے انسانی فیصلوں میں غلطی کے احتمال کا خیال ظاہر کیا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے، ہاں مگر اس صورت میں کہ اسے پیغمبرانہ الہام کی روشنی عطا کی گئی ہو۔ ہمارے مذہب نے ہمیشہ ”زندہ رہو اور زندہ رہنے دو“ کے متوالے پر عمل کیا ہے۔ اور مذہبی معاملات میں جبر سے صریح الفاظ میں منع کیا ہے (”لا اکواہ فی الدین“) اسی لئے اسلام کی تاریخ عیسائیت کی تاریخ سے بالکل مختلف ہے ”مذہبی عدالت“ اور ”اصلاح مذہب“ کے نام سے اسلام میں خوفناک ظلم و جور کبھی نہیں ڈھائے گئے۔ انسانی حکومتوں کے ماتحت ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی رہی شیعہ اور سنوں کے اختلافات کی رومن کیتھولک اور پراسٹنٹ کے اختلافات سے دور کی مناسبت بھی نہیں مسلمانوں کے ان دو فرقوں کے درمیان عبادت اور اعتقادات میں کہیں اختلاف نہیں۔ جھگڑا صرف آنحضرت کی وفات کے بعد خلافت کے حق پر ہے۔ اور اس کی وجہ زمانہ جہالت کے وہ حسد ہے جو بنو امیہ اور بنو ہاشم میں موجود تھا۔ یہ جھگڑے بہت تند اور طویل رہے ہیں لیکن غیر مسلموں کے لئے یکتی حیرت کی بات ہے کہ ان دو فرقوں کا اتفاق بھی تاریخ مذہب میں یکتا ہے۔ سنی بارہ اماموں کی ویسی ہی عزت کرتے ہیں جیسی خود شیعہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ قائد اعظم مسٹر جناح شیعہ ہیں حالانکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت سنیوں پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں مغلوں کی طویل شاندار حکومت شیعہ اور سنی اتحاد کی بہترین مثال ہے جنہوں نے مل کر ایک دوسرے کی مدد سے اسلامی تہذیب اور معاشرت کو ترقی دی۔

اسلام کی گذشتہ یا موجودہ تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی واقعہ نظر نہ آئے گا جس سے ہندوستان کی اسلامی حکومت کے متبرک رومن حکومت کی پیروی کرنے کا احتمال ہو۔ اسلامی حکومتیں ہمیشہ جدید طریقوں پر چلتی رہیں اور راہب پطرس جیسے لوگوں کے رحم و کرم پر کبھی نہیں چھوڑی گئیں۔ اس کی

دوسرے ہے کہ اسلام اور عیسائیت کا موازنہ اگر مذہبی حیثیت سے کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دین عیسوی بین الاقوامی حیثیت سے نہیں آیا۔ یسوع مسیح صرف قوم یہودی کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور ان کا کام صرف یہودیوں تک ہی محدود تھا۔ آپ حضرت مسیح کے اپنے الفاظ پر غور کیجئے :-

”میں بنی اسرائیل کی بھٹی ہوئی بیٹروں کے لئے آیا ہوں“

”یہ مناسب نہیں ہے کہ میں بچوں سے روٹی لے لوں اور اسے کتوں کے آگے ڈال دوں“

یہ ظاہر ہے کہ کتوں سے مراد غیر مسیحی تھے۔ اس ضمن میں عیسائیوں کا معاشرتی زاویہ نگاہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسیحیت معاشرتی اور سیاسی امور میں بالکل خاموش رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے متعلق کوئی معاشرتی فرٹین عاید نہیں ہوتے۔ سوائے ”من تو جہات کے بو“ آقاؐ کے گول مول الفاظ سے تو ضرور کمر پیدیا کی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ عہد نامہ قدیم کے متعصبانہ اور ظالمانہ جذبات، انسانی دماغ کی پریشانی خیالی اور اہم کے ساتھ ملکر بار بار عیسائی اقوام کی تاریخ کو داغدار کرتے رہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے اس میں بین الاقوامی اور فردوارہ فرائض کی تعلیم مزع الفاظ میں کی گئی ہے۔

ان ضوابط کو توڑنے والے مسلمان کے لئے مجوزہ قانون موجود ہیں۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ہمارے مذہب کی تاریخ میں سے ایسی متعدد دفعہ گذشتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان تمام امور کے باوجود ہمیں یہ قابل انکار احتیاز حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے قانون کے وارث ہیں جس کو کبھی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور وہ ہر زمانے کے لئے یکساں طور پر کارآمد ہے اس کی بنیاد ایسے مذہب اور ایمان پر قائم کی گئی ہے جو ہر قسم کی نکتہ چینی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں بھی جسے آزاد ترین اور داری کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس پر اٹھتے نہ مٹائی کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ کسی دوسری قوم میں ایسے قانون کی غیر موجودگی چاہے وہ مذہبی خیالات کی قوم ہو یا آزاد خیالوں کی، اس کی حیثیت کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔

۷۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے انگریزوں کے بعد تمام اہل تشیع کی طرف سے ہندوستانی وطن کی دولت دی جاتی ہے (۷) اور انہیں
 حضرت امیر المومنین کے بعد ولادت کو جسے نیکو و احترام سے منایا جاتا ہے جس میں حضرت امیر المومنین کی زندگی کے حالات پیش کیے جاتے ہیں
 (۸) و بعد از مالک کے نظریہ مسلمانوں کو خود ولایت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ (۹) و بعد از مالک
 میں جو فیصلہ و فیصلہ نازل ہوتا ہے ان کا اسلام کے متعلق صحیح احکامات بہر نفعی جاتی ہیں۔ (۱۰) و لوگ کشن کے ذریعہ تمام مسلمانوں کی ایک
 جماعت لکھنؤ میں ہے برطانیہ خطے کی مسلم سوسائٹی کے نام سے اشاعت اسلامی کی تحریک میں کو شامل ہوتی ہے۔

۸۔ مشن کے آرگن۔ اس مشن کے قاعدہ و بی باجاری رسالے ہیں (۱) رسالہ اسلامک ویلی انگریزی۔ (۲) اس کا اردو ترجمہ رسالہ اشاعت
 لاہور۔ ان دور رسالوں کی ایک لکائی کا دشمن و لوگ کشن ہندوستان پھرت ہوتی ہے جس قدر مسلم لیگ ان رسالوں کی غلطیاری جھٹلے کی۔ اسی قدر
 ۹۔ مشن کی مالی طاقت ہوگی۔ ان دور رسالوں کے معاشروں و لوگ کشن اور رسالہ یا اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

۱۰۔ مشن کے متاخرات۔ (۱) مشن کی ایکسٹنسیو ٹیم کے دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان اور مین لینڈ میں
 خواتین اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جن میں بڑے بڑے لارڈز۔ رؤساء فضلاء علماء۔ فلاسفہ۔ و دیگر مصنف۔ ڈاکٹر۔ ماہرین طب و طباطبائے
 تاجر۔ مغربی مشرقین و قومی شہرت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نو مسلمین نمازیں پڑھتے۔ روزے رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بعض تو اپنے
 عہد کو خاص سز و کاز سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا ہستی و فائدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ چند ایک فریضہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے بعض
 تبلیغ اسلام کی جدوجہد میں ملوث ہوئے ہیں۔ (۲) ان ایکسٹنسیو ٹیم میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب۔ رسالے پمفلٹ ترکہ کی مختلف
 قسمیں ہمالیہ میں مختلف تقسیم کئے جا چکے ہیں جن کا نہایت ہی اچھا اثر ہوا ہے اس وقت اشاعت سے ہر قوم میں نہایت سے بہت زیادہ
 ہو چکا ہے۔ وہ دور رسالہ سے اس کے اصل بیزار ہو چکے ہیں ان کا زیادہ تر مکان مچ اب اسلام کی طرف ہوتا ہے بلکہ اس کے مغرب و اتر میں
 اس وقت اسلامی تعلیم کی روشنی روز بروز بڑھ رہی ہے اس وقت مغربی دنیا کے نبی خیالات میں ایک انقلاب طے ہو چکا ہے۔ جو ان کے
 میں اب دشمنان اسلام۔ اسلام بھوکے کی جرات نہیں کرتے اس مشن کی انہیں سالہ تبلیغ ٹیم نے ان کے اسلام کے متعلق مغربی عالم کی ایک
 رسد اور انہیں مضامین کر دی ہے۔ لکھتے سے لوگ مغربی لائبریریوں میں و لوگ کشن کی مرسلہ اسلامی کتب و رسالہ اسلامک ویلی کا مطالعہ کرتے ہیں
 و لوگ کشن میں ان غیر مسلمین کے غلو و کلمات دن ناسات نہایت ہے غیر مسلم طبقہ میں سے اکثر اچھا اسلامی طریقہ کے مطالعہ کرنے کے لئے
 قسم کے اشتیاق رکھتے ہیں اور ان کو اپنے شے شکوک کو رفع کرنے کے بعد۔ اعلان اسلام کا فارم پور کرنے کے لئے جہان مجدد و لوگ کشن
 میں بعد اپنے فو کے روانہ کرتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد ان کے فو کے کشن کے آرگن میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

۱۱۔ انگلستان میں اشاعت اسلام۔ مسلمانوں کی کی غرض۔ فیوض کو اپنے میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اپنا خیال اور مذہب
 بنانا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کی شاری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو بڑھا سکتی

سیاسی المجدوں کا بہترین سلجھاؤ ہے۔ تو اس کے اصول کے لئے اشاعت ہی ایک بہترین طریقہ ہے مغربی اقوام
 نے اس راہ کو سمجھا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں ہزار مشن قائم کئے پھر اس وقت ہندوؤں نے اپنے مذہبی کار کا کیا۔ لیکن آج
 اچھوتوں کو اپنے میں ملانے کے لئے تیار ہو گئے اس ساری سرگرمی کی تہ میں وہی شاری طاقت ضرور ہے۔ ان ولایات میں کیا جاتا ہے
 نہیں کہ اشاعت اسلام میں کو شامل ہیں اور یہ کہ گذشتہ تیس تیس سالوں میں ہمہ گیر ایک دوسری کوشش اور مختلف قومی تحریکوں میں
 جو ہم نے اپنے سلجھاؤ کے لئے کیں۔ ماکل ناکام بنے ہیں۔ تو کیا جاراؤں میں نہیں ہے کہ مغرب میں اشاعت اسلام کو بھی ہم بطور تجربہ و امتیاز
 کریں۔ اگر افروز ہم آئندہ دس سال میں انگلستان میں جبر کر مکن قوم کے دس ہزار نفوس کو اپنے اندر شامل کریں۔ تو جس قدر ہماری سیاسی
 قوت بڑھ سکتی ہے جس کا اندازہ صرف تھنڈی کر سکتا ہے۔ آج اگر انگلستان کے لوگوں کا ایک کثیر حصہ اسلام قبول کر لے۔ جن میں
 ہوں آف لارڈز ہوں آف کا منتر کے برعکس ہوں۔ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت
 نہیں۔ اس صورت میں ہم خودت نہیں کر سکتے ہر مسلم برابری سیاست کے دعو کو انگلستان میں پھیر کر انگریزی قوم کو اپنے ہم آوارہ کر کے اپنے حقوق
 کی طرف توجہ دے گا۔ وہ اسلام سے مشرف ہو کر مسلمانوں کے لئے اسلامی دعوہ و اس سے خود بخود وہی کہیں گے اور ان کے جو ہم چاہتے
 ہیں اس سے سمجھنا کہ ہماری موجودہ سیاسی المجدوں کا بہترین سلجھاؤ۔ انگلستان میں ذریعہ اشاعت اسلام کو ادا کرنا ہے۔
 میں تو غریب کا مالک نہیں کسی سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کیلئے اشاعت اسلام کے دارے میں آئے جہاں ہیں لیکن انگریزی قوم میں
 اشاعت اسلام ہمارا اولین حسب العین ہونا چاہیے۔

۱۲۔ و لوگ کشن ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے۔ دنیا میں ہر ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانوں کو ایک جہت
 پہنچے گی۔ پیش اس وقت تک کہ ہر اسلامی خدمت سر انجام سے چکا ہے اس تحریک کے ذریعہ تمام مارتا عمل کیے جاتے ہیں دنیا بھر کی
 اسلامی تحریکوں میں اگر کسی تحریک کی خدمت میں سالوں میں سرگرمی و کامیاب ہوئی ہے۔ تو وہ یہی و لوگ کشن کی اسلامی تحریک ہے۔ اس
 تحریک کے جانب عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف فنی استیارات سے اس کی بالائری و آزادی ہے۔ پیش میں کل انسان عالم کا واحد مشن ہے
 اس کو سیکھنا و اسلام و کائنات انجمن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعہ سے ورپ امریکہ میں فقط توحید و رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے
 ہر اس فرقہ دارانہ تبلیغ کی مسک کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمان سلسلہ کی مالی امداد کے ورپ میں اسے چاہے ہر
 ہر اسلامی کشن کی عالمگیر خدمت میں شامل ہے ہندوستان کے علاوہ جاپان میں۔ چین میں۔ مشرق وسطیٰ میں۔ افریقہ میں۔ اسیان میں۔ اور
 ہر اسلامی کشن کی عالمگیر خدمت میں شامل ہے ہندوستان کے علاوہ جاپان میں۔ چین میں۔ مشرق وسطیٰ میں۔ افریقہ میں۔ اسیان میں۔ اور

JULY 1947.

R. L. No. 908.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّم
 وَتَقَبَّلْ مِنْهُ

اشاعت اسلام

اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی
 مجنہ

۱۰۹۱۱
 شاہجہان مسجد، لاہور، پاکستان
 حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم مبلغ اسلام آبادی و کنگ مسلم مشن پاکستان
 آفتاب الدین احمد بی۔ اے
 عبد المجید ایم۔ اے۔ بی۔ اے۔ ٹی
 مدیر اسلامک یونیورسٹی (انگریزی)
 امیر شاہجہان مسجد و کنگ پاکستان
 خواجہ عبدالغنی سیکریٹری دی و کنگ مسلم مشن اینڈ لٹریچر ٹرسٹ

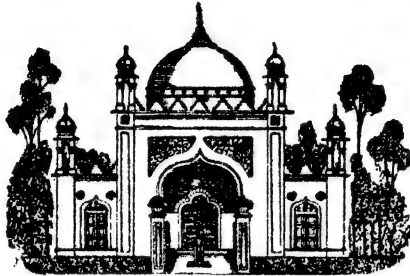
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ أَكْبَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 جیمہ۔ اور چنانچہ کہ تم میں ایک گروہ جو جھگڑا کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا ذکر نہ کریں اور وہی کامیاب نہ ہوں گے۔
 وَلَئِنْ لَمْ يَأْمُرْكُمْ بِالتَّقْوَىٰ وَغَيْرِهَا لَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ
 جیمہ۔ وہی (ذات پاک) ہے جس نے اپنے رسول (محمد) کو ہدایت اور راستہ دکھایا تاکہ تمام دنیا کو غائب کرے۔ گروہوں کو ہمارا (جہاد) نہ لگے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

مغربی تہذیب میں اسلام کا واحد مرکز

ماہان مسجد ونگ انگلستان

دوئنگ مسلم مشن انگلستان

کریٹ۔ امریکہ وکل انگریزی دان سچی ممالک میں اس وقت اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے
 (۱) **تخلیل مشن**۔ اینڈلٹری ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ میں (۱) دوئنگ مسلم مشن انگلستان (۲) رسالہ اسلامک ریویو (انگریزی) (۳) رسالہ اشاعت اسلام (اردو) (۴) کتابت خدائے شریعہ (۵) مسلم ٹریڈ (۶) دوئنگ اشاعت مشن کا سروایہ محفوظ۔ شامل ہیں۔
 (۲) **اعراض و مقاصد**۔ مالک پر تحریر کیے ذریعہ اسلام کی اشاعت کرنا۔ (۳) انگریزی میں اسلامی کتاب رسائل کو کثرت سے بھیجتا ہے۔
 (۳) **مفت قسیر کن**۔ (۴) انگلستان و دیگر مسیحی ممالک میں تمام امور سر انجام دینا جن کی اسلام کی تبلیغ کے لئے ضرورت ہے۔
 (۴) **تبلیغی مسلک**۔ (۱) مشن کی تبلیغ قتلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہمہ جہد ہے۔ (۲) اس کو کسی فرقہ وارانہ اسلام یا جماعت یا انجمن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ (۳) یہ مشن ایک غیر فرقہ وارانہ ٹرسٹ کے تحت ہے جس کے قریب مشن مختلف فرقائے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۴) دوئنگ مشن کی نمازیں فرقہ بندی سے بالاتر ہیں۔ یہ مشن امامت نمازیں کسی فرقہ کی زیر نگرانی نہیں رکھتا۔ (۵) مسجد دوئنگ کے امام مختلف فرقائے اسلام کے رہ چکے ہیں۔ جن میں دو مسلمین بھی شامل ہیں۔

۴۔ **غربی ممالک میں اسلام کی اشاعت کے ذرائع**
 (۱) رسالہ اسلامک ریویو انگریزی۔ ہزاروں کی تعداد میں۔ یورپ۔ امریکہ و دیگر انگریزی دان سچی ممالک میں غیر مسلمین کو اسلام کی تبلیغ کے لئے مفت بھیجا جاتا ہے۔ (۲) دنیا بھر کی شہرہ و معروف غیر مسلم سبھی اشاعت کے ذرائع لائبریریوں کو رسالہ اسلامک ریویو ہوا و مفت بھیجا جاتا ہے۔ (۳) انگریزی اسلامی ادبیات کی مفت اشاعت کی کاپی (۴) مشن کے مسلمین بیعت میں دو بار لندن میں اور دو دفعہ مسجد دوئنگ میں اسلام پکچر دیتے ہیں۔ مسیحی کے بعد سامعین کی حاجت سے آئین کی کاپی (۵) مسجد کی نمازندان میں ردا کی جاتی ہے جس میں دو مسلمین مسلمانوں کو طلبہ و تشریف داروں میں شامل ہوتے ہیں۔ (۶) عیدین کے سالانہ اجتماعوں میں ہزاروں سامعین شامل ہوتے ہیں۔ دو مسلمین کے علاوہ غیر مسلمین نمازیں بھی اسلامی اشاعت کے اس وسیع منظر کو دیکھنے کیلئے

یہ بڑی نیکی ہے کہ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمدنی بہت
تدفک دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی اکیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار کی
اشاعت دوکنگ مسلم مشن کے لیے، اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

جلد ۳۳ بابت ماہ جولائی ۱۹۴۷ء نمبر

نمبر شمار	مضامین	مضمون شمار	نمبر صفحہ
۱	شذرات	از مترجم	۲۱۸
۲	آستانہ صداقت اسلام	حضرت خواجہ کمال الدین صاحب سیخ اسلام	۲۲۵
۳	مذہب کینتھن عیسائی نقطہ نگاہ	ایک برطانوی مسلم کے قلم سے	۲۳۳
۴	شور وں کی تعلیم اور اسلام	از مترجم	۲۳۸
۵	اسلام ہی ہندوئی چوتھیجات کا دامن علاج	از ایم۔ دائی خان صاحب	۲۴۱
۶	بہشت اور دوزخ اسلامی نقطہ نگاہ سے	از حضرت مولانا محمد علی صاحب ایم۔ اے۔ ایل ایل بی	۲۴۷
۷	پاکستان کا قیام و استحکام	از قلم جانب لوی محمد یعقوب خان نصاب بی۔ اے۔ بی۔ ڈی سابق امام مسجد و مکتبہ انگلستان	۲۵۳

یہ رسالہ انیسویں جلد ہے جس میں باہتمام و ذرا ہر چھ ماہ ایک دفعہ شائع ہوتا ہے۔ اس رسالہ کی اشاعت کے لیے ہر ماہ ایک سو روپیہ کی رقم جمع کی جاتی ہے۔

شذرات

نظریہ میں تبدیلی

یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ کچھ عرصے سے اسلامی دنیا کا عموماً اور ہندوستانی مسلمانوں کا رجحان خصوصاً مذہب کی طرف ہو گیا ہے شاید گزشتہ کئی صدیوں کے دوران میں اسلامی سیاسیات میں مذہب کی طرف اتنا رجحان دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ مسلمان گویا گہری نیند سے یکدم چونک پڑے ہیں۔ ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری کہ جب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب نے مغرب میں تبلیغ اسلام شروع کی تو اسے دیوانہ پن سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اور اس کی ہنسی اڑائی جاتی تھی مسلمان جو خود اپنی جماعت میں مذہبی بیداری سے یابوس ہو چکے تھے غیر مسلموں میں تبلیغ کی کامیابی کا گمان بھی نہ کر سکتے تھے۔ لیکن آج ایسے آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ اسلامی دنیا ایک دن پھر مذہب کی آغوش میں آنے کے لئے بیتاب ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مختلف خیالات کے لوگوں کو مختلف فرقوں سے تعبیر کیا جاتا تھا اور گرفتہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھا۔ احباب کو یہ سن کر تعجب ہوا ہے کہ مسجد دوکنگ میں شیعہ سنی اور اہل حدیث نے ایک ہی امام کی پیشوائی میں نماز ادا کی ہے۔ اس عقیدے کو کہ ہر لکھڑو مسلمان ہے بدعت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لیکن اب خیالات قطعی طور پر بدل چکے ہیں۔

اسلامی سلطنت

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب اور آپ کے رفقاء نے جب تبلیغ اسلام کیلئے دعوت دی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پکار صد اب صحرا ثابت ہوئی ہے۔ صرف مٹھی بھر آدمی اس کے جھنڈے تک جمع ہو گئے اور باقی تمام مسلمان من حیث التوہم شکست خوردہ سپاہیوں کی طرح نہ صرف ہمت توڑ بیٹھے بلکہ اس کے عملی اقدام کی مذمت کرنے لگے۔ لیکن پرانے خیالات اب تبدیل ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے سیاسی پیشوا بھی اپنے مذہب پر

فخر کر رہے ہیں۔ ہمارے رسالوں اور اخباروں میں نہ صرف مذہبی موضوعات پر مضامین ہی جوتے ہیں۔ بلکہ اکثر اخبارات قرآن کی آیات سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثر لیڈر اس بات کا کھلم کھلا اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان کی خود مختار حکومت اسلامی حکومت ہوگی اور اس کے قوانین کی بنیاد قرآن مجید کے احکام پر رکھی جائے گی۔

ہمیں اس بات کا درخ ہے کہ ہمارے بعض لیڈر مذہب کا نام کھلم کھلا لینے سے ہچکچاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرنے میں متذبذب ہیں کہ پاکستان ایک قرآنی سلطنت ہوگی۔ یقین جانئے کہ اس مذہب سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو اتنا معلوم ہو جائے کہ مذہب اختیار کر لینا مفید ہے تو پھر پوسٹ جوش کے ساتھ اور علی الاعلان اختیار کرنا چاہئے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے چاہئے کہ فریضہ کو اپنے دوستوں اور ملکی بھائیوں کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارے سیاسی پیشواؤں کے لئے یہ امر اور بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کو ہر شخص کے سامنے پیش کریں۔ کیونکہ ہر غیر مسلم ایسے مفید مذہب کا محتاج ہے۔ اسلامی رسائل اور اخبارات کو چاہئے کہ وہ پیسے سے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ مذہب کے موضوع پر مضامین شائع کریں۔

اگر ہمارے بعض لیڈر اس امر کا اعلان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ پاکستان مسلمان اکثریت کی حکومت نہیں بلکہ اسلامی حکومت ہوگی، اس خیال سے کہ غیر مسلم خوف زدہ نہ ہو جائیں تو یہ ان کا غلط خیال ہے۔ اپنے ہندو اور سکھ اور دوسرے جمہوروں کو بتا دو کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہوگی جس کے تمام قوانین کی بنیاد قرآن حکیم پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دو کہ دنیا میں کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جو رواداری سکھانے میں قرآن کی برابری کر سکے۔ خالی الفاظ سے غیر مسلموں کے دلوں میں اطمینان پیدا نہ ہو سکے گا۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی رواداری اپنے اعمال سے دکھانی ہوگی۔ غیر مسلموں کو مسلم اکثریت والے علاقوں میں انصاف سے کچھ زیادہ دکھانا ہوگا۔ اسلام اپنے پیروں کو انصاف یا عدل ہی نہیں سکھاتا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ وہ احسان اور ایثار و القربی کی تعلیم دیتا ہے۔

عدل کے معنی ہیں نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا۔ احسان کا درجہ اس سے اونچا ہے اگر آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کریں قطع نظر اس کے کہ اُس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو یا اگر آپ اس کی نیکی سے زیادہ اُس کا بدلہ دیں تو یہ احسان ہے

مذہبہ بانا طریقوں کو آج ہی سے سچے مسلمان کے فحش دل کے ساتھ اپنے غیر مسلم
اعتبار پیدا کرو حکیموں پر استعمال کرنا شروع کر دو اور ان کے دلوں کو فتح کر لو۔ اس طرح ممکن ہے
 ان کے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا ترک کر دو۔ اس کے بجائے دوسروں کی
 غلطیوں کو معاف کر دو۔ ممکن ہے اسی طرح ان کے دل مفتوح ہو جائیں۔ انہیں اس بات کا یقین دلادو
 کہ اسلام مذہب کے معاملہ میں جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ پُر اس طریقوں پر تبلیغ ہو سکتی ہے۔ بے غیر مسلم اپنی
 رضا و رغبت سے اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا اور مذہب کے معاملے میں کسی شخص پر دباؤ نہیں ڈالاجا
 سکتا۔ اپنے اعمال سے یہ باتیں موجود نہیں پر ثابت کر دو اور ان کے دلوں کو مسخر کر لو۔ تاریخی حقائق کو مزید شدہ
 صورتوں میں پیش کر کے اور بھٹی باتوں کو رنگ دے دے کر خود غرض لوگوں نے غیر مسلموں کے دلوں میں
 زہر بھریا ہے۔ آج حقیقی تائب کو ان کے سامنے پیش کر دو اور اس کی تائید اپنے اعمال سے کر دو تو وہ آپ
 پر اعتبار کرنا سیکھ جائیں گے۔

ووکنگ پروپنڈا کا خطرہ

ووکنگ مشن کی تبلیغ نے دنیا بھر کی عیسائیت کو لرزہ بر اندام کر رکھا ہے
 مسلمانوں کیلئے لمحہ فکریہ۔ مشن کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت

مسیحی مہادیوی و سالہ موسومہ ”مسلم ورلڈ جوئیہ“ ایک مہم سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے جنوری
 شمارے کے شیعہ میں سالہ رواں کے شماروں کی دعاؤں کا ایک سلسلہ شائع کیا گیا ہے۔ جس

کو مرتب کرنے اور منظر عام پر لانے کا کام "نیو شپ آف فیث" فار دی مسلم نے سر انجام دیا ہے۔ ان دعاؤں میں سے سب سے زیادہ دلچسپ وہ دعا ہے۔ جو ہمیں نیکی بائیسویں تاریخ کے لئے تجویز کی گئی ہے اور جس کا ایک حصہ یوں ہے:-

" دعا کرو کہ جو پردہ پانچندہ وکٹ مشن کی طرف سے ہو رہا ہے اُس کا رد عمل ہو اور

اسلام اپنی اس حقیقت میں ظاہر ہو"

ان لوگوں کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ دو وکٹ مشن سے اسلام اپنی اصل حقیقت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ مشن کی طرف سے اسلام کی اصل اور اس کی حقیقی شکل کا مظاہرہ ہے جس نے دنیا کے عیسائیوں کو سفل و آتش بنا رکھا ہے۔ ع

برہیں تغاوت رہ از کجاست تا نکجا

جب تک اسلام منزل عالم نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک مسلمانین نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا رہا رکھا۔ اس کی جو بڑی بڑی تصویر چاہی کھینچی اور سادہ لوح مغربی اقوام کی نگاہوں میں اس کو جس قدر گھونٹا بنا کر پیش کرنا چاہا کیا۔ لیکن ع

زمانہ دگر گو نہ آئیں نہاد

اب حالات بدل چکے ہیں۔ اور مطلع صاف ہو چکا ہے۔ برطانوی گورنمنٹ کی واداری اور فراخی قلب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس کو بنظر استحسان دیکھتے ہوئے ہم اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی سرزمین اب دین اسلام کا گھر بن چکی ہے اب برطانیہ کے لوگ بغیر کسی توسط کے براہ راست دین اسلام کے متعلق تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ذاتی تعلقات کے ذریعہ سے ایک مسلمان کے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے کر اپنا اطمینان کر سکتے ہیں۔ نظریات برطانیہ میں اس کی مرکز کا وجود ان تمام مسلمانانہ مساعی کا جواب ہے۔ جو دین حنیف کو غلط طور پر پیش کرنے یا ممانعت غریبہ میں اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لئے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ دو وکٹ مشن کے تبلیغی اثرات کے رد عمل کے لئے ہمارے عیسائی مشنریوں کے لئے ایک ہی رستہ کھلا ہے اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حکم سے اس مسجد کو بند کر دیا

جائے اور اسلامی مبلغین کو بیک بینی و دو گوش نکال دیا جائے۔ یہ کام وہ دو طریق سے کر سکتے ہیں وہ حکومت برطانیہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ پھر ان ایام سلف کی یادہ تازہ کرے جبکہ مذہبی رواداری کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر اس میں ناکامی ہو تو عیسائیوں کے مذہبی جذبات کو بد بھنائیت مشتعل کیا جائے۔ ہمارا خیال ہے کہ اول تو دونوں ور نہ کم از کم ایک عمل کی طرف تو اس دعا میں جو اوپر درج کی گئی ہے ضرور اشارہ کیا گیا ہے لیکن ہم ان کم فہم متعصبین کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اب وہ دن نکلے۔ مذہب کے نام پر وہ کافی سے زیادہ شراٹگیری کر چکے۔ وہ خدا کے بزرگ و برتر جو صداقت کا حامی ہے دنیا کو اب ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے:-

جاء الحق وذهى الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

تو ہم پرستی کے دن جنہوں نے حقیقت حال پر پردہ ڈال رکھا تھا اب ختم ہوئے۔ بنی نوع انسان کے دل اب صداقت کی روشنی کو قبول کرنے کے لئے مستعد ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت۔ کوئی تدبیر۔ کوئی گمراہ کن نام نہاد دعا سچائی کی رو کو مغرب میں روک نہیں سکتی۔

لیکن اس کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں کا عزم راسخ ہے۔ جزائر برطانیہ میں ہمارے وجود اور ہمارے اثر و رسوخ کو مٹانے کے لئے صداقت کے دشمن جس قدر زور لگائیں اسی قدر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے اور اپنے استحکام کو محسوس کرانا چاہیے۔ اس حقیقت کے ماننے سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جو کوشش ہم نے کی ہے وہ ہمارے پیدا کردہ اثر کے مقابلہ میں بہت کم ہے اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ نشانات ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ہم خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کو بالی العین مشاہدہ کر لیں۔ جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں منضبط ہے۔

ویدخلون فی دین اللہ افواجاۃ

ہمارے مخالفین کے کیپ میں ہلچل پڑ چکی ہے۔ آئیے اہم اپنی سبائی کو زیادہ قوت دیں۔ اور اس مرقعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہر ایک ہی خواہ اسلام سے ہر ایک اس شخص سے جس کے دل میں اسلام کے لئے درد ہے۔ ہماری یہ درد مندانا اپیل ہے کہ جہاں آپ ذاتی ضروریات پر شب و روز زور نہیں صرف

کر رہے ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ اسلام کے اس جہاد میں بھی حصہ لیں جو اس وقت مخالفین اسلام
بے سوہائیش ہے یہ جہاد ہماری دنیوی اغراض سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کے نتائج من حیث
القوم زیادہ شاندار اور درخششاں ہیں۔ دشمن نے جس خطرہ کا اعلان کیا ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے
ہم نہایت واضح الفاظ میں احباب کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ یوروپ کی روحانی فتح کے پُرگرام
کو باحسن وجہ پورا کرنے کے لئے ایسے فیما در و در و دل رکھنے والے اصحاب کی ضرورت ہے جو باقاعدہ اور مستقل طور
پر مشن کی مالی امداد کرنے والے ہوں۔ آپ کافی لمبے عرصہ سے اس مشن کی امداد کر رہے ہیں۔ لیکن اب
ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ایک مستقل رقم ماہوار یا سالانہ مقرر فرمادیں اور نہایت باقاعدگی کے ساتھ
ارسال فرماتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ برکریاں کار بادشاہ اور نعمت

زکوٰۃ کا بہترین مصرف

قرآن مجید کی رو سے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مواد و دولت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ان فرائض میں سے ہے
جن کو دین اسلام میں اولیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ ایک عملی ثبوت ہے اس ایمان کا جو آپ کے دل کے اندر
ہے۔ زکوٰۃ کو قرآن مجید نے ہمارے ایمان کا نمک تراد دیا ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر ہم لاکھ دھوٹے ایمان کریں
بے کار ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ خدا کی سلطنت کے باقی سمجھ جائیں گے۔ اور حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار
کر دیا تھا جنگ کیا تھا۔ اور اس کو جاری رکھا جب تک کہ زکوٰۃ کی ایک ایک پائی بیت المال میں نہ آگئی
برصاف گوشت کے ٹیکسوں کے زکوٰۃ کے اندر ایک عمیق تمدنی اور اخلاقی فلسفہ مرکوز ہے۔ اسلام
کی نظر میں دنیا کی دولت بہت سی اخلاقی اور تمدنی خرابیوں کا موجب ہے۔ دولت کا انبار دنا آہٹا جھگ کرنا
انسان کے اخلاق اور سوسائٹی کے مفاد کے لئے اکثر ضرور ممان ثابت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جس سے انسان
اور انسانی سوسائٹی عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی پاک کرنا ہے۔ معاوہ
ازیں زکوٰۃ کے مفہوم میں نشوونما کے لئے پودوں کا کاٹ چھانٹ کرنا ہے۔ پودوں کو ان کے موسم میں کاٹنا
چھانٹنا پودوں کے نشوونما کا باعث ہوتا ہے۔ ادبی ہی ایک واحد علاج ہے جس سے پودے پھولتے پھلتے

اور بڑی عکراتے ہیں۔

یہی کیفیت زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہوتی ہے جس طرح پودے کاٹ چھانٹ سے پورے نشوونما حاصل کرتے ہیں اسی طرح مال میں سے زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اگر آپ اپنی دولت کے پودے کو ہر بھرا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ ہے وہ شخص جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا بھلا ہو جاتا ہے اور اس کی امداد ہو جاتی ہے غرض کہ زکوٰۃ دینے والے کو بھی فائدہ اور لینے والے کو بھی فائدہ۔

لیکن زکوٰۃ کے معاملہ میں ایک ضروری امر کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ اور وہ امر یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر لگانا چاہیے۔ ایک بڑا نقص جو آج کل ہم میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے صحیح مصرف کو نہیں سمجھتے۔ بے احتیاطی سے اپنا روپیہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اس قسم کی غیر محتاط زکوٰۃ بجائے فائدہ کے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔

زکوٰۃ کا اصل مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کو اس کے صحیح مصرف پر استعمال کیا جائے یہ زکوٰۃ کے دن ہیں۔ اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنی زکوٰۃ بدامانہ نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا عمیق فلسفہ پنہاں ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبود مرکوز ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے صحیح مصرف کا پورا پورا اہتمام کریں۔ ہماری قوم میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سخت مالی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ پھر اس قوم میں محتاجوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں کی کمی نہیں یہ سب زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہیں۔ اور اس خدائی انتظام کے حصہ دار ہیں۔ لیکن ایک اور یتیم بھی ہے جو زکوٰۃ کے مال کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور وہ یتیم اسلام ہے۔

تمام ترسیل در بنام فنانشل سکرٹری و گنگ ٹرسٹ

عزیز منزل۔ برائڈنٹ روڈ۔ لاہور۔ (مغربی پاکستان)

آستانہ صداقت اسلام

ادھضرت خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم مبلغ اسلام

سلسلہ کیسلے اشاعت اسلام ماہ جون ۱۹۴۶ء ملاحظہ ہو

اور جو تعلیم بہا تمام بدہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اُس میں بھی بڑا نقص یہی ہے کہ اُس کی رو سے جذبات و خواہشات دنیوی کو فنا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دنیا سے یکسر قطع تعلق کر لیا جائے۔ کیونکہ صرف اسی صورت سے ”جنت“ میں جانے کا ”پاسپورٹ“ حاصل ہو سکتا ہے۔ تصفیہ روحانی صرف عدنی دنیوی کو خیر باد کہہ دینے سے حاصل ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم سراسر فسادِ فطرت ہے۔ پس اس اعتقاد نے کہ روح اور جسم دو مختلف چیزیں ہیں، رویشی اور ریاضت کی مختلف صورتیں پیدا کر دیں اور روح کے فائدہ ہی کی خاطر خالقِ ہوا کی طرز زندگی اختیار کی گئی، اور تجھ کو اس طرز حیات کی شرطِ اولین قرار دیا گیا۔ لیکن واضح ہو کہ ان ادا اور ان کی اُن کی نفس کشی کی تعلیمات نے بنی نوعِ آدم میں عمدہ اخلاق کبھی ہرگز پیدا نہیں کئے، بلکہ اس کے برعکس ان کی بدولت اخلاقی عیوب عام ہوئے اور تمدن کی ترقی میں صدمہ و شواریاں حائل ہو گئیں۔

بعض جانوروں کے گوشت سے احتراز کا فلسفہ

آدم برسرِ مطلب، مادہ اپنے نشوونما کی ہر منزل میں اُس صورتِ ارتقائی کا محتاج ہوتا ہے جو مرتبہ

میں اس سے دوسرے درجہ پر ہو جس طرح نباتات، حیوانات کی خاص غذا ہے، اسی طرح حیوانات مختلف صنفوں میں انسان کے کسٹرخوؤں پر چنے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی غذا میں کام آئیں گویا ہر عالم ادنیٰ عالم اعلیٰ کے ظہور کی بنیاد ہوتا ہے، خواہ اس مادہ میں جو اول المذکر کو اپنے سابق سے متمیز کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہی چیز جو ان دو نشوونو پانے والی صورتوں کو جو نسبتاً ادنیٰ یا اعلیٰ ہوتی ہیں، ایک دوسری سے جدا کرتی ہے، ان کی آئندہ نشوونو میں معاون ہوتی ہے۔ آئندہ ترتیب میں یہ نیا عنصر اُسی چیز سے پیدا ہوتا ہے، جو نظام ادنیٰ کو اس کے سابق سے متاثر کرتی ہے۔ جب نباتات اتفاقاً پذیر ہوتی ہے تو اس میں حرکت ظاہر ہوتی ہے اور یہ حالت عالم حیوانات میں پہونچکر اپنی انتہائی ترقی کو حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن عالم حیوانات کا طغرائے امتیاز شعور ہے، جو ان جذبات اور ہیجانات سے عبادت ہے جو حیوانات اور انسان دونوں میں مشترک ہیں۔ یہ ہیجانات حیوانی اجسام عضوی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور عالم حیوانات کو عالم نباتات سے متاثر کرتے ہیں، اور حیوانی جسم کے انسانی جسم میں ترقی حاصل کرنے کے لئے بطور مواد تعمیری کام آتے ہیں۔ یہ ہیجانات بعض حیوانات میں نہایت واضح طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن حیوانیت کو انسانیت میں مبدل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کا توازن اور ترکیب، اعتدال کی حدود میں کیا جائے۔ بکری ”مزدل“ ہوتی ہے لیکن اس کی یہ خصلت، اخلاق حسنہ پر مبنی نہیں بلکہ فطری تقاضا ہے، جس کو خلق فاضلہ میں مبدل کرنے کے لئے، توازن کی فروخت ہے عروقت خور جانور، عموماً خونخوار اور دلیہ ہوتے ہیں، اور سنہری خور جانور حلیم اور مہذول ہوتے ہیں۔ اونٹ میں کینہ کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اور اگر گائے میں فطری ہیجان موجود ہوتا ہے کہ اگر اسے معتدل حالت میں ظاہر کیا جائے تو حلیم اور حیا کا بہترین نمونہ ہو سکتا ہے۔ خنزیر، خواہشات نفسانی کا مجسم ہوتا ہے۔ اور ستر پایا غلاظت پسندی کا مظہر۔ لیکن یہ سب حیوانات ایک ہی مادہ کی مختلف ترکیب کا ظہور ہیں۔ یہ فرق اور اختلاف، جو ان کی طبع میں پایا جاتا ہے، اس اندازہ و متناسب کی بنا پر ہے، جس کے مطابق، ان کے عناصر ترکیبی، باہم اختراچ پذیر ہوئے ہیں۔ پس حیات حیوانی میں اختلاف عناصر ترکیبی کی دہر سے مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مرکبات جہاں کہیں جائیں گے (یعنی جس شے کا جذبہ نگاہ)

اپنے خواص بھی ساتھ لے جائیں گے، اسی لئے ان جائزوں کا گوشت کھانا جو بظاہر خواص و جذبات رویہ ہیں، طبی رو سے ممنوع ہے۔ کیونکہ جن حیوانات کو ہم جزو بدن بنائیں گے ان کے خواص ہمارے اندر پیدا ہونا یقینی ہیں۔ اور اسی لئے بعض مذاہب میں بعض حیوانات کے گوشت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

فی الجملہ ان جذبات اور بیماریات کی بدولت جو اجسام حیوانی میں ارتقا پذیر ہوتے ہیں، اور پھر اخلاق عالیہ میں منتقل ہو جاتے ہیں، نہ صرف نظام تمدنی پیدا ہوتا ہے بلکہ اصلی انسانیت جو اپنی انتہائی ترقی یافتہ صورت میں آئندہ ترقی کی بنیاد ہو جاتی ہے جو حیات بعد الموت کے بعد ہوگی۔ لیکن ارتقاء اخلاق کا یہ طرز عمل ہمک ”اندازہ اعتدال“ سے واقف ہونے پر منحصر ہے اور یہی وہ خوبی ہے، جس نے مختلف صورتوں میں نقاط ایشری سے لیکر جسم انسانی تک، جملہ ذرات عالم کی رہنمائی کی ہے۔ امتیاز نیک و بد جب تک ”غیر ارادہ“ قوت فاعلیٰ نے اس اندازہ کو پیش نظر رکھا، اس وقت تک کوئی وقعت لاحق نہیں ہوئی، کیونکہ جسم انسانی تک مادہ کی ترقی، غیر شعوری رنگ میں ہوتی ہے۔ لیکن انسانیت، ایک نئے باب کا افتتاح کرتی ہے۔ اور چونکہ اس منزل میں ”شعور سے ارتقا پا کر ایک خاص شے کا ظہور لازمی ہے اس لئے ”قوت فاعلیٰ“ کو بالارادہ کام کرنا ضروری ہے نیز رہنمائی کی ضرورت ہے مثلاً خدا کی طرف سے الہام کا آنا۔ اگر مادی نظام جسمانی کی نشوونما کے لئے آسمان سے بارش کا آنا ضروری ہے، اور یہ نظام، انسانی جسم میں اگر اپنے منتہا عروج کو پہنچتا ہے، تو اس کی آئندہ ترقی یعنی ذہنی اور روحانی ارتقاء کے لئے بھی روحانی بارش کی ضرورت ہے۔ اور اسی لئے قرآن مجید نے ”الہام کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ پس ہم کو وہ امور میں اور بھی اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے۔

(۱) خدا کی نازل کردہ کتابوں میں، جن میں اس کے احکام مندرج ہوتے ہیں۔

(۲) خدا کے فرستادہ رسولوں میں، جو ان احکام کو خدا سے حاصل کرتے اور مخلوق تک پہنچاتے ہیں گویا لفظ خدا کے پیغام بر ہوتے ہیں۔

میں ناظرین سے ان امور پر غور کرنے کی استدعا کرتا ہوں۔ اگر آپ صاحبان کسی ایسے مذہب پر اعتقاد رکھتے ہیں جس میں زندہ خدا اُس کے پیغامات اور بشائقیں، وغیرہ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔

جو ہماری ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہیں اور یہ کہ ہماری زندگی، موت کے بعد بھی علیٰ حالہ قائم رہے گی، تو بڑا کرم مجھے بتائیے کہ اسلام کے علاوہ آپ کا مذہب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کا کیا حق حاصل ہے کہ ہم اپنے انبیاء کو تو خدا کی طرف سے مانیں اور دوسروں کے انبیاء کو اس عزت کا مستحق نہ جانیں؟ ہمارے آباؤ اجداد کا خدا تعالیٰ سے کوئی خاص رشتہ یا تعلق نہ تھا، وہ خدا تو سب کا "رب" یا "اللہ" ہے۔ اگر اُس نے ہماری رہنمائی کے لئے کسی نبی کو بھیجا تو دوسری اقوام کی رہنمائی کے لئے بھی اُس نے انبیاء بھیجے ہونگے علاوہ ہر جس کی فرستادہ کتب اپنی اصلیت اور صحت کو ضائع کر بیٹھیں، اور یہ وہ بات ہے جو آج تقریباً تمام کتب پر صارت آتی ہے۔ تو اس نے اپنا آخری پیغام عظیم یعنی القرآن اور آخری رسول اعظم یعنی حضرت ختمیت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور جو شخص رسولوں کی بعثت پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید اور آنحضرت صلیم کا انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔

اگر وہ رسول، جس پر تم اعتقاد رکھتے ہو، تمہارے لئے خدا کی طرف سے کوئی پیغام لایا اور اپنے بعد اُسے افعال و اقوال کی صورت میں چھوڑ گیا، لیکن اسکے بعد اقدس افعال و اقوال کا ذخیرہ، آج تمہارے پاس اصلی رنگ میں موجود نہیں تو خدا تم کو اسی طرح تاریکی میں رکھنا پسند کریگا۔ اگر اس نے ایک مرتبہ تمہارے لئے ہدایت بھیجی تھی تو وہ دوبارہ بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سوائے قرآن مجید کے یا سیرت رسول عربی صلیم کے اور کوئی نوشتہ اپنی اصلی حالت میں آج محفوظ یا موجود نہیں ہے پس اگر چاہو تو ان دونوں کو قبول کرو ورنہ منطقی طور پر تم اپنے مذہب میں بھی اعتقاد نہیں رکھ سکتے۔

باب ششم

القرآن المجید

یہ کتاب اپنی اہمیت میں پہلی نہیں ہے بلکہ انہامی کتابوں میں سب سے آخری ہے۔ اور یہ کتاب

اس وقت نازل ہوئی جبکہ دنیا کی تمام کتابیں محرت ہو چکی تھیں اور بعض قطعاً ناپید ہو چکی تھیں۔ یعنی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہ تھی۔

کہتے ہیں کہ وید جو آج سے غالباً دس ہزار سال پیشتر ہندوستان کے باشندوں پر نازل ہوئے تھے انسانی خیالات کی آمیزش سے محفوظ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ زبان جس میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ اب اس قدر مبہم اور غیر قابل تفہیم ہو گئی ہے کہ جس قدر تفاسیر آج موجود ہیں سب باہم گرتھنا دیں حتیٰ کہ اُن عقائد میں بھی اتفاق نہیں ہے جو اس مذہب کا مدار یقین ہیں۔ اسی وجہ سے ہندو مذہب ہزار ہا فرقوں اور گروہوں میں منقسم ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں کوئی امر ترک نہیں پایا جاتا، اور اُن تمام فرقوں میں اب سوائے نام کے اور کوئی وجہ مماثلت موجود نہیں ہے۔

اسلام کے سوائے اور کوئی مذہب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی الہامی کتاب آج بھی من کل الوجوہ محفوظ ہے اور اپنی اصلیت اور واقعیت کے لحاظ سے جوں کی توں موجود ہے اگر آج دنیا میں قرآن مجید کا جتن ہوتا تو ہم الہامی کتاب کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر رہتے۔

چونکہ صورت حال یہ ہے اس لئے نزول الہام قرآنی میری رائے میں، ایک ضرورت تھا اور تفاضائے عقلی ہے۔ اگر لٹریچر محمدی سے قبل، اللہ پاک کی مشیت یہ تھی کہ دنیا میں رسول بھیجے اور ان کی معرفت اپنی مرضی سے مخلوق کو آگاہ کرے اور اگر انبیائے سابقین کی لائی ہوئی کتابیں، اب اصلیت اور صحت سے عاری ہو چکی ہیں یا ان کی عبادت مبہم ہو چکی ہے تو ان کا بدل نازل ہونا بے شک ایک یقینی امر ہے۔ کائنات گرد و پیش اس اصول کی صداقت پر شہادت دے رہی ہے۔ کائنات میں کوئی شے منسوخ نہیں ہوتی جب کوئی شے معدوم یا بیکار یا ختم ہو جاتی ہے تو اس کا بدل فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے :-

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم ان الله على

کل شیء قدير ۝

”ہم جس نشان (منظہر) کو بیکار (منسوخ) کرتے ہیں یا بھلا (مٹا) دیتے ہیں تو اس سے بہتر بھیج دیتے

میں یا کم از کم، اُس کی مثل، یہی تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؛ (سورہ بقرآیت ۷۷)

ختمیتِ قرآن

اگر انبیائے سابقین کے الہامات، آج ہمارے پاس اپنی اصلی صحت و صداقت کے ساتھ موجود ہوتے، تو نزولِ قرآن کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ بلکہ اس کا نزول، تحصیلِ حاصل ہوتا۔ اور اسی وجہ سے یہ امر بھی فہم ہے کہ قرآن شریف خدا کا آخری الہام ہے۔ دوست و دشمن دونوں کو یہ امر تسلیم ہے کہ قرآن پاک آج بھی بخلاف صحت و واقعیت وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے تیرہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اور اگر اس کی تعلیمات جملہ ضروریات انسانی پر حاوی ہیں تو اپنی صداقتوں کا اعادہ یقیناً خارج از بحث ہے۔ سوا زائد مذہب مختلف سے بھی ہمارے تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ بنیادی اصول تو ہر مذہب میں یکساں ہی ہیں۔ اختلافات جو کچھ پیدا ہوئے وہ انسانی خیالات کی آمیزش سے۔ پس اگر قرآن کریم جملہ سابق صدائقوں کا مجموعہ اور ان کو، اُن کے اصلی رنگ میں پیش کرتا ہے اور جو خوبیاں معدوم ہو گئی تھیں ان کو دوبارہ عطا کرتا ہے تو پھر کسی نے الہام کی کیا ضرورت ہے؛ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔

وَسُوْرًا مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صٰحٰفًا مَّطٰوْرَةً فِیْہَا کِتٰبٌ قَیْمٌ ۝

وہ دلیل یہی تھی کہ خدا کی طرف سے کوئی رسول آئے اور مقدس اوراق انہیں پڑھ کر سناٹے جس میں تمام مضبوط کتابیں لکھی ہیں۔ ۹۸-۲۳

”لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اٰمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ . . . . . وَاَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْکِتٰبَ الْبَیِّنَ

لِھِم الَّذِی اٰخْتَلَفُوْا فِیْہِ وَھَدٰی وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّذِنُوْنَ

تحقیق ہم نے تجھ سے پہلے بھی مختلف امتوں میں رسول بھیجے . . . . . اور یہ کتاب ہم نے تجھ پر اسی طے نازل کی ہے کہ تو ان امور کا تعصیب کر دے۔ جن کے متعلق لوگوں میں اختلافات برپا ہو گئے ہیں نیز یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں۔ (سورہ نحل ۸۷)

ایک اور امر بھی ہے۔ جس سے قرآن پاک کا آخری وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم کا زمانہ

بشت ہے جو کئی پہلوؤں سے، انقلابی زمانہ کہا جاسکتا ہے اور کہ جو تاریخ عالم میں ایک ممتاز واقعہ ہے۔ آپ سے پہلے، دنیا کے لوگ علیحدہ علیحدہ رہتے تھے، درمختلف جماعتوں کے مابین طبعی یا مصنوعی تجربات حاصل تھے اور مخالفت و مراسلت کے ذرائع نہایت محدود تھے۔ شاید نادار ہی لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے بہت کم واقف ہوتے تھے۔ مشیتِ الہیہ بھی انفرادی رنگ میں ہی ان کی ضرورتوں کا ملحد اکر تھی تھی۔ ہر قوم کا رسول اور مذہب، ایک دوسری سے جداگانہ تھا، لیکن ہر نبی اپنی قوم کے لئے وہی ایک مذہب لایا کرتا تھا۔ اُس زمانہ میں، چونکہ الہامی توشنوں کی حفاظت کا کافی انتظام ممکن نہ تھا، اس لئے ان کی صحت مشتبہ ہو جاتی تھی یعنی پائے اعتبار سے ساقط ہو جاتیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار الہام نازل ہوتا رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس وقت شروع ہوا جبکہ دنیا میں رنگِ عمومیت اور عالمیت پیدا ہو چکا تھا اور مقدر تھا کہ آئندہ یہی رنگ تمام دنیا پر چھا جائیگا، اور تمام دنیا ایک ملک میں منسلک ہو جائیگی، اور دنیا کا ہر ملک عمومیت کے رنگ میں رنگین ہو جائیگا۔ مراسلت و مخالفت کے نئے ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ اور تمام دنیا، ایک قوم یا جماعت بن جائیگی، اندیس حالات، مختلف گونہ افراد الہام کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور نہ اس میں تنوع کی حاجت باقی رہی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو تحریف سے محفوظ رکھنے کی مختلف تدابیر اختیار فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے اپنے متبعین کو کلامِ پاک کے حفظ یا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کی حیاتِ طیبہ ہی میں آپ کے ہزاروں صحابہ نے کلامِ مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ اور آج بھی لاکھوں حفاظ، مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ، چھاپہ کی ایجاد سے بھی الہام ربانی کی حفاظت ہو گئی ہے۔ نیز خدا کے آخری پیغام کا عربی زبان میں نزول مزید حفاظت کا سبب ہو گیا ہے۔ مجازی زبان دنیا بھر کی زبانوں میں سب سے زیادہ غیر متغیر زبان ہے دوسری زبانوں کے الفاظ کے معانی میں وقتاً فوقتاً تغیرات وارد ہوتے رہے ہیں۔ جس زبان کو چاہو دیکھ لو، ایک یا دو صدی کے بعد اُس میں ضرورتاً تغیرات ضرور پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً پراسر (چودھویں صدی کا انگریز شاعر) کے زمانہ کی انگریزی زبان آج ایک معمولی تعلیم یافتہ انگریز کے لئے بھی اسی قدر دشوار درمہم ہے جس قدر ایک اجنبی کے لئے۔ اسپنسر (سولہویں صدی یعنی ملکہ الزبتھ کے زمانہ کا شاعر) کی زبان بھی باسانی سمجھ میں

نہیں آتی۔ یہی حال ہندوستان کا ہے کسی زمانہ میں سنسکرت بولی جاتی تھی پھر پراکرت کا دور آیا، اس کے بعد راج بھاشا کی حکومت قائم ہوئی، شاہجہان کے زمانہ سے اردو کا رواج ہوا، اور جو اردو اس وقت بولی جاتی تھی وہ موجودہ اردو زبان سے بالکل مختلف تھی۔ یہی حال دنیا کی ساری زبانوں کا ہو چکا ہے۔ بعض زبانوں کو ہم مردہ زبانوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ مردہ نہیں ہوئی ہیں، ساری خرابی تغیرات نے پیدا کی ہے۔

چھاپہ کی ایجاد نے تغیرات کے نتائج کو بڑی حد تک معدوم کر دیا ہے۔ لیکن گزشتہ زمانہ میں، پانچ سو سال کا عرصہ کسی زبان کی ہیئت بدل دینے کے لئے بہت کافی ہوتا تھا، اور اس مدت میں زبان کی صورت اور ترکیب اس درجہ متغیر ہو جاتی تھی، کہ آئندہ نسلیں اس کے سمجھنے سے قاصر رہتی تھیں۔ الہامی کتابوں کے محرف اور تبدیل ہو جانے کا بڑا سبب یہی تغیرسانی ہے۔ الہام کے چند صدیوں کے بعد، کوئی الہامی کتاب، مروجہ زبان میں قائم نہ رہ سکی۔ لہذا ترجمہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن ترجمہ کی زبان بھی چند صدیوں کے بعد بدل گئی، پھر ترجمہ ہوا اور چونکہ وہ ترجمہ اول سے ترجمہ کیا گیا تھا اس لئے اس میں اصلیت کی وہ نشان قائم نہ رہ سکی۔ غرض کہ اسی طرح ہزاروں سال میں اصلی متن بالکل غائب ہو گیا۔ اگر اصلی بائبل مروج دنیا سے ناپید ہو چکی ہے تو اس کا خاص سبب یہی تو ہے۔

لیکن عربی زبان ان امور سے مستثنیٰ ہے، آج بھی حجاز میں وہی زبان بولی جاتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بولی جاتی تھی، اور یہ بات سوائے عربی کے اور کسی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ اگر تفہیم و تفہیم کا ذریعہ صرف زبان اور اس کے الفاظ ہی ہیں اور اپنی کی بدولت ایک شخص دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہو سکتا ہے پس اگر وہ الفاظ، جن کے زوچہ، انبیائے سابقین اپنے خیالات سے اپنے متبعین کو اور ان کی معرفت آئندہ نسلوں کو آگاہ کرتے تھے۔ اگر معدوم ہو جائیں یا ان کی صورت اور معنی بدل جائیں، تو پھر ہم الہام نازل کرنے والے کی منشاء کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ خواہ وہ الفاظ ہی اپنی اصلی صورت میں صحت کے ساتھ ہم تک کیوں نہ پہنچ جائیں۔ بائبل کا قدیم ترین نسخہ بھی محض ایک ترجمہ ہی ہے۔ لیکن فرض کرو ہمارے پاس جناب مسیح اور دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے مونہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں۔

پھر یہ وہ زبانیں، جو وہ لوگ بولتے تھے آج مرده ہو چکی ہیں، اس لئے ہم ان انبیاء کی دلی منشاء سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ان کے نوشتے صحیح حالت میں بھی موجود ہوں تو بھی بیکار ہیں۔ (باقی پھر)

مذہب کے متعلق عیسائی نقطہ نگاہ

(ایک برطانوی مسلم کے قلم سے)

گذشتہ دور میں عیسائیوں کے الگ الگ فرقوں نے اپنے مذہب میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں۔ مثلاً عبادت ہی کے متعلق اب عیسائیوں میں بہت اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ عبادت ایک جھگڑے کا موضوع بن چکی ہے۔ ایک فرقہ کے لوگ اگر ایک طریقے کے قائل ہیں تو دوسرے فرقے کے پیرو اس طریق عبادت کو غلط اور قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ جب عقل فراموش اور معاصی سے کام نہیں لیا جاتا اور جھگڑے قانون کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر قانون کو مذہب میں دخل دینا پڑتا ہے تاکہ ان تنازعوں کو دایا جاسکے۔ عیسائیت میں ان تبدیلیوں اور فرقوں سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان عبادت کے متعلق ایک مذہب کی اس ذہنیت کو دیکھ کر البتہ مسلمانوں کو کچھ افسوس ہر دہناتا ہے۔

اس نئے دور میں مذہب کی جزئیات میں رد و بدل کرنا ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے عیسائی مذہب کی تنظیم عبودیت اور اعتقاد کے ان بدلتے ہوئے جہانات اور الگ الگ فرقوں کی نئی روش پر مسلمان فرقہ ایک متحرک سی حیثیت میں غور کر رہے ہیں۔

عیسائیت کے اس دور اضطراب میں مسلمانوں کے لئے ایک خوشگوار پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ عیسائیت کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اسلام کی خوبیاں خود بخود عیاں ہوتی جا رہی ہیں اور عیسائی باطل اسلام کی سرحدی کاغذات کے پرچہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس قسم کی کئی مثالیں ”اسلامک ریویو“

میں پیش کی جا چکی ہیں مگر شاڈیزمنڈ (Shaw Desmond) کی کتاب "صبح اودھال" اعتراف حقیقت کا ایک تازہ ثبوت ہے۔ یہ کتاب حال ہی میں میری نظر سے گزری ہے۔ مصنف نے چونکہ اپنی اس تعینیت میں صاف بات در کر نہیں کی۔ اس کی تحریر میں ایک قابل تعریف جرأت ہے جھوٹ سے اسے سخت نفرت ہے۔ اور وہ کہیں بھی اسے بے نقاب کئے بغیر نہیں رہتا۔ جس طرح مہین سولیز (Hannen Swaffere) سیاسی لغزشوں کو ناقابل معافی سمجھتا ہے اسی طرح شاڈیزمنڈ کو مذہبی حماقتوں اور لغو باتوں پر بہت طیش آتا ہے۔ ہم اسے ایک میدان کارزار میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بھی وہ رونے پر اترتا ہے حق کوئی اور بے باکی ہے۔ راستہ ہوتا ہے۔

شاڈیزمنڈ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کو عیوب نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ مگر میر بھی وہ ان کی تصحیح سے پہلے ہی کرتا ہے۔ اس نے انسان کی مثال جلی کے اُن بچوں سے دی ہے جو تیز روشنی کی تاب نہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر بیٹے ہیں۔ لیکن جب روشنی ان سے اور یہ روشنی سے مانوس ہو جلتے ہیں تو پھر ان کا احساس مٹ جاتا ہے۔

اس تاریکی میں جہاں یہ بچے اپنی آنکھیں بند کئے پڑے ہیں شاڈیزمنڈ کو روشنی کی آمد کا صرف ایک راستہ نظر آتا ہے پھر اُس نے خود تاریکی سے یہ پردہ اٹھا دیا ہے۔ تاکہ جو ظلمت میں ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ نور کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”یہ مصنف کا تجربہ ہے کہ عیسائی مبلغین کو جب بھی کبھی صبح کا مقابلہ محمدؐ سے کرنا پڑتا۔

ہے تو محمدؐ کا درجہ بلند ثابت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خود مسلمان عیسائیوں کے عام اعتقاد

کے برعکس صبح اور محمدؐ کا ایک ہی درجہ سمجھتے ہیں۔“

کچھ عیسائی مبلغین اگرچہ دیدہ و دانستہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب صداقت آشکار ہو کر رہے گی۔

مذہب کے متعلق عام نقطہ نظر اور رجحان کی وضاحت اب تحریر و تقریر میں نظر آتی ہے۔ اور اگر خطا لو کیا جائے تو گزشتہ نصف صدی سے اس میں بہت حد تک فرق پڑ چکا ہے۔ مذہب کو ذریعہ عمل سمجھا جاتا تھا بلکہ

یہ ایک اعتقاد ہی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک مسئلہ رکن یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح پر اعتماد و کو تمہاری نجات کے لئے یہ کافی ہے نہ۔ لیکن کس کی نجات ملے گی اور کیوں؟ مطلب یہ ہوا کہ اُن کے ممانہ اور عیوب صرف اس ایک اعتقاد کی بدولت قابل غور ہونگے!

موڈز (Woodley) اور سنکے (Sankey) ٹوری (Tory) اور ایگزیکٹو (Alexander) مینن سمٹھ (Manten Smith) اور فلنٹن (Fullerton) جنرل بوٹھ (General Booth) اور ان کے علاوہ کئی اور چھوٹے چھوٹے مشنریوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اُس کے مطالعہ کے لئے ہمیں کسی بہت پچھلے زمانہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وقت بھی ملینڈ کی دیرانیوں میں مقابلتہ ایک کمزور آدمی کی پکار سنائی دے رہی ہے۔ لیکن یہ آواز ایک ایسے مشنری کی ہے جس نے ونگسٹون (Wingsstone) کی طرح اپنے تجارتی مقاصد و روحانیت اور الوہیت کے ساتھ ملاد رکھا ہے۔ نصف صدی تک پچھلے زمانہ میں ایک "مشن بلکہ بڑی خصوصیتیں ہوا کرتی تھیں۔ یعنی ایک نوپادری کی طرف سے سوالوں کی فہرست۔ اور دوسرے حاضر ہونے والے شخص کی طرف سے اُن سوالوں کے جواب جن میں وہ اقارب گناہ کر لیتا تھا۔ اقارب گناہ کے بعد گناہ کا ضمیر مطمئن کر دیا جاتا کہ صرف پادری کے رد و پروا قرار دینا اسے اُس کے تمام گناہوں کا گناہ ادا ہو گیا ہے۔ گناہی رجب پادری کے کمرے سے باہر نکلتا تھا۔ باہر کھڑے ہوئے لوگ اُسے روک بیٹھتے تھے اور بہت سنجیدگی سے اُس سے یہ سوال کرتے یہ کیا تم بخش دے گئے؟ اسی زمانہ میں ایک ہفتہ وار مذہبی رسالے نے سلسلہ وار ایک افسانہ چھاپنا شروع کیا۔ اس افسانہ میں دو سطوریں یہ تھیں۔

ادو تم بھائی؟ کیا تم بخش دے گئے ہو؟ نہیں؟

ادو؟ ہاں بے تمہیں نجات نہیں ملی۔

اس طنز پر افسانے پر اس مذہبی رسالہ کے خلاف کافی ہنگامہ برپا کیا گیا۔

ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیتھولک فرقہ کے ماتحت جتنے مشن کام کرتے تھے یا

ہمیں نہیں ملتیں۔

ایک شاعر پادری *Manley Hopkins* جنہیں اکثر کسی مشن کی رہنمائی کے لئے بھیجا جاتا تھا کیتھولک مشن کے متعلق یہاں کرتے تھے کہ کیتھولک مشن ہی ایک ایسا مشن ہے جہاں مذہب کی وجدانی کیفیت جنوں کی حد تک نہیں پہنچتی۔ لیکن جس طرح پروٹسٹنٹس گناہ کی سزا سے گریز چاہتے ہیں۔ اسی طرح کیتھولک بھی اس سزا سے بچتے ہیں اور اسی وجہ سے ان میں خاص عبادت اور پرہیزگاری کے لئے وقت مقرر ہیں۔ اس خاص عبادت اور پرہیزگاری کے بعد گناہ کی سزا سے اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھ لیا جاتا ہے۔

اس کے برخلاف مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خود گناہ سے احتراز کیا جائے۔ مبادیات گناہ سے ہی بچنے کی تعلیم ہے۔ زندگی ہی خدا کے احکام کے مطابق بسر کی جائے۔ یہی خیال بہت خوبصورتی سے عیسائیوں کے کئی مذہبی بچوں میں بھی باندھا گیا ہے۔ کانے دانے سے لطف اٹھاتے ہیں۔ گیت کے منے سمجھنے یا اس پر عمل کرنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ راہ نجات پر ہر ایک کو اکید ہی چلنا پڑتا ہے۔ نجات کا راستہ ایسا نہیں کہ اس پر سے گروہ کی صورت میں لوگ گزر جائیں اور ان سب کو یکساں نجات یافتہ قرار دے دیا جائے۔ نجات کے اس راستے پر بہت سے کانٹے ہیں۔ لیکن کانٹوں سے جو زخم پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے وہیں مرہم بھی خود پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل عیسائیوں میں یہ خیال بہت زور پکڑ رہا ہے کہ عیسائیوں کا ایک ہی متحدہ چرچ ہو۔ ایسی یہ بات دیکھنے کو ہے کہ آیا یہ سب مندرجہ جڑ ہتی ہے یا آغاز ہی میں انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ مشاہدے سے یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے کہ ایک انٹیکو کیتھولک پادری ایک یونیٹریں "Unitarian" پادری کے ساتھ مل کر کام کرے۔ یونیٹریں پادریوں کو شاید اس تجویز میں شامل ہی نہ کیا جاسکے۔ یہ پادری اپنے آپ کو عین یسوع مسیح کا پیر سمجھتے ہیں۔ دوسری زندگی بسر کرتے ہیں اور حیرات کے وہی کام کرتے ہیں جو ان سے وابستہ تھے۔ اور گروہ کی حمایت کا یہ ایک ہی چرچ کتابی اصولوں پر بنایا گیا تو پھر اس کا قیام اور بھی ناممکن ہے۔ ایک انٹیکو کیتھولک ہمیں ہمیشہ ایک خاص لحاظ میں نظر آتا ہے۔ اسی لباس میں اس کی تمام مذہبی روایات منسوب ہوتی ہیں۔ یہ زندگی بھر اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ مگر ایک انجیلیک پادری (Evangelical) خود چارہ مخصوص کار پینے یا نہ پینے وہ پادری ہے وہ کاس پریریک (Book of Common Prayer) کے مقابلے میں صرف ہائیپو کو اپنے ایمان کے طور پر پیش

شودروں کی تعلیم اور اسلام

مجھے سیم میں مسری تہرہ و تمطرا ہیں کہ جب میں اور دوسرے پڑوسی گاؤں کی ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو کر ایک ڈل سکول میں داخل ہونے لگے تو سارے گاؤں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ گاؤں کے بڑے بڑے زمیندار ہماری اس حرکت کو ایک بہت بڑا اہم واقعہ ظاہر کرتے۔ ادب و غریب چہ میگوئیاں کرتے کہ زمانہ کے انقلاب کو دیکھو اچھوت زادے جو صدیوں سے ہماری کفش برداری کرتے آئے وہ اب انگریزی سکولوں میں داخل ہونے کی جرأت کرتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے بچوں کے پیور پہلو بیچ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے متمنی ہیں۔ مقام تعجب ہے کہ ان اچھوتوں کے دلوں میں کس قدر جسارت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لوگ صدیوں کے رسم و رواج کو خیر باد کہتے پرتے ہوئے ہیں۔ انہی زمینداروں میں سے ایک صاحب نے یوں گفتگو کی کہ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے پڑھنے لگ گئے تو ہمیں گوالے کہاں سے ملیں گے؟ ایک دوسرے بزرگوار نے نہایت حقارت کے لہجہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ یہ احمق اب تحصیلدار اور ڈپٹی کمشنر بننے کی خواہش دیکھنے لگ گئے ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ ہندو دھرم میں شودروں کی تعلیم ممنوع ہے اور جب ان سیاہ بختوں کی تعلیم کا سوال اٹھا تو اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے اس سے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور یوں بیٹ بپار شروع کی کہ یہ طبقہ ہماری خدمت کے لئے مختص ہے ان کو تعلیم دے کر ہماری غلامی سے نکلان گویا ہمارے حقوق کو پامال کرنا اور ہندو تمدن اور ہندو روایات و اعتقادات میں مداخلت کرنا ہے۔

فراصلہ حقیقت ہمارا ڈل سکول میں داخلہ ایک بڑی جرات اور بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بہر حال ہم لوگ داخل ہو سکے اور اعلیٰ ذات نے لوگ کچھ مزاحمت نہ کر کے مگر یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان میں ہمارے

لے کسی فیاضی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا یا ان کے نقطہ نگاہ میں کچھ تغیر آ گیا تھا۔ بلکہ یہ سرکاری حکم کے ماتحت تھا جس کے سلسلے انہیں دہرانے کی مجال نہ تھی۔

ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے لئے انہوں نے اڑنا اور اڑش کرے کے انتہائی سرے پر ایک خاص علیحدہ پنج رکھوایا جو اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے بچوں سے بہت فاصلے پر تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ انتظام بھی بڑی رعایت پر مبنی ہے۔ اور اگر ہمیں ماسٹر صاحب کی آواز سنائی نہیں دیتی یا جو کچھ وہ بلیک بورڈ (تخت سیاہ) پر لکھتے ہیں نظر نہیں آ سکتا تو اس کے لئے ہمیں حوث شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے لئے سوائے تسلیم خم کرنے کے چارہ نہ تھا اور تہرہ و لیش برجان درویش اس انتظام سے جو ہمیں نقصان اور تکلیف پہنچی وہ ہم نے بطیب خاطر منظور کی۔

یہ انگریزی سکول ہمارے گاؤں سے پانچ میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمیں یہ سارا راستہ پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ اس وجہ سے اکثر دیر ہو جاتی۔ پہلے گھنٹہ بردوز انگریزی کا ہوتا تھا۔ ہمارے ماسٹر صاحب جو ایک سن رسیدہ نیک برہمن بزرگ تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر سخت برہم ہو جاتے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم دیر سے کیوں آئے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جب ہمیں کمرہ میں داخل ہونا ہوتا تھا۔ تو ان بیچاروں کو اپنی کرسی سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ آپ کی کرسی صین کمرہ کے دوران میں ہوتی تھی۔ ایک استاد کے لئے اپنے شاگردوں کا اس قدر عزت و محبت سے خیر مقدم کرنا ایک اجنبی کے لئے جسے حقیقت حال کا علم نہ ہو بہت کچھ حیرانی کا موجب ہو سکتا ہے۔ مگر یہ چھوٹ کا اعجاز تھا نہ کچھ اور۔ ہمارا دیاضی کا استاد ایک تنگ مزاج اور دردورخ انسان تھا۔ اور تمام بڑے اس سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ لڑکوں کے کان مروڑنا ان کی بڑی من بھائی سزا تھی۔ ہم تو اس سزا کو دیکھ کر کانپ جاتے تھے لیکن ہم اچھوت اس سزا سے مستثنیٰ تھے ہم لوگ اس قسم کی جسمانی سزا سے ہی مستثنیٰ نہ تھے جس میں استاد کو ہمیں چھونا پڑے بلکہ جید کی ضربات سے بھی ہم کو آزادی حاصل تھی۔ کیونکہ ماسٹر صاحبان ہمیں چھو نا تو درکنار ہمارے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ میرا دوست کہا کرتا تھا کہ اچھوت پھانسیک طوق لعنت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ دائمی مصائب اور لوگوں کے فیظ و غضب کا آماجگاہ بنے ہوئے ہیں مگر اس کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ اس کی طغیانی ہم لوگ استاد کی مار چیل

سے بچے رہے۔

مضمون بالا کے متعلق ایک صاحب جناب عبدالقادر مدداس سے تحریر فرماتے ہیں کہ کیا اسلام شودروں کے متعلق کچھ نہیں کر سکتا؟

اس کے جواب میں مختصر اگلا مذکور ہے کہ اسلام میں کوئی شودر نہیں ہیں اسلام میں وہ تمام لوگ جو اعدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ ایک واحد جماعت کا حکم رکھتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں ذات پات کی کوئی تیز نہیں ہے۔ اس میں کوئی اجموت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے سو یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام میں کیا مرد اور کیا عورت کی غریب کیا امیر سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ پیر آپ فرماتے ہیں۔ اطلبوا العلم وکان باعین یعنی علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لئے چین تک جانا پڑے۔ یہ اسلامی سلطنت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اس امر کی نگہداشت کرے کہ اس کی رعایا میں سے کوئی فرد تعلیم کے بغیر نہ رہ جائے۔ کیونکہ یہ ایک مذہبی فرض ہے۔ یہ وہ احکام تھے جن کا قرن اولیٰ نے من و عن اتباع کیا اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان دنیا کی ایک عظیم الشان قوم بن گئے۔ اسلام اس میں اور ترقی کا مذہب ہے۔ یہ مصداقات اور انوۃ کا مذہب ہے۔

لیکن اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اپنے فرائض کے ادا کرنے میں تغافل سے کام لیا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے بلند مقام سے گر گئے۔ مگر یہ ایک نیک علامت ہے کہ اب پھر مسلمانوں کے دلوں میں احساس ذمہ داری کے لئے بیداری پائی جاتی ہے۔ تمام اقوام عالم کو زیور علم سے مزین کرنا اور دنیا کے ہر گوشہ کو مشعل علم سے منور کرنا یہ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ اسلام دنیا کے لئے نور ہے۔ اہل عالم کی راحت و آسائش اسلام سے ہی وابستہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو توڑ کر مجیدہ صفحات کے اندر ہی چھپا نہیں رکھنا چاہئے۔ اسلام کی برکات جس میں تعلیم بھی شامل ہے سب کے لئے ہیں خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ لہذا یہ امر بدیہی ہے کہ اسلام ان سیاہ بخوں کیلئے جنہیں ہر جن یا اجموت یا شورو کہا جاتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے انکو تعزیرات سے اٹھا کر اوج ترقی پر پہنچا سکتا ہے یہ تمام لوگ جو اس قدر مقہور و مظلوم ہیں اور جنہیں پاؤں کے نیچے رونداجاتا ہے ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں فوراً اسلام سے منور کریں اور مصائب کے

اسلام ہی ہندوؤں کی چھوچھا کا واحد علاج ہے

اڈ۔ ایم۔ دائی خاں

سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ مارچ ۱۹۴۷ء ملاحظہ ہو

(۳)

اے لوگو ہم نے یقیناً تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تمہارے گردہ اور خاندان بنا کر تم ایک دوسرے کو جلاؤ۔ یقیناً تم میں سے خدا کی نظروں میں وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے جو اپنے فرائض کو تندہی سے ادا کرتا ہے۔ یقیناً خدا دانا اور باخبر ہے۔ قرآن سورہ ۴۰ - آیت ۱۳

کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام مسلمان فاتحوں کی قوت کے زور سے پھیلنا یہ صحیح رائے نہیں ہے اس وجہ سے کہ عام طور پر غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے ظلم و ستم کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی (ایشری پاشاد)

اس سلسلہ میں ہم کو آٹھویں صدی کے شروع کی صورت حالات کا معائنہ کرنا چاہیے جب اسلام نے ہندوستان کے دروازہ کو کھٹکھٹایا۔ رائے بیان کرتا ہے۔

”بہر حال یہ بات بالکل صاف ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کے وقت ہندوستان

میں ایسے لوگ بکثرت رہتے تھے جن کو ہندو قوانین اور برہمنوں کی روایات سے کوئی دلچسپی

اور عقیدت نہ تھی اور وہ مس دور مذہب کو اسلام کے ان قوانین کے بالے میں جو انصاف کے زیادہ

قرب میں، مدین سے نہیں فاصلہ ہندوؤں کے مظالم کے مقابلہ میں نجات مل سکتی تھی چھوڑنے

کے لئے تیار تھے۔“

جواہر لعل اس واقعہ کی تصدیق ذیل کی سطروں میں کرتے ہیں:-

”وہ مذہب جس کی اشاعت محمد صلعم نے کی اُس نے اپنی سادگی - راستی جبریت کے چٹکارہ اور مساوات سے قرب و جوار کے ملکوں سے عام لوگوں کو اپنی طرف کھینچا - اُن کو مطلق العنان بادشاہ اور ایسے ہی مطلق العنان اور ظالم پوجاری عرصہ دراز سے کچلتے چلے آئے تھے - وہ پرانے قوانین سے تنگ آ گئے تھے - اور کسی تبدیلی کے لئے تیار تھے - یہ اچھی تبدیلی تھی - کیونکہ اس نے بہت سی حالتوں میں اُن کو بہتر بنا دیا اور بہت سی پرانی برائیوں کا خاتمہ کر دیا -

نلال - سی - ہنتا - آئی - سی - ایس - نے اپنے مقالہ اسلام کے حصہ ہندوستانی کچھ میں جو مقابلہ ہندومت کا اسلام سے کیا ہے - اُس سے معاملہ کی صورت اور بھی صاف ہو جاتی ہے - وہ بیان کرتا ہے

”ہندومت کا بنیادی سوسائٹی کے مختلف درجوں میں ہے - جس کی بنیاد پیدائش پر رکھی گئی ہے - ہندومت میں ایک شاہزادہ اور ایک کسان کی برابری کا تصور عملی طور پر ممکن نہیں ہے - برہمن اور شودر سوسائٹی کے دو مخالف اور نہ تبدیل ہونے والے تہذیب پر ایک دوسرے سے علیحدہ کھڑے کئے گئے ہیں یہ سچ ہے کہ شاعروں - ادیبوں اور ریاضیوں کی آواز کبھی کبھی مردوں کے حق میں مٹی مٹی تھی لیکن پیدائشی دہیہ ایسا تھا کہ وہ اس زندگی میں کسی طرح دھوئے نہ وصل سکا - ہندو سوسائٹی کا تمام تصور اسلام کے بنیادی اصول کے لئے اجنبی تھا اور ہے - کیونکہ اسلام کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ غیر مشروط طریقہ پر تمام مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی مساوات میں کامل برابری کا ہے - وہ کسی حیثیت یا قوم سے ہیں اہل کرتا ہے -

اس لئے اس میں توئی شبہ نہیں کہا جاسکتا کہ اسلام کی اول اول فتح مذہبی حلقہ میں بالخصوص غربائے طبقہ کی خود بخود اطاعت سے شروع ہوئی جنہوں نے قدرتی طریقہ ایک نیا مستقل ایک طاقتور جماعت کے ممبر ہونے میں پایا - جہاں انسان کی قدر اُس کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی تھی اور جہاں نسل و قوم کے خیال کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا - نلوار کے زور

سماج اور پولیٹیکل ترجیح اور اونچے درجہ کے ہندو کے غرور نے بھی مسلمانوں کی جماعت میں اضافہ کیا تاہم ممکن ہے کہ ان عارضی ذریعوں کے علاوہ اسلام کی ترقی جتنی ہوئی اُس سے بھی زیادہ ہوئی۔ ہندو سوسائٹی میں ایسا وسیع ذخیرہ سوسائٹی کے ظلم سے مارے ہوئے لوگوں کا موجود ہے کہ انہیں ہندو جماعت میں اپنی کوئی بہتری آئندہ نظر نہیں آتی ہے۔ اس لئے کوئی بھی مذہب ہو جس میں انہیں انسانی برابری کی امید دکھائی دیتی ہے اور کسی قدر سوسائٹی میں عروج نظر آتا ہے وہ اُس مذہب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔

ہیول رائے - - - - - ہندو یورپین کلچر کا ایک مشہور ثنا خوان ہے جس کو وہ انسان کی قوت موجودہ کی بہترین پیداوار سمجھتا ہے۔ برخلاف اس کے وہ مسلمانوں کا زبردست مخالف ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ ہندو دل کا طرفدار ہے اس لئے اگر اُس کے مانند ایک مورخ کو ہندوستان قدیم میں ناگوار باتیں ہوتی نظر آئیں تو واقعی اس وقت حالات نہایت افسوسناک ہو گئے۔ وہ لکھتا ہے:-

”لیکن ہندوستان میں اسلام کی ناقص ترقی کی وجہ کوئی بیرونی اسباب نہ تھے اُس کا اصلی زور آدمی ورت کا سیاسی انحطاط تھا جس کی ابتدا ہارشا کی وفات سے ہوئی۔ بنی مسلم کی سد سائٹی کے پروگرام کی بدلت ہر سچے مسلمان کو برابر کا درجہ حاصل تھا اور ہے جسے اسلام کی ترکیب میں سیاست اور معاشرت داخل کر کے اُس کو شاہانہ منظوری حاصل ہوئی۔ اسلام زندگی کا قانون تھا جس میں اوسط درجہ کا انسان دنیا کی موجودہ حالت میں قناعت کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا۔ اسلام کو سیاسی قوت اُس نازک زمانہ میں حاصل ہوئی جبکہ بودھوں کا فلسفہ اور برہمنوں کا کٹر مذہب شمالی ہندوستان میں سیاسی اختلافات کا زبردست سبب بن گئے۔“

ان حالات میں محمد بن قاسم موقع پر نمودار ہوا۔ ڈاکٹر ایٹھوری پرشاد اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں:-

عرب فوجوں کے علاوہ محمد بن قاسم کے جھنڈے کے نیچے بہت سے معلوم حالات اور

میڈس آگئے جن کو ہندو گوڈنٹ سے جس نے اُن کو نہایت ذلیل و خوار بنا دکھا تھا اپنا
تقصیٹے کرنا تھا۔ وہ اپنی سواری میں زمین تک استعمال نہیں کر سکتے تھے نہ انہیں کپڑے
پہننے کی اجازت تھی نہ تنگے سر رہ سکتے تھے۔ اپنی اس ذلیل حالت میں جبکہ وہ محض لکڑی کے
اور کھاروں کے درجہ کو پہنچا دیئے گئے تھے اُن کی دشمنی اتنی سخت ہو گئی تھی کہ انہوں نے جوش
سے اجنبیوں کا ساتھ دیا۔

عربوں نے ہندوستان میں ۱۰ برس حکومت کی تقریباً ۱۵۷۷ عیسوی تک اور بعد میں بھی محمود غزنوی کے
جملے تک۔ شمالی ہندوستان میں ہندو حکومت کرتے تھے۔

بودھ مذہب کا زوال اس لئے ہوا کہ اُس کے گرو بدچلن اور جاہل ہو گئے تھے۔ شاہی مدد بھی نہ رہی تھی
اور اس وجہ سے بھی کہ بودھ مذہب اور ہندومت کے درمیان جو اپنی اپنی بقا کے لئے صدیوں تک جھگڑاتے
رہے یہاں تک کہ شکر آچاریہ نے بودھ مذہب کو عوام الناس کا مذہب بنانے کی آخری امید پر ایک
کاری ضرب لگائی۔

ہندومت کے پیرو اسلام کی طرف اسلام کی پاکیزگی۔ پارسائی۔ سادگی اور زندہ مذہب ہونے
کی وجہ سے کچھ چلے آئے۔ جبکہ انہوں نے اسلام کو دیدوں کے بے جان مذہب اور کرم خوردہ تہذیب سے
مقابلہ کر کے دیکھا۔

اور اس وجہ سے بھی کہ ویدک دھرم کے ظالمانہ قوانین نے اچھوت جاتیوں کی حالت بہت تباہ کر دی تھی
وہ ویدک دھرم جو اصولاً اور عملاً ہند کے رہنے والے پنج جاتیوں کو تمام حقوق انسانی سے محروم کرتا ہے۔
ہندوستان کی اچھوت جاتیوں کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ادنیٰ اور نیچی ذات کا فرق شروع ہی
سے چلا آتا ہے جبکہ آریوں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ فاتحوں نے مغتوجوں کو داسو یعنی ڈاکو کا خطاب
دیا۔ بعد ازاں یہ آریہ لوگ ظلم کرنے لگے اور جھگڑا کی اچھوت جاتیوں کو جو اُس وقت کے قدیم باشندے
تھے ویدوں کے جو اُن کی مذہبی کتابیں ہیں سننے سے یا کسی بات سے جس سے وہ کیشیت قوم ترقی کر سکیں
منہ کیا۔ ہندو اُن کی حقوق کی ایک بہترین جماعت ہمیشہ کے لئے غلام بنا دی گئی اور رشور کہلانے لگی۔ اُن کی

حالت ہندوستان کی دوسری قوموں کیلئے نہایت شرمناک ہے۔

اس سماجی ذلت کا حال کہ ہم منو ہماراج کے ویدوں کے ذیل کے بیان میں پڑھتے ہیں:-
اسے خدا برہمن کو ویدوں کے سکھانے کے لئے۔ راجپوتوں کو حکمت کیلئے۔ ویشنوں کو
کعبیتی باڑی اور میشیوں کے پالنے کیلئے۔ شودروں کو تکلیفوں اور مصیبتوں کے اٹھانے کے
لئے پیدا کر۔ یہی اُن کا دھرم ہے کہ وہ ادبچی ذات والوں کی خدمت کریں۔

شودروں کے نام سے یہ ظاہر ہو کہ وہ غلام ہیں۔ باب ۲- آیت ۳۱

پہٹے پرانے کپڑے۔ پرانے برتن اور باسی کھانا اچھوتوں کو دیا جائے۔ باب ۱- آیت ۱۲
شودروں کو دولت جمع کرنیکی اجازت نہ دی جائے اگرچہ اُن میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ اگر
وہ دولت جمع کریں تو برہمن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دولت زبردستی اُن سے چھین لے۔

اگر شودر ویدوں کو سنے تو اُس کے کاؤں میں گھلے ہوا اسیدر ڈال دیا جائے۔

اگر کوئی شودر کسی برہمن کا نام لیکر پکارے تو اس کے حلق میں ایک گرم کی ہوئی سُرخی

سلاخ ڈال دی جائے۔

اگر شودر پڑھے تو اُس کی زبان کاٹ ڈالی جائے۔

اگر شودر کسی ادبچی ذات والے کو بُدائے تو اُس کی زبان میں سوراخ کر دیا جائے

اجوت جاتیوں کی (جنکو شودر کہتے ہیں) سماجی حالت کو پروفیسر آرنلڈ نے نہایت صفائی سے بیان

کیا ہے۔ یہ ذیل میں تین بیان جن سے سچی ذات والے ہندوؤں کی صوابیات لپی۔ بچل اور جنوبی

ہندوستان میں افسوسناک حالت کا اظہار ہوتا ہے نقل کرتا ہوں۔ جو ذاتیات یہاں تحریر کئے گئے ہیں

وہ یا ہی تمام ملک کا حال ہے۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں:-

کولی اور چھار۔ جو لاسہ اور چڑے کاٹنے والوں سے لیکر باقی سب اس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ کہ اُن کی

مصیبت اور ذلت کی کوئی انتہا نہیں رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے شمالی اضلاع میں حقیقت میں کپے غلام

ہیں یہاں تک کہ اُن میں شکل سے اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی ہے کہ وہ ہماری عدالتوں سے چارہ چوٹی کر سکیں

اور وہ نسلاً بعد نسل زرخیز غلام کی حیثیت سے چلے آتے ہیں۔ وہ اپنے برہمن یا چھتری مالک کیلئے محل جوتے ہیں۔ جس کو وہ ذات کے گھنڈ کی وجہ سے نہیں چھوتے اور سو روٹوں کے ساتھ جو ان سے کم بیٹے نہیں ہیں بقیہ بگاڑوں سے بلیوہ انگ مکاڑوں میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ فاقہ مستی کی وجہ سے ان کی دہلی۔ کالی اور بدنا صورتیں۔ ان کے اچن چہرے اور ان کی گھناؤنی گندی عادتوں سے ان کی بد نوعیتی ظاہر ہوتی ہے جس کی وجہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں میں جاوڑوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرنی پڑتی ہے اور یہ کہ اس پر ہی ان میں ترنی کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں میں سے پودھین مالکوں کو جھانچتی خواہ دیتے ہیں اور اچھی طرح سے رکھتے ہیں سختی اور کارآمد سائیس ملتے ہیں۔ سوائے اپنا مذہب بدلنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور ان کو اپنے موجودہ مذہب سے وفاداری کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

یہ ذات پات کی عدم موجودگی ہی ہے جو ہندوستان میں اسلام کی اصل قوت کا باعث ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندو مت سے اتنے آدمی اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔

یہ حال توصو پر متحدہ آگرہ اور اردوہ کے باشندوں کا ہے۔

مفرود مبلغین کے اسی قسم کی تحریکیں اور کوششیں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کے لئے باطل ناکافی سبب ہیں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ آبادی کے بڑھنے کے علاوہ جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں۔ اس کا جواب ہندوؤں کی سماجی زندگی کے حالات میں ملتا ہے ان کے ہم مذہبوں کا بیچ ذات ہندوؤں کے ساتھ ذلت اور حقارت سے پیش آنا اور ٹھنڈی شکلوں کا ان کی راہ میں ہونا جو اپنی حالت سدہا بنا چاہتے ہیں ان کو اس مذہب کے تقادم کے مقابل میں نمایاں نظر آتے ہیں جس میں کوئی اچھوت نہیں ہے اور جس میں ہر خواہش کے پورے ہونے کی لئے باطل آبادی ہے۔ . . . . لیکن بنگال کے اصلی باشندے مسلمان مبلغوں کا بڑی خوشی سے استقبال کرتے ہیں اور وہ نجی ذات والے بھی جو برائے نام ہندو مت میں ہیں اور جن کو ان کے مفرد آریہ حکمران نہایت ذلیل اور خوار سمجھتے ہیں۔ ان غریب لوگوں کے علاوہ جس میں چھیرے۔ شکاری۔ اٹھائی گیزے اور نجی ذات کے کسان شامل ہیں اسلام آسمان سے اترا۔ یہ حکمران قوم کا مذہب تھا۔ اس کے مبلغ بڑے پرچوش تھے جنہوں نے خدا کی وداہیت اور انسان

کی مسادات کی خوشخبری ایک حقیر اور بھلائی ہوئی آبادی کے سنایا۔ ابتدائی رسومات کے بند ہو جانے پر پھر پرانے مذہب کو لوٹنا ممکن ہو گیا۔ اور نئے مرید اور اُس کی اولاد ہمیشہ کے لئے پکے دیندار ہو گئے۔ اس طریقہ پر اسلام ہندوستان کے سبب مالدار برار صوبہ میں مقیم ہو گیا۔ جہاں بہت تیزی سے گہنی آبادی کی کہیت ہو سکتی تھی۔ زبردستی مسلمان کئے جانے کی مثال شاڈونا درہی سنی جاتی ہے۔ لیکن جنوبی بنگال میں اسلام کو مستقل کامیابی زبردستی پھیلانے سے نہیں حاصل ہوئی بلکہ اسلام کو تمام ڈکوں نے پسند کیا اور زیادہ تر غریب ہی مسلمان ہوئے۔ اسلام نے خدا کا بلند تخیل اور انسانی برادری کا معزز تصور پیش کیا۔ اسلام نے بنگال کے بیچ ذات کی گہنی آبادی کو جو صدیوں سے برائے نام ہندومت میں چلی آتی تھی۔ ایک نئی سماجی تعمیر میں آندھ سے داخل ہونے دیا۔

اس قدر بیان بنگال کے باشندوں کے متعلق ہے

بہشت اور دوزخ اسلامی نقطہ نگاہ سے

اذ حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے ایل ایل بی)

(۴)

غرض یہ ہے حقیقت اسلام کی تعلیم کی رو سے بہشت و دوزخ کی۔ اور وہ عینی فلسفہ جو اس کے نیچے ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایسی خوبی سے بیان فرمایا ہے کہ کوئی زیرک انسان تعلیمات اسلامی پر معرفت گیری نہیں کر سکتا۔ برعکس اس کے یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے بہشت و دوزخ کی حقیقت کو اس وضاحت سے بیان نہیں کیا اور نہ ان کی فلسفیانہ تصرحات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایک حقیقت نفس الامری ہے۔ کہ ان ہر دو موضوعات پر دوسرے مذاہب کے خیالات کا مقابلہ اگر اسلام سے کیا جائے تو وہ بہت بھروسہ اور نا کمل ثابت ہونگے یہ امتیاز اسلام کو ہی حاصل ہے کہ جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ بہشت و دوزخ خود انسان

ہی جاتا ہے اور وہ اس کے اندر سے تیار ہوتی ہے۔ اور کہ بہشتی یا دوزخی زندگی اسی دنیا میں ہی شروع ہوتی ہے اور کہ پورے یا پہلے اعمال کے روحانی پھل دوسری زندگی میں ایک ظاہری شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ کہ دوزخ بہشت اور دوزخ انسان کی ترقی کے لئے اس کو ایک اعلیٰ منزل سے اس سے بھی اعلیٰ منزل تک پہنچانے کے لئے بنائے گئے ہیں یہ تمام عجیب و غریب تعلیمات صاف صاف قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی کسی دوسری مذہبی کتاب میں نہیں پائی جاتی خواہ وہ مذہب اسلام سے پہلے ظاہر ہوا ہو یا اس کے بعد ہمیں کسی مذہب کے خلاف کچھ تعصب نہیں ہم صاف سادہ اور اعلیٰ تعلیم ہی کے خواہشمند ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں ایسی تعلیم قرآن مجید سے باہر کہیں نظر نہیں آتی اس لئے ہمیں قرآن مجید کے سامنے سر جھکا کر چاہئے کہ یہ فی الحقیقت خدا کا کلام ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید بہشت و دوزخ کی تعلیم کے مسئلہ میں کسی دوسری کتاب پر اس قدر اعتراضات نہیں کئے گئے جس قدر کہ قرآن مجید پر۔ لیکن دنیا کے کسی مذہب کا پیرو آئے اور اگر وہ اپنی کتاب میں سے قرآن مجید جیسی اعلیٰ اور صاف تعلیم پیش کرے تو میں اس کو اسلام کے ساتھ برابر کا رتبہ دینے میں پس و پیش نہیں کروں گا۔ لیکن یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ایسی تعلیمات ان مسکینوں سے لی جائیں جنہیں وہ آسمانی سمجھتے ہیں اور اس موضوع پر خاص خاص آیات بیان کی جائیں۔ کیونکہ اگر خود کتاب ہی اس موضوع پر ساکت ہو اور اس کے ماننے والے شور مچائیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہو گا کہ یہ تمام خیالات اسلام کے خالص چشمہ سے ہی ملے گئے ہیں۔

بہشت میں حوروں اور خوبصورت عورتوں کے ہونے کو بہت دہن اعتراضات بنایا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید بہشت میں خوبصورت عورتوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اسی طرح دوسری اعلیٰ اشیاء کو بھی جن سے اصل مقصد انسان کی راحت و سامان بہم پہنچانا ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر بالتفصیل بیان کر آیا ہوں بہشت کی ہر ایک نعمت اس دنیوی زندگی کی روحانی کیفیات کا ہی نقشہ ہے۔ مومن عورتیں بھی اپنے تمام حسن و جمال کے ساتھ مردوں کے ساتھ بہشت میں ہوں گی اور مردوں اور عورتوں کا بہشت میں ایک دوسرے کا رفیق اور ساتھی بن کر رہنے کو ہی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

ہم دوزخ و الجہنم فی ظلال علی الاوثان متکون۔ ہم فیہا فاکھنہ و لم یایدعون۔

مَعْلَمٌ قَوْلَهُنَّ رَبِّ رَحِيمٌ سُورَةُ الْيُسُفٰى آیت ۵۷-۵۶)

وہ اور ان کی بیبیوں سالیوں میں تختوں پر نکلے لگائے ہوئے ہونگے ان کے لئے اس میں بچل ہوگا اور ان کے لئے ہوگا جو وہ مانگیں۔ سلامتی برحکم کرنے والے رب کی طرف سے قول ہوگا۔

قرآن مجید میں جو بہشت کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ وہ انسانی سوسائٹی کی راحت بخش۔ پاکیزہ اور کامل صورت کے متضاد نہیں ہے۔ بلکہ عین اس کے مطابق ہے بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ صاف طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ بہشت کی لغت اس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں اگرچہ ان کا نام دہی ہیں۔ خرید براء بہشت کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی رو سے لفظ باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے۔

وَعِوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ - وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة يونس آیت ۱۰)

وہ ان میں پکاریں گے اے اللہ تو پاک ہے اور ان میں ان کی آپس کی دعا سلامتی ہوگی اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو جہاں اولیٰ کا رب ہے۔ (سورة يونس آیت ۱۰)

اس سے ظاہر ہے کہ بہشت میں ہر ایک کلمہ اور ہر ایک عمل خدائے بزرگ کی حمد اور اس کے جلال کے اظہار کے لئے ہوگا اور خدا کی یہ حمد و ثنا بہشتیوں کی ترقی کا موجب ہوگی۔ وہ خدا کی تسبیح و تقدیس سے کبھی نہیں تھکیں گے اور نہ ہی کبھی ان کی ترقی رکے گی۔ ان کے تمام اقوال و اعمال اسی ایک مقصد کے حصول کے لئے ہونگے۔ اس دنیا کی اچھی چیزیں انسان کی روحانی ترقی کی سدا رہ ہیں۔ لیکن بہشت کی اچھی چیزیں سدا رہ نہیں ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت اور بیوی بچوں کی محبت خدا کی محبت کو بھلا دیتی ہے مگر بہشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی محبت کو بھلا دے یا اس کو مٹا دے۔ اس کی مثال خدا کے نیک بندوں میں اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اسی کی ایک زیادہ مکمل شکل عالم اخروی میں مشاہدہ میں آئے گی۔ اور چونکہ بہشت میں خدا کے ساتھ تعلق انسان کی خوشی کا سب سے بڑا منبع ہوگا تو وہ لوگ جو اس خوشی کی حالت میں پہلے آئے ان کے آپس کے تعلقات کو لفظ "سلام" سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ پاکیزہ ہونگے۔ جس کے لئے مندرجہ ذیل قرآنی الفاظ پر غور کریں۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا - (الأنعام آیت ۲۶-۲۷)

وہ اس میں کوئی لغوات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر ایک ہی بات سلامتی سلامتی میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح بہشت کی خوشیوں کو شہوانی قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ ان کا اصل مقصد انسان کو خدا کے حضور میں لے جانا اور اس کے قریب و قریب کرنا ہے۔ بہشت کی سب سے بڑی نعمت جن کے سامنے دنیا کی تمام خوشیاں ہیچ ہیں اور جس کا حصول بروئے قرآن مجید انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ خدا کی رضا یا خدا کی خوشنودی ہے جیسے کہ مندرجہ ذیل آیت سے ظاہر ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكُونٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ - وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ الْكَبِيرِ - ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - (سورۃ توبہ آیت ۷۲)

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انہیں میں رہیں گے اور بیشکی کے باغوں میں پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر (نعمت) ہے۔ یہی بڑی جاری کامیابی ہے۔

صرف یہی ایک آیت اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے کافی ہے جو بہشت میں خوبصورت عورتوں کے ہونے پر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر اس امر کو بھی یاد رکھا جائے کہ بہشت کی تمام خوشیاں اس دنیا کی خوشیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید صاف الفاظ میں فرماتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مَّكَوْنٍ فِيهَا شُحُوفُ النَّفْسِ مِمَّا رَغِبُوا فِيهِ مِنْ دُونِهَا - (الحج آیت ۲۳)۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام اعتراضات کی بنا ایک غلط نظریہ قائم کرنے کی وجہ سے ہے اور وہ یہ کہ بدقسمتی سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بہشت کی اچھی چیزیں بھی وہی ہوں گی جو اس دنیا کی ہیں اور جن کو اس دنیا کی چیزوں کے نام دیئے گئے ہیں اور یہ کہ ان سے حظ اٹھانے یا لطف اندوز ہونے کا وہی طریقہ ہے جو اس دنیا کی چیزوں کا ہے۔ لیکن یہ دونوں نظریئے غلط و غلط ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان چیزوں کی حقیقت اور ان سے حظ اٹھانے کی کیفیت کی کوئی تفصیلات نہیں

دی گئیں، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ پیشرفت کی ہر ایک خوشی اور دیاں کا ہر ایک قول اور ہر ایک فعل خدا کی خوشنودی کے حصول کے لئے اور ایک حالت سے دوسری اعلیٰ حالت تک پہنچنے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لئے ہوگا۔ جس کی کوئی انتہا یا انجام نہیں ہے۔

دوزخ کی سزا کی سختی پر بھی جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے بعض اوقات اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں یہ خود انسان کے برے اعمال ہیں جو کہ اس کی دوزخ ہیں۔ اور اس لئے دوزخ کی سزا میں جو سختی ہے وہ انسان کے اپنے برے اعمال کی سختی کا نتیجہ ہیں۔ ایک عادی گنہگار کے لئے دوزخ کی سزا کی سختی ایک معمولی گنہگار کی سزا سے بہت زیادہ ہوگی۔ ہر ایک شخص کی سزا یا اس کا اجر اس کے اپنے برے یا اچھے عمل کے مطابق ہوگا نہ سب یکساں راحت حاصل کریں گے اور نہ سب یکساں سزا پائیں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: **مَنْ جَاءَنَا لِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ امْتِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالْمُسْتَسْئَةِ فَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلُهَا وَهَمْ لَا يُظْلَمُونَ** (الانعام)

یعنی جو کوئی نیک عمل لائے گا اس کو دس گنا۔ ثواب ملیگا۔ اور جو کوئی برا عمل لائے گا اس کو صرف اس کے مطابق سزا ملے گی۔ اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

یہ رعایت ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء سے عید الفصحی تک رہیگی

دولتِ خدا و اسلامی سلطنت پاکستان کے حصول

کی خوشی میں کتب کی قیمت میں خاص رعایت

تصفیات حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام

نام کتاب	اصل قیمت	نئی قیمت	نام کتاب	اصل قیمت	نئی قیمت
۱۔ نبی کامل صلعم	۵	۴	۷۔ توحید فی الاسلام	۷	۶
۲۔ حمد اسلام	۱۲	۱۰	۸۔ سبک مرداریہ	۱۸	۱۶
۳۔ تائیدِ مسیحیت	۱۳	۱۱	۹۔ ضرورتِ ایمان	۱۹	۱۷
۴۔ مآذ حیات	۱۲	۱۰	۱۰۔ نکاحات علیہ	۱۹	۱۷
۵۔ موضوع القرآن	۲۲	۱۹	۱۱۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں	۳۲	۲۸
۶۔ تحفہ کرسمس	۲	۱	۱۲۔ مذہبِ محبت	۳۲	۲۸

باقی صفحہ ۲۵۲ پر

پاکستان کا قیام و استحکام

(از قلم جناب مولوی محمد عبدالصمد صاحب بی۔ اے۔ ایڈیٹر دی لائیٹ۔ لاہور)

ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے اب یہ سوال تو نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح حاصل کرنا ہے بلکہ اب یہ سوال ہے کہ پاکستان کو کس پنج پر قائم رکھنا ہے۔ برخلاف آجکل کی کسی معمولی سلطنت کے پاکستان کا صرف یہی کام نہیں ہوگا کہ وہ روٹی کا مسئلہ حل کرنے میں اپنی تمام مساعی صرف کر دے۔ اگرچہ بیڑی کا سوال بھی جس طرح کہ دوسری سلطنتوں کے پیش نظر ہے اسی طرح ہی پاکستان کے سامنے بھی ہے۔ اور بلحاظ اپنی اہمیت کے ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن ہندوستان کی اس پسدانی سلطنت کو معلوم ہونا چاہئے کہ انسان صرف روٹی سے ہی زندہ نہیں رہتا۔

ہم مانتے ہیں کہ اسلام اس دنیوی زندگی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیوی اور عارضی زندگی کو اس دائمی زندگی کی بنیادی صورت کریں جو بعد میں آنے والی ہے۔ اسلام کے نزدیک موت انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دوسری زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اگر ہماری دنیوی زندگی ہماری اخروی زندگی کے بنانے میں ہماری مدد نہیں کر سکتی تو بے کار محض ہے۔ یہ دنیوی زندگی ہمیں موقعہ دیتی ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کو اعلیٰ بنا سکیں۔ اور اس دنیوی زندگی کا بھی ایک فائدہ ہے اور حقیقت یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس زندگی کو اس اعلیٰ مقصد کے لئے کام میں نہ لائیں تو پھر یہ زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں۔

مسلمان پاکستان بنانے کیلئے کیوں اس قدر گرم جوش دکھا رہے تھے۔ محض اس لئے کہ ان کو ایک اسلامی ریاست میں اپنی مذہبی اور روحانی ترقی کے لئے پوری آزادی حاصل ہو۔ جہاں ان کا اصول

دو انین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔

پاکستان کے آنے کے ساتھ وہ حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مبارک نامہ کا نقشہ دیکھنے کے متعلق تھے۔ اگر وہ حریت۔ وہ شان و شوکت۔ وہ سنہری مواقع روحانی اور مذہبی زندگی کے دستیاب نہیں ہوں گے تو پاکستان خواہ روٹی کے مسئلہ کو جوہ احسن حل بھی کر دے تاہم مسلمانوں کے لئے اس میں کچھ جاذبیت پیدا نہیں ہو سکتی۔

برخلاف دوسرے مذاہب کے پیروؤں کے مسلمان روٹی کے سوال کو اس قدر اہمیت نہیں دیتا جس قدر مذہب کو۔ ان کے سامنے نمونہ آج کل کے کروڑ پتی نہیں ہیں۔ بلکہ وہ خلفائے راشدین ہیں جن کے متعلق حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔

سروری دروین ما خدمتگاری است - عدل فادتی و فقر حیدری است

مسلمانوں کے خلفاء و رویشا نہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی نمونہ مسلمانوں کے سامنے ہے۔ مسلمانوں پر اسلام کی شان و شوکت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں انکو روٹی بھی ملنی چاہیے یہ بھی ان کا معاشی حق ہے ہاں ان کا حق ہے کہ وہ روٹی کمائیں اور پیٹ بھر کو کھائیں۔ لیکن روٹی سے بھی بڑھ کر جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ ان کے روح ان کے مذہب کی آزادی ہے اور یہی وہ اسلامی شان و شوکت ہے جو اسلام کیلئے طغرائے امتیاز ہے۔ ہندوستان کے مسلمان ہر قسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مذہب کی عزت و ناموس کے لئے وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہیں وہ اپنے لیڈروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی شان و شوکت کے حصول میں ان کی رہنمائی کریں۔

اگر اس شان و شوکت کا حصول ہندو انڈیا میں مشکل تھا تو پاکستان کی آزادی راست میں بھی اس کا حصول کوئی آسان امر نہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ موجود ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس کو کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

قطعاً کائنات الناس کے کیا ہمارے لیڈروں کو معلوم ہے کہ اسلامی عزت و عظمت کے دن کس طرح عود کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سی اسلامی سلطنتیں ہیں ان میں سے بعض تو کئی رنگ میں لپٹی کی حالت

میں رہی ہیں لیکن ایسی بھی ہیں جو بھل کی ترقی یافتہ سلطنتوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں لیکن کیا ان کے نندہ اسلامی شان و شوکت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شان و شوکت کو واپس لانے میں مصروف عمل ہیں؟ اور کیا وہ جانتی ہیں کہ وہ کونسے طریقے ہیں جن سے یہ شان و شوکت سپر واپس آسکتی ہے؟ اور کیا وہ ان طریقوں کا علم حاصل کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز یعنی اسلامی شان و شوکت کوئی دنیوی چیز نہیں ہے نہ ہی اس سے ہماری مراد کسی ذہنی ارتقا کی ہے بلکہ یہ روحانی متاع ہے۔

معمولی دنیوی کامیابی کے طریقے یہاں ناکام ہو جاتے ہیں اس کیلئے ضرورت ہے لیڈروں کی روحانیت اور جن عمل کی جس سے وہ عامۃ الناس کے اندر روحانیت اور اعتقاد فاضل پیدا کریں پس جب تک ہمارے لیڈر ہم ایک اسلامی امر کے متعلق خود ایک مثال نہیں قائم کر بیٹھے اور جب تک وہ اپنی زندگیوں کو روحانی زندگیوں نہیں بنائیں گے وہ عامۃ الناس کی قیادت کیلئے اہل ثابت نہیں ہو سکتے۔

اس کو محض اسلام کی شان و شوکت کا ہی سوال نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ یہ خود پاکستان کی اسلامی سلطنت کی موت اور زندگی کا سوال ہے۔ پاکستان اسلام کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں پاکستان روحانیت میں ڈوبے ہوئے اسلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ محض زبان سے اسلام کا اقرار ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان قائم رکھنے کا اہل نہیں بنا سکتا۔ اہل بمشکل و صدیاں گزریں اسی ملک میں ہماری بہت بڑی سلطنت تھی۔ لیکن یہ برباد ہو گئی۔ مگر کیوں برباد ہوئی؟ اس لئے برباد ہوئی کہ اس میں سے روحانیت کی روح نکل گئی تھی۔ اسلامی رنگ اس میں سے مفقود ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یقیناً تاریخ اپنے آپ کو دہرائیگی۔ وہ احتیاط کیا ہے یہی کہ ہم اپنے آپ کو روحانی بنائیں۔ اپنی زندگیوں کو اسلامی رنگ میں رنگیں کریں۔ ہمیں محض جسم کا ہی خیال نہیں کرنا چاہئے بلکہ ہم کو خصوصیت کے ساتھ روح بھی خیال کرنا چاہئے۔ ہمیں اسلام کی خدمت کا محض زبان سے ہی اقرار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کے تمام احکام پر دل و جان کاغزن ہونا چاہئے۔

”پاکستان کا کیا مطلب ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“

بالکل ٹھیک! لیکن محض نعروں سے ہی کسی سلطنت کا قیام وابستہ نہیں ہے۔ ان نعروں کو

عملی جامہ پہنانا چاہئے۔ اور ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ آج سے ہی ان کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ حرکت زندگی کی علامت ہے۔ ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہئے۔ ہمیں آگے حرکت کرنی چاہئے۔ ہمیں اپنے آپ کو جنبش میں لانا چاہئے تاکہ اور نہیں تو زندگی تو قائم رہے۔ جمود یا حرکت کا نہ ہونا موت کی علامت ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز ساکن نہیں اگر آپ کا قدم آگے نہیں پڑ رہا تو یقیناً آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ بجائے ترقی کے آپ تنزل کر رہے ہیں۔

ہندوستان کے بعض مسلم بادشاہ اسلام کے نہایت منفع تھے۔ اور جو کچھ انہوں نے خدا کے دین کے لئے کیا مسلمان ان کے شکر گزار ہیں۔ لیکن ایسے بھی تھے۔ (اور بدقسمتی سے ان کی تعداد زیادہ ہے) جنہوں نے اسلام کے لئے کچھ بھی نہ کیا۔ اور اس طرف خدا توجہ نہ کی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ صرف سلطنت کی تباہی کا ہی باعث نہ ہوئے، بلکہ خود اپنی تباہی کے ہی موجب ہوئے بلکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی بربادی کا باعث بھی ان کا وجود ہی تھا۔ پاکستان کے لیڈروں کو چاہئے کہ اگر وہ اپنی سلطنت یا قوم کو تباہی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس غلطی کے مرکب نہ ہوں

پاکستان کی بنیاد اسلام کی روحانی طاقتوں کی اساس پر رکھی ہوئی چاہئے۔ پاکستان کے ہر مرد و عورت ہر نچے اور بوڑھے کو صحیح معنوں میں پاک بننا چاہئے۔ ہر مسلمان کو جو نافرمانی ترک کر دینا چاہئے۔ اسلام کی جملہ جزئیات کا علم حاصل کرنا چاہئے۔ اور مذہب پر پورے طور سے عمل پیرا ہونا چاہئے۔ محض منہ سے مذہب کا اقرار ان کو نہیں چاسکتا۔ اور ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر ہم حقیقی طور پر مسلمان نہ بنے تو یہ پاکستان جو اس قدر قربانیوں اور جدوجہد کے بعد خدا نے دیا ہے پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیگا خدا اس روز بد سے ہمیں محفوظ رکھے۔

پھر ہماری نصیحت ہے کہ اپنی حیثیت کو قائم رکھنے کے لئے ایک فوقی العادت طاقت پیدا کرنی پڑے۔ انہیں خود بھی نیک ہونا چاہئے۔ اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہئے ان کو قرآن مجید کے ارشاد فانتشر وانی الارض یعنی زمین میں پھیل جاؤ عمل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ حق کے کام میں لگتا چاہئے۔ جہاں کہیں اسلام کے نام لیا ہوں وہاں اشاعت اسلام کا کام

جاری ہونا چاہئے۔ اسلام جو دنیا کے اس سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا یہ اسلام کے نام
بیواؤں کی ہمت کا نتیجہ تھا۔ وہ پر امن طریقوں سے اسلام پھیلاتے رہے۔

اگر آپ اشاعت کا کام بند کر دیئے۔ ترقی مسدود ہو جائیگی۔ اخطا ط اور جو پیدا ہو جائے گا۔ اشاعت
دین کا نہ ہونا موت کو دعوت دینا ہے۔ قصہ تحفہ یہ کہ پاکستان کی اسلامی سلطنت کو قائم رکھنے کے لئے ہمیں
خود نیک بننا چاہئے اور دوسروں کو نیک بنانا چاہئے۔ ہمیں خود کامل طور پر مسلمان ہونا چاہئے اور اسلام
کو دنیا میں پھیلانا چاہئے۔ م

مراد ما نصیحت بود گفتیم

استفسارات و جوابات

استفسار۔ کیا ظہور اسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اگر نہیں آ سکتا تو کیوں؟

جواب۔ ظہور اسلام یا حضرت ختمیت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ اسکی ضرورت ہے
اسکی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسانی زندگی کیلئے ایک مکمل ضابطہ ہے اور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کی دہائی
و میرابی کے لئے اسکے اندر تمام سامان موجود ہیں۔ اسکی تعلیمات انسانی دستبرد سے محفوظ ہیں اور اپنی اصلی
حالت میں اب تک قائم اور آئندہ زمانہ میں بھی اس طرح محفوظ و مامون رہیں گی۔ اسکی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ
نے وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا نحن لہ صافظون۔ اور جس صورت میں قرآن
مجید جیسا ضابطہ زندگی اپنی اصلی اور کامل صورت میں موجود ہے اس کے بعد کسی ہدایت نامہ کی ضرورت نہیں
رہتی اور جب کسی ہدایت نامہ کی ضرورت نہیں کسی نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ نبی کی بعثت کا اصل
مقصد ایک ضابطہ زندگی یا قوانین یا الفاظ دیگر شریعت کا لانا ہوتا ہے۔ شریعت کے خاتمہ کے ساتھ نبیوں کے
آنے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ کسی نبی کے
آنے کی ضرورت ہے۔ شاہان محمد ابا احدی من رجا لکم و لا کن رسول اللہ و خاتم النبیین (قرآن مجید)

صحیحہ دونوں میں آجاتے ہیں۔ زمانہ خلیفہ عیسیٰ کے بعد تمام احباب کو دشمن کی طرف سے ہندوستان کی طرف ہجرت دی جاتی ہے۔ (۷) راجا جی نے حضرت نبی کے معلم کے یوم وادوات کو بڑے تکرار و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ جس میں حضرت نبی کے کچھ شاگردوں کے حالات و مشیقات کے آثار میں (۸) دور دراز مقامات کے غیر مسلمین کو کھڑا کتابت کے ذریعہ پہنچ کر جانی ہے۔ انہیں اسلامی الشریعت پر بھیجا جاتا ہے۔ (۹) مسجد و دوکنگ میں جو غیر مسلم و نو مسلم راہزین آتے ہیں ان کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ (۱۰) دوکنگ مشن کے زیر انتظام نو مسلمین کی ایک جماعت کے لئے ٹرین میں برطانیہ کی غلطی کے مسلمہ کو سامنے لکے نام سے اشاعت اسلامی کی تحریک میں کو شامل رہتی ہے۔

(۵) **مشن کے آرگن**۔ اس مشن کے فقط دو ہی ماہواری رسائل ہیں (۱) رسالہ اسلامک ریلو، انگریزی۔ (۲) اس کا اردو ترجمہ رسالہ اشاعت اسلام لاہور۔ ان دو رسالوں کی کل کئی کئی آئینہ دو کوئٹہ تنظیم ہوتی ہے جسے قذافی صاحب ان رسالوں کی خریداری پر بڑھاے گی۔ اسی قدر آئینہ بندی کی تقویت ہوگی۔ ان دو رسالوں کے سوا مشن کوئٹہ کا کسی اور رسالہ یا اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

(۶) مشن کے تاثرات - (۱) مشن کی ایک سالہ تبلیغی نگر دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں یورپین و امریکن اخوانِ خاتین اسلام قبول کر چکے ہیں جن میں بڑے بڑے لارڈز، رؤساء، فضلاء، علماء، فلاسفہ، و فیوض صفت، ڈاکٹر، ماہرینِ طب، تجارت، مغربی تشریفین و فوجی شہرت کے فوسلین ہیں۔ یہ فوسلین غائب پڑتے۔ روزے رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بعض تو اتحادِ عالم کو خاص سوز و گداز سے چمکتے ہیں۔ قرآن کریم کا باطنی روانہ حاصل کرتے ہیں چند ایک فرضہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر تبلیغ اسلام کی جدوجہد میں مصروف رہے ہیں۔ (۲) ان ایٹل سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب، رسائل، مفتاح تریک مختلف مسیحی ممالک میں مفت تقسیم کرے جا چکے ہیں جن کا نہایت ہی اچھا اثر ہوا ہے اس وقت اشاعت سے یورپ میں مقدس مسیحیت سے تنہر پیدا ہو چکا ہے۔ وہ لوگ عیسائیت سے بالکل برادر ہو چکے ہیں ان کا زیادہ تر حجام طبع اسلام کی طرف مہر ہے۔ کل کے کل عرب و امریکہ میں اس وقت اسلامی تبلیغ کی شگفتگی روز بروز چھو رہی ہے اس وقت مغربی دنیا کے سبھی خیالات میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے یورپ امریکہ میں اب ان دشمنانِ اسلام اسلام پر تکرار کی جزا نہیں کرتے اس میں کہ ان تئیں اسلام تبلیغ کرنے کا ناز ہے ان کے متعلق مغربی ممالک میں ایک روادار اور فیاض رویہ ہے۔ اکثر سے لوگ غریب ترینوں میں، دو لنگ، مسرمد اسلامی کتب و رسائل اسلام کے یو کو کا مال کرتے ہیں یہ مسجد و لنگ میں ان غیر مسیحی کے خطوط کا رات دن غارتی نہ بدھتا ہے غیر ملکی مقدس میں سے اکثر ارجا باسلامی طرح کے مال دھکر لے کے لحدِ حقیر قسم کے استفسار کرتے ہیں اور آخر کار اپنے اپنے شکوک کو رفع کرنے کے بعد اسلام کا فام بڑھ کر کئی جہان مسیح و دو لنگ و لنگستان میں بے حد اپنے فوٹو کے روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد لے لوٹے کے مشن کے ارگن میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ وہ تو ہماری ہی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ان کے لیے پاکستان میں شاعت اسلام کو ترجیح دینا چاہیے۔

(۷) انگلستان میں شاعت اسلام مسلمانوں کی کی غرض۔ غیر ملکیوں کو اپنے میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اپنا جیال اور قوم قرار دینا ہوتا ہے۔ اس کی قومی تئاری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو بڑھاتی بناتا ہوتا ہے۔ تو اس کے اصول کا ایک راستہ شاعت اسلام کو ترجیح دینا ہے۔

سیاسی اُچھٹوں کا بہترین سلجھاؤ ہے۔

انہوں نے اسلام کی اتباع میں فوراً مشن قائم کئے۔ جو اس وقت ہندوؤں نے پہلے شیعہ کا راگ لگایا لیکن آج اچھٹوں کو اپنے میں ملانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس مادی و مادی کی تئیں وہی تئاری طاقت ضرور ہے۔ ان حالات میں کیا جا رہا ہے؟

نہیں کہ شاعت اسلام میں کوشاں ہوں اور جب کہ نہ تئیں نہیں ہیں سالوں میں جو ہمہ راہ و مادی کوشش اور وقت قومی تحریکوں میں

وجہ سے اپنے سلجھاؤ کے لئے نہیں۔ بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ تو کیا جا رہا ہے؟

نہیں کہ شاعت اسلام میں کوشاں ہوں اور جب کہ نہ تئیں نہیں ہیں سالوں میں جو ہمہ راہ و مادی کوشش اور وقت قومی تحریکوں میں

تئیں۔ اگر الفرض ہم آئیں۔ دس سال میں انگلستان میں ٹیکہ عمران قوم کے دس ہزار نفوس کو لینے اند شامل کریں۔ تو اس قدر مادی سیاسی

قوت بڑھ سکتی ہے۔ جس کا اندازہ صرف تعداد ہی کر سکتا ہے۔ آج اگر انگلستان کے لوگوں کا ایک کثیر حصہ اسلام قبول کرے۔ جن میں

جس آف لائڈرز جو آف کانٹریکٹ کے ممبر بھی ہوں۔ تو مسلمانوں کو لینے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت

نہیں۔ اس صورت میں جو حکومت نہیں کہ مسلمہ بران سیاست کے دو دو انگلستان سمجھ کر انگریزی قوم کو لینے ہمارا کریں اور اپنے حقوق

کی طرف توجہ دلا دے۔ وہ اسلام سے شرف ہو کر مسلمانوں کے اسلامی وجود و اساس سے خود خود وہی قوم کے اور کریں کہ جو ہمہ راہ ہے

ہیں۔ اس صاف ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی اُچھٹوں کا بہترین سلجھاؤ۔ انگلستان میں فریڈیز شاعت اسلام اور ادا کرے۔

یوں تو غریب کے دوا کا لکب جس شخص سیاسی ہمارا ملے گا کہ لینے شاعت اسلام کے دائرے میں آئے چاہیں۔ لیکن انگریزی قوم میں

اشاعت اسلام ہمارا اولین نصب العین ہونا چاہیے۔

۸) **دو گنٹ مسلم شن** ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے۔ دنیا بھر میں فقط ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانان عالم کو مدد ملتی ہے۔ ہمدردی ہے۔ کیونکہ یہ تحریک قیاسی و دینی حالات سے نکل کر اب ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ یعنی ان وقت تک مخلوق اسلامی فدایت سر انجام سے چکا ہے اس تحریک کے ذریعہ شائد تاریخ کل یکے میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں میں اس کو گنی تحریک گذشتہ تیس سالوں میں سب سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے۔ تو وہ یہی دو گنٹ شن کی اسلامی تحریک ہے۔ اس تحریک کے جاذب عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف فنی اعتبارات سے، اس کی بالائی و آزاری ہے۔ یعنی مسلمانان عالم کا واحد شن ہے اس کو کسی فرقہ اسلام یا جماعت یا انجمن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعہ سے یورپ امریکہ میں فقط توحید و رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس غیر فرقہ دارانہ تبلیغی مسابک کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمانان سلسل اس کی مالی امداد کر کے یورپ میں اسے چلا رہے ہیں اس اسلامی شن کے عالمگیر مقبولیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ جاپان، چین، فلپائن، آسٹریلیا، کھاراکا، برازیل، نیگرو، سیلین، آفریقہ، ملائیشیا، شمالی و مغربی امریکہ کے کئی کھائی اس تحریک کی امداد کرتے رہتے ہیں۔

AUGUST 1947.

R. L. No. 908

رسالة

اشاعہ عیسائی

اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی انگریزی

۱۲۹۰ء

شاہجہان جو یہ دو کنگاں پاکستان

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب جو مہینے اسلام آباد کی دو کنگاں مسلم مشن بنگلہ دیش

مدیران اعزہ تشریف

آفتاب الدین احمد بی۔ اے

عبدالمجید ایم۔ اے بی۔ ٹی

مدیر اسلامک یو۔ و (انگریزی)

خواجہ عبدالغنی سیکریٹری می دو کنگاں مسلم مشن احمدیہ لٹریچر ٹرسٹ

امام شاہجہان جو دو کنگاں پاکستان

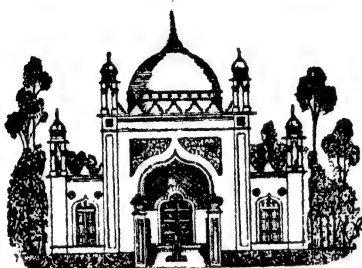
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ اكْبِرْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَفَضْلُ الْكَلَامِ عَلَيْنَا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (آیت ۱۰۲)
ترجمہ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو ہدایت کی طرف تلاش اور اپنے کاموں کا کون اور بڑے کاموں سے رکھیں اور وہی کاموں کے لئے اللہ سے
مُحَمَّدٌ الَّذِي يَهْدِي إِلَى سُبُلِ اللَّهِ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
ترجمہ۔ وہی (ذات پاک) ہے جس نے اپنے رسول (محمدؐ) کو ہدایت اور رُوحی کی بھیجا تاکہ ہر کام و نیز ان کتاب کے گوشتوں کو برا دیکھیں) لکھے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

مغرب میں اسلام کا مادہ دکن

شاہ جہاں مسجد کو گنگا نگر

دو گنگ مسلم مشن انگلستان

پیرپ امریکہ وکل انگریزی دان سچی ممالک میں اس وقت اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے

(۱) تشکیل مشن۔ انگلستان کا تبلیغی کاروبار ایک باضابطہ جتنی شدہ ٹرسٹ کے ماتحت ہے جس کا نام دو گنگ مسلم مشن

(۲) رسالہ اشاعت اسلام دارد۔ (۳) تبلیغی مشن انگریزی (۴) تبلیغی مشن انگریزی (۵) تبلیغی مشن انگریزی (۶) تبلیغی مشن انگریزی (۷) تبلیغی مشن انگریزی (۸) تبلیغی مشن انگریزی (۹) تبلیغی مشن انگریزی (۱۰) تبلیغی مشن انگریزی

(۱۱) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۱۲) تبلیغی مشن انگریزی

(۱۳) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۱۴) تبلیغی مشن انگریزی

(۱۵) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۱۶) تبلیغی مشن انگریزی

(۱۷) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۱۸) تبلیغی مشن انگریزی

(۱۹) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۲۰) تبلیغی مشن انگریزی

(۲۱) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۲۲) تبلیغی مشن انگریزی

(۲۳) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۲۴) تبلیغی مشن انگریزی

(۲۵) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۲۶) تبلیغی مشن انگریزی

(۲۷) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۲۸) تبلیغی مشن انگریزی

(۲۹) تبلیغی مشن انگریزی اور اس کی متعلقہ سرگرمیات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پر زندہ رکھنا۔ (۳۰) تبلیغی مشن انگریزی

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمدنی بہت حد تک دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار کی اشاعت دوکنگ مسلم مشن کے ۱/۴، اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

نمبر	بابت ماہ اگست ۱۹۴۷ء	جلد ۳۳
نمبر شمار	مضمون شمار	مضامین
۲۵۸		۱ شذرات
۲۶۱		۲ عورتوں کی آزادی کا نتیجہ
۲۶۵	از حضرت خواجہ کمال الدین صاحب سلج اسلام	۳ آستانہ صداقت اسلام
۲۷۵	از حضرت مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے۔ ۱	۴ پاکستان کا حصول مسلمانوں کی عظیم اٹل کامیابی
۲۸۱	از اے کریمی مورسین	۵ خداتعالیٰ کی ہستی پر ایک سائنسدان کے خیالات
۲۸۸	از مولانا آفتاب الدین احمد صاحب بی۔ اے۔ ۲	۶ اسلام میں گناہ کا نظریہ
۲۹۵		۷ استفسارات و جوابات

دیکھائی ایک پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام خواجہ عبدالغنی پرنٹر و پبلشر چیکر راتھور لاہور سے شائع ہوا

پیامِ مدینہ

نتیجہ فکر علیٰ جناب (آبِ سرِ نظامتِ جنگِ بہادرِ حیدر آباد (دکن)

روحِ جاں در مومنان آید ہی	از مدینہ روحِ جاں آید ہی
قوتے زان در دلاں آید ہی	آنچہ آبِ بخا کرد و دستِ مصطفیٰ
فقر و عزت ہم غناں آید ہی	چوں فقیری شد امیر مومنان
عزم از دل بر زباں آید ہی	ما از و نیم از جہاں مارا چہ باک
فخرِ مازاں داستان آید ہی	چوں عرب رفت از عجم تا عندس
زیر خاکش بوئے جاں آید ہی	گر مدینہ خاک دایماں مروشد

بوئے جاں آید کہ تا زندہ شویم

مردہ جاں را روحِ جاں آید ہی

شذرات

برطانیہ کی اخلاقی حالت میں انحطاط

بہت سے برطانوی مذہبی لیڈروں کو خطرہ لاحق ہوا ہے کہ برطانیہ کی اخلاقی حالت میں بھی ایسا ہی انحطاط رونما ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ایندھن کے معاملہ میں ہوا ہے۔ طلاقیں کا زور و شور۔ اور جرائم کی کثرت۔ گرجاؤں میں حاضری کی روز افزوں کمی۔ اور لندن کے ویسٹ اینڈ میں بدکاری کا زور و شور۔ ناخدا یا ان کلیسا کو ایسا ہی معطل کر رہا ہے جیسا کہ صنعتی اداروں اور عوامی سلطنت کو خوراک کے لٹے اجاک کی قلت۔ بعض کا یقین ہے کہ یورپ کی شمع اخلاق بیماری کے حملوں کے ساتھ ہی بجھ گئی اور خاندانوں کے خاندان دوران جنگ میں تباہ و برباد ہوئے اور جنگ کے بعد تمدن میں جو انقلاب عظیم رونما ہوا اس سے کئی گھربا تم کدہ بن گئے۔

کارڈی مل گرین رومن کیتھولک آئین لیسٹنپ ویسٹ منسٹر نے اس وقت جبکہ ملک کی ظاہری شان و شوکت کی آڑی گھڑی آگئی تھی کہا کہ "برطانیہ کے دو بڑے مسائل۔ اخلاقی انحطاط اور جرائم کی بیشی ہے" پادری لوگ اور اخبارات زنا کے متعلق بڑی تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ محض ویسٹ انڈیز ہی دو ہزار لڑکیاں پیشہ کار ہی ہیں۔ عطا ہذا اقیاس ایسے واقعات ظلم پر بھی بہت کچھ اظہارِ تردد کیا جا رہا ہے۔ جو چھوٹے بچوں پر روا رکھا جاتا ہے۔ ایک گھر جنہوں نے بچوں پر ظلم روا رکھا اس کو عدالت میں ایک دوسرا ٹیسٹ کیسٹ "ظاہر کیا گیا۔ برطانیہ کے سب سے بڑے جوڈیشل آفیسر لارڈ جودٹ لارڈ چنسلر نے اندازہ لگایا ہے کہ پچاس ہزار طلاق کے مقدمے ۱۹۷۷ء میں دائر کئے جائیں گے۔ بمقابلہ چھ سو پچاس کے جو ۱۹۵۰ء میں اور پچیس ہزار کے جو ۱۹۷۵ء میں دائر ہوئے۔

ایک سابق ہوم سیکریٹری دائی کوٹ ٹیل ووڈ نے کہا کہ جرائم بچوں اور عورتوں سے وقوع میں

آرہے ہیں انکی تعداد ۱۹۳۹ء کی نسبت دوچند ہو گئی ہے۔

کارڈی نل گروپ نے بیان کیا کہ صرف انگلستان کی آبادی میں سے صرف ۱۰ فی صدی لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہبی نظام سے وابستہ ہیں۔ اور صرف پانچ فی صدی لندن کے گرجا میں حاضری دیتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دیسٹ اینڈ میں جہاں جنگ کے دنوں میں تجارت خوب چمک رہی تھی زنا بطور ایک پیشہ اور تجارتی رنگ کے عمل میں لایا جاتا ہے۔

مغربی لندن میں جسے قوم کی بدکاری کا مرکز کہنا چاہئے بہت کم لوگ افلاس کا شکار ہوئے ہیں۔ اخبار ”سنڈے پکٹوریل“ کی رپورٹ ہے کہ بعض بدکاری عورتیں ایک غلیظ کوجہ میں چھپ کر اپنے نائے اعمال کو سیاہ کرنے کی خاطر ادبائش و نکوس کی ایک جماعت کو وہ پلٹنی ہفتہ ادا کر رہی تھیں۔

یہ مصیبت اس وقت شروع ہوئی جبکہ لوگ جنگ میں چلے گئے اور برطانوی کچی کوچوں میں تاریکی کا دور دورہ ہو گیا۔ ایک فوجی سرجنٹ کا معاملہ اس بارہ میں ایک عمدہ مثال ہے۔ اس نے کہا کہ میں انکی سے ایک سال کا عرصہ ہوا گھرواپس آیا اور میں نے کیا دیکھا؟ میری بوڑھی عورت ایک ناپاک شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جو کسی زمانہ میں میرا ملازم تھا۔ چھوٹے بچے اسکو باپ کہہ کر پکارتے تھے اور اب بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ خراکی نعمت اور مارا ہوا چھپرہ اگر اس معاملہ کو میں برداشت کروں۔ عورت کہتی ہے کہ یہ بیماری کے ایام میں واقع ہو گیا کہ میں تنہا تھی اور ایک خوف کی حالت طاری تھی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں کہیں ہوتا۔ جو کچھ اس عورت نے کیا وہ کسی صورت میں مستحسن نہیں کہلا سکتا۔

چرچ آف سکاٹ لینڈ کی مجلس عامہ نے جو کمیٹی ”چرچ اینڈ نیشن“ کے نام سے قائم کی تھی اس کی رپورٹ ہے یہ الفاظ قابل غور ہیں: ”اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ امور جو کبھی مضابطہ اخلاقی کے نقیض مانے جاتے تھے اب کھلے بندوں ان کو شیر مادر سمجھا جاتا ہے۔“

جیلر خط و کتابت بنام خواجہ عبدالغنی سیکرٹری مسلم مشن ڈھنگ اینڈ لٹریچر ٹرسٹ عزیز خنزل برائڈ روتھ روڈ لاہور (مغربی پاکستان) اقامت ترسیل زر بنام فنانشل سیکرٹری ٹرسٹ مذکورہ کو بھیجے (سیکرٹری)

عورتوں کی آزادی کا نتیجہ

جدید دور گھریلو زندگی کا دشمن ہے

انگلستان اور امریکہ میں ذیل کے اعداد جو فیڈرل سکیورٹی ایجنسی امریکہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں شائع کئے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں جو ہر اُس چیز پر جس پر یوروپ والوں کی جہرنگی ہوئی ہے فریفتہ ہو کر اس اسلامی ادارہ کو مجبوب بتاتے ہیں جو مرد اور عورت کو جدا رکھتا ہے اور جس کو پردہ کے غلط نام سے بدنام کرتے ہیں۔ یہی وہ آئین ہے جو ایک صحت بخش۔ پاک صاف اور گھریلو زندگی کا ذمہ دار ہے۔ اور یہی گھریلو زندگی بنیاد ہے جس پر ایک سوسائٹی کی جس کی ترتیب اعلیٰ اخلاق پر ہوئی ہو تعمیر ہو سکتی ہے۔

انگلستان

۸۰۰	۱۹۱۰
۳۰۰۰	۱۹۲۱
۴۰۰۰	۱۹۴۵

۱۹۴۷ء کے اعداد کو مسٹر لیلینڈ سپریم ناٹ آف دی نائٹس آف سیٹ کولمبیا نے سپاہیوں کی از سر نو ترتیب کے موقع پر ان الفاظ میں پیش کیا ہے :-

”تو فی گھریلو زندگی کے خطرہ میں پڑ جانے کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں ہر پندرہ

منٹ میں ایک عورت کو طلاق دی گئی“

امریکہ

۱۸ ہجری صدی شادی پر	۱۹۳۷
۳۱ . . . . . (یعنی ہجرت شادی پر)	۱۹۴۵
ایک طلاق	
امریکہ میں طلاق کی میزان کل	
۲۴۸۰۰۰	۱۹۳۸
۵۰۲۰۰۰	۱۹۴۵

ایک مکتوب

مکرم بندہ !

جب آپ کے مشنریوں نے پہلے پہل یورپ میں اسلام کو پیش کیا تو وہاں کے لوگ کمال استعجاب یوں کہتے تھے۔ ”اگر یہی اسلام ہے جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں تو ہمیں بہت عرصہ قبل اس کو اختیار کر لینا چاہیے تھا۔“ مجھے یاد ہے کہ کس طرح جارج برنارڈشا نے بمبئی کے مقام پر آپ کے ایکٹنگکار سے دوران گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ”وہ دن دور نہیں جبکہ یورپ بالعموم اور انگلستان بالخصوص اسلام قبول کر لیں گے“ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر ایک برطانوی ہزار ڈشٹا نہیں ہے۔ بادجوہان مسائی کے جو آپ لوگ یورپ کی اقام کو نوسا سلام سے منور کر رہے ہیں ابھی ہزاروں ایسے ہیں جو تعلیمات اسلام سے اور کٹوں کی اخلاقی زندگی سے محض ناواقف ہیں۔ علامۃ الناس کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ برطانوی پریس کا ایک حصہ کس قدر متعصب اور اسلام سے ناواقف ہے اس کی مثال اخبار سنٹے پٹوریل کی تحریرات سے مل سکتی ہے۔ جن میں انگلستان کی ایک لڑکی کے اسلام قبول کرنے اور ایک ہندوستانی مسلمان کے ساتھ جو جوہی بکشان ہے شادی کرنے کا ذکر ہے۔

لڑکی کی تصویر کو ایک نمایاں جگہ پر شائع کرتے ہوئے اور اس کے نیچے یہ الفاظ لکھتے ہوئے کل اس لڑکی نے ایک مسلم سے شادی کی ہے۔ اخبار مذکور قطر اذ ہے۔ ”جب کل لندن میں آئیرین بھی نے شیخ محمد اسلم سے شادی کی اس نے اس دن کہ صبح ۱۰ بجے۔“

کے لئے غیر بالجو صدیوں سے تبدیل نہیں ہوئی۔

پھر لکھا ہے کہ آئرین نے ایجاب و قبول کے وقت عیسائی مذہب کو ترک کر دیا اور مذہب اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ جو اس کے خاوند کا مذہب ہے اور پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہندوستان جا رہی ہے تاکہ اسلامی رسم و رواج کے مطابق اس کی دہاں پھر شادی عمل میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئرین اپنے آپ کو ایک غیبیہ و غریب زندگی میں پائے گی۔ ایک مسلم کی بیوی بن کر اس کی آزادی بھی چھین جائیگی۔ اور وہ غلامی کی زندگی بسر کرے گی جس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وہ کیا جسمانی طور پر اور کیا روحانی طور پر ہر طرح سے اپنے خاوند کی غلام ہوگی۔ اس کی جائداد اور مال و متاع اور اس کی ساری زندگی اس کے خاوند کے قبضہ تصرف میں ہوگی۔

اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام کے متعلق ان لوگوں کو کس قدر غلطی فہمی لگی ہوئی ہے اگر ایک اخبار نویس کی یہ حالت ہے تو عامۃ الناس کے متعلق ہمیں کیا خیال کرنا چاہئے۔ حالانکہ حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ محض اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کے درجہ کو بلند کیا۔ اسلام میں عورت کو دہی آزادی حاصل ہے جو خاوند کو۔ یہ خیال کہ اسلام میں عورت کی زندگی ایک غلامانہ زندگی ہے قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر آزاد قرار دیا ہے۔ جہاں تک جائداد کے حقوق کا سوال ہے اسلام نے آج سے تیرہ سو سال قبل وہ حقوق عطا کئے ہیں کہ یورپ باوجود تمام ادعاۓ تہذیب و تمدن کے اب تک نہیں دے سکا۔ پھر سنڈے پکٹوریل لکھتا ہے "اسلام میں تو چار بیویوں کی اجازت ہے۔ ممکن ہے کل کو ایک دوسری بیوی اس کے ساتھ آدھکے اور اگر کوئی بگاڑ ہو جائے تو لڑکی کے لئے طلاق حاصل کرنے کیلئے عدالت کا دروازہ ہی بند ہے محمد اسلم کیلئے تو اس قدر کافی ہے کہ وہ تین دفعہ طلاق کہدے اور یہ بیچاری گھر سے باہر نکال دی جائے اسکے بغیر اس کیلئے چارہ نہیں۔"

معلوم ہوتا ہے کہ اجماعی وہ پرانے متعصبانہ خیالات کثرت ازدواجی اور طلاق کے متعلق ان لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے اور وہی رٹ لگائے جاتے ہیں۔ آپ ان امور کے متعلق اپنے لٹچر میں بہت دفعہ لکھ چکے ہیں ورنہ انصاف سے بیان کر چکے ہیں۔ کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا اور طلاق دینا کن مخصوص حالات میں اسلام

نے ردوار کھا ہے۔ یہ حکم نہیں بلکہ بطور علاج کے اجازت ہے اور انسانی زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان نکاح ثانی کرنے پر یا طلاق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کو عرضہ اعتراضات بنانا خلافی سے آنکھیں بند کرنا ہے۔ اور اب تو دنیا اس کی اہمیت کو محسوس کر رہی ہے۔ اور اس پرنسپل پر اس پر اصول اسلام کی صداقت کا ثبوت دے رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دینی امور جن سے اسلام کی تفصیلت اور اس کا منہا جانی ہو نا ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کی نگاہ میں تقاضے جتنے نظر آتے ہیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **الْبُغْضُ الْحَلَالُ عِنْدَ اللَّهِ الْإِطْلَاقُ** یعنی حلال باتوں میں سے خدا کے نزدیک جو برسی چیز ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی ہے تو طلاق ایک ناپسندیدہ امر مگر فرویات جب مجبور کر دیں تو اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہی حالت ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی ہے۔ وہ بھی فرویات کے ماتحت کرنے پڑتے ہیں۔ مرد و عورت جس تناسب سے بر ملا ذی جزا اور پوروپ میں آباد ہیں دنیا اس سے ناواقف نہیں اور ایک ہی شادی کر نیکی متبرک تاریخ کا راز بھی ہم پر پوشیدہ نہیں۔ اسلام کا حکم کثرت ازدواجی بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ہاں بعض دردناک حالات سے نجات دینے کے لئے اسلام نے ایک محدود پیمانہ پر کثرت ازدواجی کی اجازت دی ہے۔ وہ دردناک حالات اہل نصیرت پر چھپے ہوئے نہیں۔ اخبارات و رسائل میں اکثر ان کے متعلق تذکرہ آتا رہتا ہے۔ جہاں تک طلاق کا سوال ہے تو اس کے لئے اسلام میں کئی ایک قانونی اور رسمی مراحل طے کرنا اور حصول طلاق کیلئے عدالتوں کی خاک چھانا فردی نہیں ہاں اگرچہ ایک تحریری بیان قابل ترجیح سمجھا جاتا ہے لیکن یہ واقعات کے قطعاً خلاف ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ فلوذہ صوقت چلے عورت کو کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے اور نہ طلاق کا یہ مطلب ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عمر بھر کا عہد و پیمانہ ہے۔ اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب صلح اور صفائی کی تمام کوششیں بیار ثابت ہو جائیں اور آپس میں تعلقات قائم نہ ہوں کوئی صورت نہ ہو تو یہ بطور ایک آخری چارہ کار کے طلاق جائز ہے تاکہ خاوند بیوی کی زندگی تلخ نہ ہو جائے۔ علاوہ انہیں حسب اقتضائے شریعت بیوی کو صلح کا حق ہے۔ یعنی جس طرح خاوند کو طلاق دینے کا حق ہے اسی طرح بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ خاوند سے خلع کرے اور اس سے الگ ہو جائے۔ یس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی + (نورالحسین) (امداد گنج)

آستانہ صداقت اسلام

از جناب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مہتمم اسلام

سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ جولائی ۱۹۴۶ء ملّا خطہ ہو

دیدن کا وجود جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ان نوشتوں کے مستحق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے دس ہزار سال پہلے تھے یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کی زبان اب مردہ زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پس اس کے صحیح ترجمہ میں سخت دشواریاں لاحق ہوتی ہیں۔ عداوہ بریں نبی کریمؐ کے زمانہ میں جس قدر زبانیں بولی جاتی تھیں آج عملاً بیکار ہو چکی ہیں۔ اور نبی کریمؐ کی مستعملہ زبان کے عداوہ اور جس قدر زبانیں ہیں سب متغیر ہو چکی ہیں۔ اگر کسی زبان کا جس میں کوئی نوشتہ موجود ہو، مرقہ رہنا ہی اس کے مطالب کو لوگوں پر ظاہر کر سکتا ہے، تو عربی زبان کے عداوہ، خدا تعالیٰ اور کسی زبان کو اپنے آخری پیغام کا ذریعہ اظہار بنانے کے لئے منتخب کرنا پسند کریگا اگرچہ عربی کل دنیا کی زبان نہیں ہے لیکن اور زبان ایسی کون سی ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہو اگر بعثت نبویؐ کے زمانہ میں مروجہ زبانوں میں سے انتساب کیا جاتا تو سوائے عربی کے اور کوئی زبان اس معیار پر پوری نہیں اتر سکتی تھی۔ قرآن شریف کی زبان ابتدائے فکر آج تک قابلِ تفہیم و فہم رہی ہے اور یہ بات دنیا کی کسی دوسری زبان کو نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ خود قرآن شریف نے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

ہم نے اسکو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ سکو۔ (سورۃ یوسف آیت ۲)

قرآنی الہام کے نزدیک کے وقت یہ بات اور کسی زبان پر صادق نہیں آ سکتی تھی کیونکہ سوائے عربی

کے اور کوئی زبان قدیمی پنج پر آج قائم نہیں ہے، بلکہ ان کا سمجھنا سمجھانا ہی کا رے دارو کا مصداق ہے
مذکورہ بالا امور کی بناء پر ہمارے لئے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم خدا کی طرف سے جملہ الہامات
کا انکار کر دیں یا قرآنی الہام کو بھی اسی کی طرف سے سمجھیں، کیونکہ نزول قرآن کے وقت ساری کتب
الہامیہ محض ہو چکی تھیں۔

محض ذاتِ خداوندی، کلامِ مجید کا موضوع سخن ہے

علامہ بریس، قرآن مجید کے مطالعہ سے الہام ربانی کی حقیقی غرض بھی ظاہر ہو سکتی ہے، وہ، چند افراد
کے سوا رخ حیات کا مجموعہ یا رویداد نہیں ہے بلکہ انسانوں کو سننِ الہیہ کا علم عطا کرنے کے لئے نازل کیا گیا
ہے، اور خدا تعالیٰ ہی اس کتاب کا سرناپا موضوع سخن ہے۔ کوئی سا قرآن، کہیں سے کھول لو، تمہیں اس صفحہ
میں خدا کا یا اس کے متعلق مذکورہ فرد پر لپکا۔ جہاں تک عقل، انسانی کی رسائی ہو سکتی ہے، یہ کتاب انسانوں
کو معرفتِ باری عطا کرتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ محدود، لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا اسی لئے قرآن پاک فرمایا ہے
کہ نہ اُسے کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ وہ کسی کی عقل میں محصور ہو سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ اور اس کی صفات

ذاتِ باری کے متعلق ہم قطعاً کچھ نہیں جان سکتے، کیونکہ ذاتِ خداوندی، عقل، انسانی سے یکسر
دور اور اتنے۔ اسی لئے ہمیں خدا کے متعلق جو کچھ علم حاصل ہو سکتا ہے وہ اُن چیزوں کو دیکھنے سے جن میں
اُس کی صفات جلوہ گری کرتی ہیں۔ دراصل، مظاہرِ فطرت ہر عالم میں، مظاہرِ صفاتِ خداوندی ہی ہیں لیکن
عالمِ مادی میں بھی محض اپنی کوشش سے خدا کی جمیع صفات کا احاطہ کرنا، بعید از طاقتِ انسانی ہے کیونکہ
سائنس کی تمام تحقیقات کے باوجود ہم ابھی تک سننِ الہیہ سے کما حقہ واقف نہیں ہو سکے۔ یہ مختلف
قوانینِ فطرت، جو ہم نے وقتاً فوقتاً دریافت کئے ہیں، کسی ایک خاص سلسلہ میں اس کی مشیت کے مظاہر
ہیں خواہ انہیں تو اُن فطرت کہو، بات وہی ہے یہ قوانین اس کی مشیت کے مظاہر ہیں۔ ہر نئی تحقیقات

سے سابق تحقیقات کے ناقص ظاہر ہوتے رہتے ہیں جس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عالم مادیات میں بھی ہم خدا کی سنت سے کما حقہ واقف نہیں ہو سکتے۔ تو عقلی اخلاقی اور روحانی امور کو اسی پر قیاس کر لو جو کتابِ خدا کی طرف سے آنے کی گئی ہو اس کا پتہ فرض یہ ہے کہ سننِ اکہیر سے آگے ہی عطا کرے اور اس کی مشیت کا علم عطا کرے اور اس لحاظ سے قرآن پاک، بے نظیر اور عظیم المثال کتاب ہے۔ اس میں ایک دفعہ میں بلکہ خدا تعالیٰ کی ننانوے سنتوں کا ذکر موجود ہے، جن کے ذریعہ سے اُس نے اپنے آپ کو کائنات میں ظاہر کیا ہے اور قرآن پاک میں ان کو صفاتِ باری سے تعبیر کیا ہے اور یہ صفات جمع عوایلِ فطرت کو محیط ہیں۔

ہر عالم میں، جملہ قوانینِ ستمرو انہی اسماء کے نتائج ہیں، اور جملہ فضائل و اخلاق حسنہ انہی اسماء کے آثار و اظلال ہیں۔ بہشت جس کے معنی ہیں کامیاب زندگی، دراصل اسی شخص کا طلبیاد و اہوگا، جو اپنے آپ کو ان صفاتِ حسنہ سے متصف کرے گا۔ اور جو شخص ان اسماءِ حسنہ کے خلاف منشاء زندگی بسر کرے گا، اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ شہادت پر عامل ہے

اس جگہ میں اسلامی کلمہ شہادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو حسب ذیل ہے "لا الہ الا اللہ" یعنی خدا تعالیٰ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو کائنات میں ننانوے طریقوں سے ظاہر فرمایا ہے اور انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زندگی ان طریقوں کی مطابقت میں بسر کرے۔ اور یہی اسلامی عبادت کا حقیقی مفہوم ہے۔ اور جس وقت کوئی شخص اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے یعنی ان طریقوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اس وقت وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتا ہے۔

اس تشریح سے ناظرین، اسلامی کلمہ شہادت کا حقیقی مفہوم اور یہ بات بھی سمجھ جائیں گے کہ کلمہ شہادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کیوں شامل کیا گیا۔ پورے کلمہ یوں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ یعنی اللہ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں اور محمد (صلعم) اللہ کے (پے) رسول ہیں۔

اگر کائنات کی ہر شے مظہر صفات باری ہے اور اُس خدا نے اُن کے اظہار کے لئے ننانوے طریقے پسند فرمائے ہیں اور اُن طریقوں (سنن) کا علم ہوگا آنحضرت صلعم کی معونت حاصل ہوا ہے تو اس کو کلامِ مطلب یہ ہے کہ مومن، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اُن ننانوے طریقوں کی وجہ آنحضرت صلعم کے پیغام میں شہداء ہیں، متابعت کریں، اور ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔

بعض مذاہب میں خدا اور اس کے ظہور کا ذکر اس پنج پہ ہوا ہے جو ان اسمائے خلاف ہے۔ اس لئے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ آنحضرت صلعم کے پاک نام کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ یہ کلام شہادت ہو گیا پورے قرآن شریف کا قیم مقام ہے کیونکہ معونت باری حاصل کرنے کے لئے ہمیں اسمائے حسنہ مندرجہ قرآن شریف اور ان کی امثال و تشریح کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے۔

تجزیہ مضامین قرآن مجید

اس لحاظ سے ہم کتاب کو چھ عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں اور ذات باری اذا تجلہ عنوان مرکزی قرار پاسکتا ہے۔

لفظ "اللہ" کی تصریح اور اس کا مفہوم

قرآن شریف نے خدا کا نام "اللہ" قرار دیا ہے۔ اللہ اسم ذات اور علم ہے اس کا ترجمہ کسی لفظ سے نہیں ہو سکتا اگر گہری لفظ کا ڈیا فارسی لفظ "ہندوان" یا ہندی لفظ "ایشور" کوئی بھی اللہ کا مترادف نہیں ہو سکتا۔

آج کل دنیا میں سحرانہ رجحان طبع عام ہے لیکن باایں ہمہ اس لفظ کے لئے جس قدر مترادفات مختلف زبانوں میں پائے جاتے ہیں کوئی بھی حقیقی طور پر مترادف یا ہم معنی نہیں ہے کیونکہ وہ الفاظ

خدا تعالیٰ یعنی اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں پر بھی عائد ہو سکتے ہیں۔ مثلاً، اگر کسی آیت میں لفظ گاڈ (خدا) یا (اللہ) خدا کے علاوہ ابن مریم پر بھی بولا جاسکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لفظ توحید باری کی شرط پورا نہیں کر سکتا، اور مختلف زبانوں کے الفاظ کا، جو خدا کے لئے نقص ہیں، یہی حال ہے۔ نادسی لفظ خدا بھی سوائے اللہ کے دوسروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے مشرکانہ رجحانات، ہر قوم ہر ملک اور ہر زمانہ میں پائے گئے ہیں اور افراد ہمیشہ غیر اللہ کی پرستش کے لئے آمادہ رہے ہیں، اندھے کے چھلکے سے لیکر انسان تک ہر چیز کو معبود بنایا گیا ہے اور ہر شے کو خدا سمجھا گیا ہے۔ لہذا ”خدا“ کے لئے جو لفظ بھی وضع کیا گیا، اس کا غلط طریق پر استعمال ضرور ہوا۔ لیکن عربی زبان میں لفظ ”اللہ“ سوائے خدا کے اور کسی ذات پر عائد نہیں کیا گیا۔ اگرچہ عربوں سے بڑھ کر کوئی قوم مشرک نہیں رہی لیکن انہوں نے لفظ ”اللہ“ کو سوائے خدا کے اور کسی دینا کے لئے استعمال نہیں کیا حالانکہ بعثت نبویؐ کے آغاز میں بھی اُن کے دیوتاؤں کی تعداد کئی سو سے متجاوز تھی۔ صرف مکہ تمام دنیا کے الفاظ میں ”اللہ“ ہی ایسا لفظ ہے جو توحید باری کی جملہ ضروریات کو بدرجہ اتم پورا کرتا ہو۔

اس لئے اس ذاتی کلمہ شہادت، انسانی زاد یہ نکلے سے بھی، مذہب کا سچا کلمہ قرار دیا جاسکتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی سوائے خدا کے اور کوئی معبود نہیں ہے اور عربی ادب، قبل اسلام اس حقیقت پر شاہد ہے۔ بعض نخبیوں کا خیال ہے کہ لفظ ”اللہ“ دو لفظوں سے مرکب ہے ”ال“ اور ”الہ“ الہ نام تو معرفہ کا ہے اور اللہ کے معنی ہیں ”معبود“ ”مسجود“ ”مطاع“ تمام لغات متفق ہیں کہ ”اللہ“ اسم معرفہ یا علم ہے اور سوائے خدا کے کسی ذات پر اس کا اطلاق نہیں ہوا ہے۔ اس کو مرکب تسلیم کر کے اس کے معنی ہوں گے ”وہ ذات جس کی اطاعت یا فرمانبرداری کی جائے“ پس یہ لفظ ہمارے مقاصد کو بدرجہ اتم پورا کرتا ہے۔ اگر تمام کائنات خدا کا مظہر ہے اور کوئی شخص ان مظاہر سے خلاف درزی نہیں کر سکتا، تو ہم ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ پس اندر میں صورت کیا خدا ”مطاع“ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص پر ”قانون“ کی پابندی فرض ہے۔ خواہ ایک ملحد خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان نہ رکھے لیکن وہ قوانین کی فرمانبرداری سے نہیں بچ سکتا۔ اُسے ان قوانینِ فطرت کی اطاعت سے مفر

نہیں، جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ اور جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ قانون میں جکڑا ہوا ہے، اسی طرح ایک دہریہ اور خود بھی اُن کی پابندی پر مجبور ہے اگر ہم اُن قوانینِ فطرت کو، جو کائنات میں جاری و ساری ہیں کسی ایسی ذی شعور ہستی سے منسوب کریں، جو مدبر کائنات ہے اور حکمران بھی، اور یہ تغیر ایک سمجھدار دہریہ کی نظر میں بھی لائق تسلیم ہے، تو وہ بھی اس پوشیدہ طاقت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہے۔

مسلم اور یہود میں فرق اگر ہے تو یہ کہ مسلم واقع قانون کی بھی اطاعت کرتا ہے اور محمد صفت قانون کی۔ حالانکہ ہم مسلمان قانون کو اُمّی مدبر الامور اور عقلِ کبریٰ کا مظہر مانتے ہیں اور اس لحاظ سے دونوں اُسی ”مطاع“ کی اطاعت کرتے ہیں جسے عربی زبان میں ”اللہ“ کہتے ہیں۔

فی الجملہ ”اللہ“ کے علاوہ جو قرآن پاک کا عنوان مرکزی اور بحثِ خصوصی ہے باقی ماندہ قرآن شریف کو چھ عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں :-

اولاً اس میں خدا تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ یا اُن طریقوں کا بیان ہے جن میں وہ اپنے آپ کو آشکارا کرتا ہے۔

ثانیاً اس میں کائنات کے مختلف شعبوں کا بیان ہے جو ان صفات کی کار فرمائیوں اور ظہور کا محل ہیں۔

ثالثاً اُس میں ان صفات سے افعال انسانی کی مطابقت کا بیان ہے اور اسی مطابقت کو فضائل و استبازی، نکو کاری اور اخلاقِ حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور مردہ شے یا نعل یا بشر جو ان اسمائے حسنہ کے خلاف چو گناہ کہلاتا ہے۔

رابعاً اس میں ”قانون“ یا احکام کا بیان ہے جن کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے۔ اور اُن پر عمل کرنے ہی سے ہم اپنے اندر یہ مذکورہ بالا خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں اور فضائل و کمزری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

خامساً اس میں بعض اشخاص کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسمائے آئینہ سے سرتاپا مطابق بنایا نیز ان لوگوں کا جہنم نے اس کے احکام سے سرتاپی کی۔ پہلی قسم کے لوگوں میں انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین کا شمار ہے اور دوسری قسم کے لوگوں میں ان کے بدخواہ اور مخالفین۔

سادہ سادہ اس کتاب میں حیات بعد الممات کا ذکر نہیں ہوا ہے اور اس زندگی میں بھی ایسی ہی اصول کا رفا نظر آتا ہے کہ جو لوگ اس زندگی میں اپنے آپ کو منصف باخلاق الیہ کر لیں گے۔ وہ امن و شادمانی کی جگہ رہیں گے جیسے بہشت کہتے ہیں اور جو لوگ بشری زندگی بسر کرنے کی ضروری صفات سے عاری ہو گئے۔ انہیں کچھ عرصہ کے لئے ایسی حالت میں رہنا پڑیگا۔ جسے قرآنی اصطلاح میں ”دوزخ“ کہتے ہیں۔ اسلام، ابدی دوزخ کی تعلیم نہیں دیتا ان باتوں سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف اس لئے نازل ہوا ہے کہ انسان کو، خدا اور اس کی سنن، اور اس بات پر علم عطا کرے جس کی بناء پر انسان اس کی سننوں پر عمل پیرا ہو سکے۔

اگر خدا کی پسندیدہ راہوں پر چلنا ہی بہترین طرز زندگی ہے اور ایک لمحہ بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ قافونِ فطرت۔ کی اطاعت تو بہر حال وہ بھی کریگا۔ اور یہ قافونِ فطرت، سننِ الہیہ کے مظاہر ہیں، اور الہام کی اصلی غرض و نیت یہی ہے کہ وہ ہمیں سننِ الہیہ کا صحیح علم عطا کرے۔ دوسری الہامی کتابوں کے محرف ہونے سے قطع نظر کہ، ان میں کون صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے، تو بھی وہ ہمارے حق میں زیادہ مفید نہیں ہو سکتیں کیونکہ ان میں بیحد نہ نیت باری سند یہ قرآن یا صحیفہ فطرت کا ذکر نہیں ہوا ہے۔

پس اگر قرآن پاک نے خدا اور اس کی صفات کو اپنا موضوع تحقیق قرار دیا ہے اور ان صفات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے تلقین فرمائے ہیں، تو کیا اس کا یہ دعویٰ، سراسر بجا اور مناسب نہ ہو گا کہ روئے زمین پر صرف وہی، ایک ایسی کتاب ہے جو مقصد الہام کو من و بہر اہمال پر اُکرتی ہے؟

اسلامی نماز میں سالم قرآن پاک مستور ہے

یہ مقصد غیبی، اسلامی نمانے سے بھی پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں خدا اور اس کی صفات کی یاد تازہ کی جائے۔ اگر بہترین شہری زندگی بسر کرنے کے لئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ شہری قوانین کی پابندی، زندگی کے ہر شعبہ میں کی جائے تو روحانی طور پر، کامیاب زندگی بسر کرنے کے لئے قوانینِ الہیہ کی پابندی کرنا بھی بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔ اسلامی نماز کا جزاء عظم، تلاوت سورۃ فاتحہ ہے۔ جو قرآن شریف کی پہلی ”سورت“ ہے۔ یہ سورت، دراصل تمام قرآن شریف کا خلاصہ ہے اور اس میں انہی سات

باتوں کا مذکور تجنی طرف میں نے اپنی اشارہ کیا ہے۔

وہ سورت یہ ہے۔

الحمد لله رب العالمین - الرحمن الرحیم - مالک يوم الدين - اياك نعبد و اياك نستعين - اهدنا الصراط المستقیم - صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین - آمین۔

سب تعریف اللہ کو سزاوار ہے جو صاحب ہے سارے جہان کا بہت، مہربان نہایت رحم والا، مالک اُنھارے دن کا، تجھ ہی کو ہم بندگی کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا، نہ جن پر غصہ ہوا اور نہ پہننے والے (آمین) (سورۃ فاتحہ ترجمہ شاہ عبدالقادر)

سب سے پہلے اس میں "اللہ" کا ذکر ہوا ہے جو کائنات میں ظاہر ہوا اور اس نے بعد ان چار صفات کا جواباتی مانند چاروں کے صفات کی مبداء اور اصل ہیں۔ پھر انسانی عبادت اور فداست استغاثت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی نقطہ خیال سے عبادت کے معنی صرف یہی ہیں کہ اللہ کی صفات کے تقاضوں کے موافق زندگی بسر کی جائے۔ بعد ازاں اُس طریق کا ذکر ہے جس پر پندرہم اپنی زندگی کو ابھی مرضی کے مطابق چلا سکیں اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو خدا کے راستہ پر مشبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ یا ان کا جو اُس راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔ آخر میں یوم حساب اور حیات بعد الممات کا ذکر کیا گیا ہے۔

اگر اس دم میں ہم پر نمازوں میں اس سورۃ کی تلاوت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے تو اس کی وجہ ظاہر ہے اس کی تلاوت کرنے سے ہم ایک رنگ میں، پورے قرآن کی تلاوت کر بیٹے ہیں بلکہ تمام صحیحہ کائنات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اور ہمیں اس کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔

اگر ہم لوگ ان ننانوے ناموں کا پورے طور سے مطالعہ کر لیں تو گویا تمامی کائنات کا اسرار کر سکتے ہیں کیونکہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اُن کے دائرہ اثر سے خارج ہو۔ ہر چیز میں کسی نہ کسی صفت کا جلوہ نظر آئے گا۔ قدرت میں جس قدر قوانین دریافت ہوئے ہیں، وہ سب ان اسمائے حسنہ کی تفسیر ہی ہیں۔

ہم پر آمینہ ہو جائے۔ حقیقتات علمی، انہی ناموس کی روشنی اور ہدایت میں کریں تو علوم کے ذخائر ہمارے قلوب میں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ اسماء ہمارے لئے بطور مشعل راہ، کام دیکھ، اور ہمیں اُن تمام اسالیب کا علم حاصل ہو جائیگا جو اللہ نے پسندیدہ قرار دیئے ہیں یا جن پر اس کی صفات کا رفرائی کر رہی ہیں۔ زندگی میں ہم کی کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اسماء کی مطابقت میں بسر کریں۔ اسی لحاظ سے قرآن پاک ہر مذہب کی الہامی کتاب سے بزرگ اور افضل ہے۔ کوئی مقدس نوشتہ اس معاملہ میں قرآن کا بڑا بری نہیں کر سکتا۔

اس موضوع کی تفسیر اور تشریح کے لئے مجلدات درکار ہیں، یعنی یہ مختصر کتاب اس بحث کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور جامع ہو کہ خدا کی صفات، صرف ننانوے تک محدود نہیں ہیں۔ اور کوئی شخص، انکا احاطہ نہیں کر سکتا صرف خدا ہی، اپنے صفات کا طے کیا حق و واقعہ ہے۔ ہم صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اُس نے نئی نوع آدم کو ننانوے طریقوں ہی میں اپنے طریق عمل سے آگاہ فرمایا ہے، دوسرے غفلتوں میں یوں سمجھ کر کہ انسان فیصل اس سے زیادہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور اسی سے ثابت ہے کہ خدا کی یہ ننانوے صفات کمال کی مختصرات (پیدا کردہ) نہیں ہیں۔ بلکہ برعکس اس کے انسانی دماغ، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی تشکیل اسی ذات پاک کے دماغ کا اظہار ہے اس لئے اس قدر نقشہ حضرت باری کا ہونے کے دماغ میں ترسیم ہے جس کی بناء پر وہ خدا کا تصور ننانوے پہلوؤں سے کر سکتا ہے۔

ان اسماء کو بیان کرنے سے پہلے میں چند آیات درج کرنا چاہتا ہوں۔ جن میں اللہ تعالیٰ اِتِّخَذَ ہے۔

اللہ ہے جس کے سوائے، کوئی معبود یا مسجود نہیں ہے، سب کا محافظ، ہر طاقت پر

پر غالب آنے والا، ہر شکست کی اصلاح کرنے والا، ہر نقصان کی تلافی کرنے والا ہر اہلیت

سب سے زیادہ، وہ اللہ ہے، اجسام کا بنانے والا، ارواح کا پیدا کرنے والا رحم مادر میں انسانی

موجودات کو، تمام اسمائے حسنہ اسی کو سزاوار ہیں، جن کا کوئی شخص تصور کر سکے۔

اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور دانشمندان ارض اس کی تقدیس اور تعظیم بیان کرتے

ہیں اور وہ قدیر اور حکیم ہے۔ ہر شے اس کے حیطہ اقتدار میں ہے وہ لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے یعنی وہ مستجاب الدعوات ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جتنا اور نہ وہ کسی سے جتنا کیا اور نہ کوئی ذات اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ وہ اس کا خدا ہے جو ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے نہ اسے تبلیغ ہوتی ہے نہ پریشانی لاحق حال ہوتی ہے، وہ دوسروں کو حفظ و امان عطا کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے عداوہ کوئی اور موجود نہیں وہ وحی و قیوم ہے سب کے قحطی و المیہ نہ اس کو اُدھکے آتی ہے نہ نیند، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اُسی کا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو سفارش کرے اس کے پاس نگہ اس کی اجازت سے وہ جانتا ہے جو دنیا کے دوسرے اور اس کے پیچھے پیچھے اور نہیں گہر سکتے اس کے علم میں کچھ مگر اسی قدر جتنا وہ چاہے۔ اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور وہ اس کے انتظام سے ہرگز نہیں تھکتا۔ اور وہی ہے سب سے اعلیٰ اور عظیم زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اُسی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارے افعال کے مطابق ہی سبہ کریگا جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

راز حیات یا انجیل عمل

اس کتاب میں فاضل معنف نے یہ دکھایا ہے کہ مذہب کو روزانہ زندگی میں دخل ہے۔ ایمان کی ترقی بھی اعمال سے ہوتی ہے۔ قوت دولت جہت جاہ و جلال مرفہ الہی کا راز قوت عمل میں ہی مضمر ہے۔ جس طرح باغ کی تروتازگی اور نشوونما پانی سے ہوتی ہے اسی طرح زندگی کا راز بھی قوت عمل میں نہیں ہے یہ کتاب تمام ہندوستان میں مقبول ہو چکی ہے۔ قیمت بلا جلد ۱۲۰۰

صلیٰ علیہ وسلم بک سوسائٹی۔ عزیز منزل برانڈر تھروڈ لاہور (مغربی پاکستان)

پاکستان کا حصول مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابی ہے

اگر مسلمان تبلیغ کو مقدم کرتے تو سارا ہندوستان پاکستان بن گیا ہوتا

ہماری آئندہ کامیابیوں کا انحصار کسی سلطنت پر نہیں بلکہ اخلاق اور تبلیغ پر ہے

خطبہ جمعہ فرمودہ حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب - مترجم ترجمہ القرآن انگریزی اردو مکتبہ انبوی

الحمد لله رب العالمین

یہ جگہ تو ہر وقت ہی خدا کے شکر گزار بندوں کے منہ سے نکلتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ یہ الفاظ الحمد لله رب العالمین ایک خوشی بھرے دل سے نکلتے ہیں بلکہ ایک قوم کی قوم یا ملک کا ملک ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک خوشی سے بھر کر اللہ تعالیٰ کی حمد کا یہ گیت گاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد صحابہ کی تاریخ میں تو ایسے اوقات بہت آئے اور آتے رہتے تھے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور خدا کی حمد کے ترانے گاتے تھے۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک نظارہ دکھایا ہے جسے دیکھ کر ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کے اور شاید دنیا میں اور بھی مسلمانوں کے دل آج خوشی سے لبریز ہو کر پھار اٹھے ہیں۔ الحمد لله رب العالمین

مسلمانوں کی غلامی کی دوزخ جہنم کٹ گئیں

کسی قوم کی غلامی کی زنجیروں کا کٹ جانا ایک بہت ہی عظیم الشان کامیابی ہے اور اس پر وہ جس قدر خوشی کا اظہار کر سکے ہے۔ مگر آج ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں وہ وقت آیا ہے کہ بظاہر ان کے بیشتر حصہ کی لیکن فی الحقیقت ان سب کی ایک نہیں دو دو غلامی کی زنجیریں بیک وقت کٹ گئی ہیں۔ اور یہ وہ

کامیابی ہے جو بہت کم کسی قوم کو ملتی ہے۔

ہندو قوم کی تنگدلی اور غلامی میں آئی ہوئی قوموں سے ملوک

ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کی غلامی میں تھے۔ اور ان کے دلوں میں انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی تڑپ تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی انہیں روز روشن کی طرح نظر آتا تھا کہ انگریزوں کے نکلنے ہی وہ ایک ایسی قوم کی غلامی میں مبتلا ہو جائیں گے جو انگریزوں سے زیادہ تنگ دل ہی نہیں بلکہ جس تاریخ نے واقعات کے رنگ میں یہ ساری دنیا پر ظاہر کر دیا ہے کہ جب اس کی غلامی میں کسی قوم آج آئے تو وہ اس کو حمایت بھی نیچے پتی کے مقام پر گرالیتی چلا دے اور اس قدر ذلیل کر دے گاتی ہے کہ کچھ بھی تو نہ کر سکتا۔ آج سے چند ہزار سال پیشتر اس ہندوستان کی اصلی اقوام اسی آریہ قوم کی غلامی میں آئے تھے۔ سال گذر جانے کے بعد اس روشنی کے زمانہ میں بھی باوجود بعض ہندوؤں کے بلند بانگ دعوئی کے کہ وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے اور اس حالت سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آتا۔

مسلمانوں کیلئے ہندوؤں کی غلامی کی زنجیریں

یہ صوف خطہ ہی خطہ تھا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمان ہندوؤں کے غلام ہو کر رہ جائیں گے بلکہ فی الحقیقت اس غلامی کی زنجیریں کافی طور پر مضبوط ہو کر مسلمان اس میں جکڑے ہی جا چکے تھے۔ اور فیر محسوس طور پر نہ صرف ان کے ہاتھ پاؤں ہی بندھ چکے تھے اور وہ اقتصادی طور پر غلامی کی حالت کو پہنچ گئے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے دماغوں پر ان کے ہندو آقاؤں کا قبضہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ دہلائی غلامی کا زادی سمجھ رہے تھے اور بڑے بڑے آزاد کہلانے والے صوف چند کوڑیوں کے لئے دلوں کا بی بی بی بی پر غر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ بظاہر یہ ایک دلکش نظارہ تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی کے گڑھے سے نکل رہے ہیں لیکن گڑھے سے نکلنے کے ساتھ ہی ان کے لئے وہ کنواں تیار تھا جس میں وہ اسی طرح پھنس گئے تھے گرجاتے جس طرح آج سات کہوڑا چھوٹ کر رہے ہوئے ہیں۔

مسٹر جناح کی دوہینی اور انگریزوں اور ہندوؤں کے بیک وقت مقابلہ

یہ منصوبہ ہر طرح پر مکمل ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نام لیواؤں کی کوششیں فرمائی اور ایک عظیم الشان عزم اور قابلیت کے مالک بے غرض و درمیں انسان کو مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لئے کھڑا کر دیا۔ مسٹر محمد علی جناح کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ تھا۔ مسلمان قوم بے حد منتشر تھی۔ اقتصاداً و طور پر مفلس تھی۔ قومی کاموں کے لئے ایثار کا مادہ بہت کم تھا اور یہ دونوں باتیں اب تک موجود ہیں۔ ہندوؤں کی غلامی کو دلدل میں دھنسی جا رہی تھی اس پر آگندہ اور کمزور قوم کے ساتھ مقابلہ صرف انگریزوں کی طاقت کا نہ تھا جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی بلکہ اس سے بڑا ایک مقابلہ اپنے ہی ہم وطنوں سے تھا جو مسلمانوں کو ہمیشہ کی غلامی میں لانے کی ایک مکمل سکیم اندر ہی اندر تیار کر چکے تھے۔ اور انگریز مسلمانوں کا کچھ حصہ ایسا تھا۔ جو اپنی اغراض ذاتی کے لئے ان کا غلام ہو چکا تھا۔ تو دوسرا حصہ ایسا بھی تھا جو نیک نیتی سے یہ سمجھ رہا تھا کہ انگریزوں کو نکلانے کے بعد ہم ہندوؤں کی غلامی سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ مگر مسٹر جناح کی دہکاکہ نگاہ نے یہ دیکھ لیا کہ انگریزوں کے نکلنے کے ساتھ ہی ہندو قوم کو وہ نصف حاصل ہو جائیگا کہ پھر مسلمانوں جیسی پر آگندہ اور مفلس قوم کے لئے کوئی موقع ان کی غلامی سے باہر نکلنے کا نہ رہے گا۔ اس لئے اس نے خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بیک وقت دونوں سے مقابلہ کی کھان لی۔ اس کے ہاتھ میں طاقت کیا تھی۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی مدد پر بعد رسد کے سوائے کوئی طاقت نہ تھی۔

خدا کی نصرت نے مسٹر جناح کو کامیاب ترین انسان بنا دیا

آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نصرت نے ہی اس کامیابی کا مسٹر جناح کو دکھایا ہے جو آج اس زمانہ میں ایک بے نظیر کامیابی ہے۔ گاندھی جی کی شخصیت کے سامنے صرف ہندو نہیں ایک دنیا سر جھکا رہی ہے۔ لیکن اگر واقعات کے رنگ میں دیکھا جائے تو جس کامیابی پر آج گاندھی جی کے پیروں کو فخر کر سکتے ہیں۔ وہ اس کامیابی کے سامنے گم ہو کر رہ جاتی ہے جو مسٹر جناح کو خدا نے عطا فرمائی ہے۔ اور یقیناً آج مسٹر جناح

دنیا کا کامیاب ترین انسان نظر آتا ہے جس نے بغیر تلوار چلانے کے بغیر کشت و خون کے ایک اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ اپنے زمانہ میں مصطفیٰ کمال کے سامنے سب لوگوں کی گردنیں جھک گئیں۔ کہ اس نے مردہ لڑکی کو زندہ کر دیا اور اسے گرتے گرتے اٹھا کر ایک طاقتور سلطنت بنادیا۔ آج اس زمانے میں ایک اور مسلمان کو خدا نے یہ توفیق دی کہ اس نے اس قوم کو جو کسی کمزور سلطنت کی بھی مالک نہ تھی بلکہ غلامی کے گڑھے میں گر چکی تھی، ایک وسیع سلطنت کا مالک بنادیا۔

تمام مخالف قوتوں کے باوجود پاکستان کا ظہور

اپنے رقبہ کے لحاظ سے اپنی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں۔ جو اس وقت تک مرد خدا کی طفیل عدم سے وجود میں آئی۔ اور سخت ترین مقابلوں کے بعد آئی ہے۔ انگریز پاکستان کا سخت مخالف تھا۔ لارڈ ویل سابلن وائسرائے مسلمانوں کو یہ کہہ کر جواب دے چکا تھا کہ جغرافیہ کو کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی ہندوستان ہمیشہ ایک ہی رہیگا اور پاکستان کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ ہندوؤں کا سب سے بڑا رہنما یہ کہہ چکا تھا کہ وہ ہندوستان کو کبھی تقسیم نہ ہونے دیگا۔ کانگریس کے بڑے بڑے رہنما۔ کانگریس سے اختلاف رکھنے والے ہندو سب تسمیں کھا چکے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیا جائیگا۔ اور پاکستان صرف ان کی ناشوں پر بن سکتا ہے سکہ رہنما بھی کہہ چکے تھے کہ اگر وہ کچھ کریں نہ کریں لیکن پاکستان کبھی نہ بنے دیں گے۔ ہندو جمہوریت پاکستان کی بدترین دشمن تھی۔ مگر ان سب مخالف قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان بیک نقشہ دنیا پر آ جاتا ہے العظمۃ للہ!

پاکستان کی اقتصادی کمزوری کا پروسیگنڈا

میں یقین رکھتا ہوں کہ اس بے نظیر کامیابی پر اور خدا تعالیٰ کی اس زبردست نصرت کے نظارے پر ہر مسلمان کے دل سے پھوٹ کر یہ صدا نکلتی گی۔ الحمد للہ رب العالمین اس کامیابی کی عظمت کو کم کرنے کے لئے یہ کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی حالت بہت کمزور ہے۔

اور یہ ہمہ گیر انداز ایک مدت سے چل رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی اقتصادی حالت افغانستان اور ایران سے بھی کمزور ہے۔ اور کہنا تو یوں چاہئے کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کمزور ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ کیلئے سلطنت سے محروم رہیں ہاں یہ اب ان کا اپنا کام ہے کہ اگر پہلے ایک قوم کی غلامی کی وجہ سے ان کی اقتصادی حالت کمزور ہوتی چلی گئی ہے۔ تو اب اس غلامی سے آزاد ہو کر اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنائیں

تقسیمِ پنجاب بنگال تبلیغ کو مقدم نہ کرنے کا نتیجہ ہے

کبھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا اور بنگال کا کچھ حصہ نکل جانے سے پاکستان کمزور ہو گیا ہے مگر یہ حصہ کیوں نکلا اس لئے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ تو یہ ہمارے ہی آباد اجداد کی غلطی ہے جنہوں نے تبلیغِ اسلام کے فریضہ کو بعد کر اپنے آپ کو اقلیت میں رکھا۔ اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے تبلیغِ اسلام کو مقدم کرتے تو آج یہ حصے ان کے ہاتھ سے نہ نکلتے بلکہ اگر مسلمانوں نے اس طرف توجہ کی ہوتی تو آج سارا ہندوستان ہی پاکستان ہوتا۔ اگر آج بھی وہ توجہ کریں تو باقی ہندوستان کو پاکستان بنا سکتے ہیں۔

مسلم اقلیت کے صوبوں کی پاکستان کیلئے قربانیاں

لیکن یہ کہنا کہ جو مسلمان پاکستان کے اندر نہیں آ سکے وہ گویا اس نعمت سے بالکل محروم رہ گئے، اور انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا صحیح نہیں حقیقت یہ ہے کہ حصولِ پاکستان کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں ان لوگوں نے کی ہیں جنہیں کبھی دھم تک بھی نہ آ سکتا تھا کہ وہ بھی پاکستان میں چلے جائیں گے۔ یو۔ پی کے مسلمان، بیہی کے مسلمان ہمارے مسلمان حصولِ پاکستان کے لئے اس وقت سے قربانیاں کر رہے ہیں۔ جب ابھی پنجاب کے مسلمان سوئے پڑے تھے اور یہاں وہ مسلم لیگ تھے۔ جن کو مسلم لیگ کے ساتھ اسی ہندو مہارشی مہاسی جس قدر ہندوؤں کو تھی۔ یو۔ پی۔ بہار، بیہی کے مسلمان جانتے تھے کہ ہمیں تو پاکستان میں کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ مگر انہوں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کیلئے نہیں بلکہ اسلام کیلئے قربانیاں کیں تو آخر پنجاب یا بنگال کے جو مسلمان پاکستان سے باہر رہ جائیں گے وہ ہندوستان میں ہی ہو گئے جہاں سارے چار کروڑ مسلمان آباد

ہیں۔ اور یہ محض ایک سطحی نگاہ ہے جس کی وجہ سے یہ خیال ہے۔ درحقیقت قیام پاکستان کی برکات سے خدا چاہے تو سارے ہندوستان کے مسلمان بہرہ ور ہوں گے۔

تقسیم پنجاب بنگال کا ایک اہم فائدہ

جہاں تک پاکستان کے کمزور ہونے کا سوال ہے۔ بلاشبہ آبادی اور زعفر کے لحاظ سے تقسیم پنجاب اور بنگال سے بیکرو ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک فائدہ بھی ہے۔ پاکستان نہیں بن سکتا۔ جب تک اس میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت نہ ہو اور یہ موجودہ پنجاب اور بنگال میں نہ تھی۔ لیکن اگر خاص ہندو علاقے نقل ہوں تو باقی حصہ میں مسلمانوں کی اس قدر اکثریت ہوئی کہ کسی غدار کیلئے یہ موقع نہ ہوگا۔ کہ وہ دوچار مسلمانوں کو دھلا کر دوسری قوم کے ساتھ مل جائے۔ اور اپنی قوم کی جڑیں کاٹنی شروع کر دے۔ اس لئے یہ ایک رنگ میں جھٹ

ہی رست ہے۔ ہمارے آئندہ کامیابیوں کا انحصار کسی سلطنت پر نہیں بلکہ بلند ہستی و اخلاق پر ہے

ہاں یہ سچ ہے کہ ہماری آئندہ کامیابیوں کا انحصار کسی سلطنت کی وسعت پر نہیں بلکہ خود سلطنت پر بھی نہیں وہ خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری پر ہے۔ اقلیت میں رہ کر بھی اگر ہم خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کریں تو ہم پر حکومت کرنے والی اکثریت کی گردنیں ہمارے سانسے جھک سکتی ہیں۔ ہماری حقیقی کامیابی کا دامن وہی ہے جب ہمارے اخلاق اس قدر بلند ہو جائیں کہ دوسرے لوگوں کی گردنیں انکے سامنے جھکنے لگیں

اسلام کی نصرت کے کئی نظارے اور آئندہ کامیابیوں کی راہ

اللہ تعالیٰ نے اس عہد میں اسلام کی نصرت کے کئی نظارے دکھائے ہیں۔ ٹرکی میں بھی ایک نظارہ دکھایا۔ جاوا۔ سیمارا میں بھی ایک نظارہ دکھایا اور ہندوستان میں بھی ایک نظارہ دکھایا ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ اس کا ہاتھ اسلام کی تائید میں ہے اور اگر مسلمان اس کے سامنے جھک جائیں تو وہ اپنی نصرت کے اس سے بھی بلند تر نظارے دکھانے کو تیار ہے۔ ایک

ہندوستان کا پاکستان بنانا کونسا مشکل کام ہے۔ مسلمان آج اپنے آپ کو اپنے اصل کام میں نکادیں اور وہ اصلی کام کیا ہے کہ وہ اعدائے کلمۃ اللہ کے کام کو اپنی زندگیوں کا اصل مقصد ٹھہرائیں تو آج ساری دنیا کو پاکستان بنا سکتے ہیں۔ ہمارے خدا نے ہماری نعمت تو اس حالت میں بھی فرمائی ہے۔ جب ہم سے اس کی فرمانبرداری کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو اگر ہم اس کے فرمانبردار بندے بن جائیں تو کیوں ہماری نعمت نہ فرمائی گا۔ جس کا اس نے خود وعدہ کیا ہے۔ لیٹھہرہ اعلیٰ الدین کلمہ۔ کہ وہ اسلام کو تمام دینیوں پر غالب کرے گا۔ اور جس کا اس کے رسول نے خدا سے خبر پاکر وعدہ کیا ہے کہ خدا نے مجھے ساری دنیا کا نقشہ دکھایا اور شقی نہیں بھی سیرے لائی تھیں منفی نہیں بھی سیرے لائی تھیں اور کبھی نہ کہا کہ میری امت کی حکومت ان تمام ممالک تک پہنچ جائیگی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ ہمارے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے رستے میں کچھ قدم اٹھائیں۔ پھر وہ اپنی نعمت کے مزید نفاذ سے بھی دکھائیگا۔

خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک سائنسدان کے خیالات

سات دلائل

ایک سائنسدان خدا کی ہستی پر کیوں یقین رکھتا ہے

(کتاب *Man does not stand alone* سے اخذ کیا گیا)

(از۔ اے کرلیسی مورین)

ہم ابھی سائنس کے ابتدائی دور میں ہیں جوں جوں اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو نئی خالق حکیم کی دستکاری اور نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈارون کے بعد ان نوے سالوں میں ہم نے زبردست انکشافات کئے اور علمی انکساری اور علم پر مبنی یقین کے جذبہ کے تحت خدا کی ہستی کا احساس اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے ایمان کے متعلق سات دلائل پیش کرتا ہوں۔

دلیل اول

”اٹل اصول ریاضی کی رو سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری کائنات کا خفا کہ ایک حکیمانہ رہبانیت سے مرتب کیا گیا اور عالم وجود میں لایا گیا۔“

فرض کیا آپ دس سگوں پر ایکٹے سے لیکر ونٹل نمبر لگا کر جیب میں ڈال کر ان کو اچھی طرح ملا جلا لیتے ہیں۔ اب آپ ان کو نمبر وار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر غلط نمبر کو پھر جیب میں ڈال کر ملا جلا لیتے ہیں۔ علم ریاضی کی رو سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا نمبر اس کے نکالنے کا امکان ۱/۱۰ ہے اور نمبر ۱ اور ونٹل کو کیے بعد دیگر نکالنے کا امکان ۱/۱۰ ہے اور نمبر ۱-۲-۳ کا کیے بعد دیگرے نکالنے کا امکان ۱/۱۰ ہے اور اسی طرح آپ کا ان تمام کو ایک سے دس تک کیے بعد دیگرے نکالنے کا امکان ایک ناقابل یقین تعداد ۱/۱۰ ہے۔ دس گھنٹہ تک پہنچ جائے گا۔

اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لامتناہی حالات اس زمین پر کی زندگی کے لئے اشد ضروری ہیں اور ان حالات میں بھی جی مناسب رشتہ آفاقہ طور پر پیدا نہیں ہو سکتا۔ زمین اپنے محور کے ارد گرد ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے اگر یہ حرف ایک سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومے تو ہمارے شب و روز پہلے سے دس گنا لمبے ہو جائے اور اس طویل دن میں دھکتا ہوا سورج ہماری نباتات کو جھلس دیتا اور پھر اس لمبی رات باقی ماندہ نباتات منجمد ہو جاتی۔

سورج جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے اس کا سطحی درجہ حرارت ۱۰۰۰۰۰۰۰ فارن ہیٹ ہے اور ہماری بالکل اتنی ہی دور ہے جس سے یہ ابدی آگ ہمیں عین فردی حرارت جیسا کر سکے اگر سورج اپنی موجودہ گرمی سے ہمیں صرف آدھی گرمی ہم پہنچاتا تو ہم جاندار منجمد ہو جاتے یا اگر وہ ڈیڑھ گنا ہوتا تو ہم بھن کے رہ جاتے۔ کہہ زمین کا ۲۳ درجہ (یعنی زاویہ) کا جھکاؤ ہمارے لئے موسم پیدا کرتا ہے اگر اس کا جھکاؤ ایسا نہ ہوتا تو سمندر کے آبی بخارات شمال جنوب کی طرف پھیل جاتے اور ہمارے لئے برف کے تودوں سے اٹے ہوئے براعظموں کی صورت میں نمودار ہوتے۔ فرض کریں ہماری زمین سے چاند کا فاصلہ موجودہ فاصلہ کی بجائے

صوف پچاس ہزار میل ہوتا تو ہمارے سمندر کی نہیں اتنی بلند ہوتیں کہ دن میں دو دفعہ تمام براعظم پانی میں ڈوب جلتے حتیٰ کہ ہمارے پہاڑ بھی پانی میں بہہ جاتے۔ اگر زمین کی سطحی جلد صوف و س فٹ اور موٹی ہوتی تو اس کی سطح پر زندگی کا دار و مدار بے بالکل مفقود ہو جاتی۔ اگر سارے سمندر صوف چند فٹ اور کچھ کچھ تھوڑے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن پانی میں جذب ہو جاتی اور کوئی نباتات پیدا نہ ہو سکتی۔ یا پھر اگر ہمارا دار و مدار فضا ذرا زیادہ لطیف ہوتا تو بہت سارے ٹوٹنے والے سیارے جو اب لاکھوں کی تعداد میں ہر روز ہمارے جل جاتے ہیں وہ زمین کے تمام خطوں پر برستے اور وہاں آگ ہی آگ پھیل دیتے۔

مندرجہ بالا اور لاتعداد امثال کی رو سے کروڑوں میں صرف ایک ہی امکان اس چیز کا پیدا نہیں ہوتا کہ زندگی ہمارے اس خطہ زمین پر ایک اتفاقیہ حادثہ ہے۔

دلیل دوم

”زندگی کا اپنے مقصد کے حصول کے لئے دیے ہی سانچے میں ڈھل جانے کی صلاحیت رکھنا ایک

مکمل اور عادی حکمت کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔“

زندگی بذات خود کیا ہے؟ کوئی انسان نہیں سمجھ سکا۔ یہ نہ تو وزن ہی رکھتی ہے اور نہ کوئی حجم وغیرہ مگر ایک قوت سے ضرور حاملہ ہوتی ہے۔ ایک آگتا ہوا پودا ایک چٹان کو توڑ سکتا ہے۔ زندگی نے پانی زمین اور ہوا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور عناصر پر عادی ہو کر انہیں مجبور کیا کہ وہ مختلف اشکال میں ڈھل کر مختلف جواہر اختیار کر لیں۔ زندگی ایک بت تراش کی طرح تمام زندہ چیزوں کو مختلف اشکال دیتی ہے۔ ایک مصلوٰی کی طرح ہر درخت کے پتے کو کسی صورت میں اور ہر پھول کو مختلف رنگوں میں رنگ دیتی ہے۔ زندگی ایک مغنیہ ہے جس نے ہر پرندے کو محبت کے پر کیے نغمے گانا اور کیڑے مکوڑوں کو لاکھوں کی تعداد میں ہم آواز ہو کر اپنی اس موسیقی سے ایک دوسرے کو بلانا سکھا یا ہے زندگی ایک ماہر کیمسٹ (کیمیادان) کی طرح پیل اور سبزیوں کو ذائقہ اور پھولوں کو خوشبو بخشتی ہے جو پانی اور کاربن کو چینی اور لکڑی کی صہرت دیتی ہے۔ اور اس طرح سے آکسیجن مہیا کرتی ہے تاکہ جاندار زندگی کے سانس لے سکیں۔ لہذا ڈیولوپمنٹ PLASM ۲۸۵۷۵

کا ایک بشکل دکھائی دینے والا تھوڑا سا جسم جس میں سے نگاہ اُپر پار ہو سکے اور جو جیلی (JELLY) کی مانند ہو۔ جو پلنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور سورج کی شعاعوں سے طاقت حاصل کرتا ہو۔ صرف یہی دھندلا دھندلا ننھا سا ذرہ اپنے اندر زندگی کا مادہ رکھتا ہے اور ہر جاندار چیز کو زندگی بخشنے کی قوت رکھتا ہے خواہ وہ بڑی ہو چوٹی۔ اس کی قوت ہماری نباتات حیوانات اور لوگوں سے کم نہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ تمام زندگی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ نیچر نے زندگی کو تخلیق نہیں کیا۔ جھلسی ہوئی چٹانیں اور غیر نمکین سمندر ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے اسے پھر کس نے جنم دیا؟

دلیل سوم

» حیوانی سمجھ ایک خالق مطلق کی ہستی کے متعلق بڑی وضاحت سے دلالت کرتی ہے جس نے

ایک کمزور اور معذور سے جاندار میں بھی ایک فطرتی اکساہٹ سے پیدا کر دی ۛ

سامن پھیل متعدد سال سمندر میں بسر کرنے کے بعد اپنے بیٹھے پانی کے دریا میں واپس آتی ہے۔

وہ دریا کی صرف اس طرف سفر کرتی ہے جس طرف دریا کا وہ معاون داخل ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوئی

تھی۔ اس کو کیا چیز اس طرح ٹھیک منزل کی طرف لاتی ہے؟ اگر آپ اسے کسی دوسرے معاون میں ڈالیں

تو وہ فوراً جان جائیگی کہ وہ اچھا راستہ سے بھٹک گئی ہے اور وہ اپنے راستہ کی تلاش میں جدوجہد کرتی ہوئی

دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی جلی جائیگی اور پھر دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتی ہوئی اپنی آخری راہ بھیج

منزل سے دوچار ہو جائے گی۔

اس سے بھی زیادہ اہل فطرت (سانپ کی مانند مچھلی کی ایک قسم) کے اسرار کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ

عجیب و غریب جانور سن یوغت کو پہنچ کر تالابوں۔ دریاؤں اور دوسری تمام جگہوں سے ہجرت کرتا ہے

یہ وہ پوائے اہل سمندر کو عبور کرتے لاکھوں میل نکل جاتے ہیں۔ اور تمام کارخانہ صرف انہی تاریک سمندر

کی گہرائیوں کی طرف جاتا ہے جو پروڈکٹ کے جزیرہ کے پاس ہیں۔ وہاں وہ بچے پیدا کرتے ہیں اور جاتے ہیں

اب ننھی ننھی اہل فطرت جن کے پاس کچھ جاننے کے لئے کوئی وسائل نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ

پانی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں۔ وہ اپنے گھروں کی طرف رجعت کرتے ہیں اور اپنا راستہ نہ صرف اس ساحل سمندر کی طرف معلوم کر لیتی ہیں جہاں سے ان کی پہلی نسلیں آئی تھیں بلکہ وہ اسی دریا۔ جمیل اور تلاب تک کو ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ حتیٰ کہ تمام پانی میں مچھلیاں ہی مچھلیاں بس جاتی ہیں۔ کبھی کوئی امریکن ایل بورپ میں اور نہ کبھی کوئی یورپین ایل امریکہ کے پانیوں میں پائی گئی ہے۔ قدرت یوروپین ایل کی بلوغت کی میعاد میں (رب نسبت امریکن ایل کے) ایک یا ایک سے زیادہ سال تک تاخیر کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنا سفر پورا کر سکے۔ کیونکہ اس کا سفر امریکن ایل سے بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اب بتائیے یہ راہنمائی اور فطرتی اکساہٹ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟

ایک جنگلی بھڑا ایک ٹڈے پر غلبہ حاصل کر نے کے بعد زمین پر ایک لڑھا کو دیتی ہے اور ٹڈے کے عین اس جگہ ڈنگ جھبوتی ہے کہ وہ مرتا نہیں مگر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک محفوظ شدہ خوراک کی طرح زندہ رہتا ہے۔ تب بھڑا بڑی احتیاط سے اس کے جسم کے ایسی مناسب جگہ پر ٹڈے دیتی ہے کہ جب اس کے بچے ان انڈوں سے نکلیں تو ٹڈے کو کڑکڑ کر اپنی خوراک حاصل کرتے رہیں مگر اسے مار نہ دیں کیونکہ مردہ چیز کھانا مہلک ثابت ہوتا ہے۔ تب ماں اڑ جاتی ہے اور کہیں مرجاتی ہے اور کبھی اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ یقیناً بڑے یہ سب کچھ ٹھیک طور پر پہلی دفعہ اور ہر دفعہ کہہ چکا ہوگا کہ ہمیں ایک بھی بھڑا نظر نہ آئی ان بڑے اسرار طریقوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حاصل کردہ ہیں غلط ہے بلکہ یہ عطا شدہ ہیں۔

دلیل چہارم

”انسان حیوانی فطرت کے علاوہ کچھ اور بھی رکھتا ہے۔ ا۔ ہ ہے عقلی صلاحیت“

کبھی کسی جانور کی صلاحیت کے نشان اس طرح نہیں ملے کہ وہ ایک سے دس تک منہ سے گن سکتا ہو یا دس کے ہندسے کا حقد واقف ہو اگر فطرت ایک ہی سازی کی ایک ہی شے ہے۔ ایک خوب صورت مگر محدود شے۔ تو انسانی دماغ آکر کھڑا کے تمام سانوں کی تمام شروں سے بڑھتا ہے اس چوتھی دلیل کی وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ عقل انسانی کی بدولت ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ پہلا وہ اسی

لئے ہیں کیونکہ اس لامحدود حکمت میں سے ہمیں ایک شعلہ فروزاں کیا گیا ہے۔

دلیل پنجم

”واقعات عالم میں زندگی کے جن تمام لوازمات ہر دوری کا انکشاف اب ہم پہ چو رہا ہے وہ ڈارون نے جان سکا تھا۔۔۔ مثلاً جینز کے عجائبات (GENES)

یہ جینز اس ناقابل بیان حد تک چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے تمام لوگوں کے تمام جینز کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو ان کا حجم فقط ایک انکشتا نیا اس سے بھی کم جگہ میں سما سکتا ہے۔ یہ حد درجہ کے چھوٹے اور خروہین سے بھی مشکل سے نظر آنے والے جینز اور ان کے ساتھی کروموزومز

(CHROMOSOMES) ہر ذرہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تمام انسان۔ حیوان اور نباتات کی ذاتی خصوصیات جو زندگی کے قائم رکھنے کا قطعی ذریعہ ہیں۔ گویا ایک انکشتا نہ جتنی معمولی سی جگہ میں دو ارب انسانوں کی ذاتی خصوصیات سمٹ سکتی ہیں کچھ بھی ہو یہ حقیقت جھٹلائی نہیں جاسکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جینز کے اس چھوٹی سی جگہ میں کس طرح لاتعداد نسلوں کی نسبی خصوصیات اور ان کی نفسیات کو سمیٹ دیتے ہیں؟

اس جگہ سے ارتقا حقیقتاً شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس ایک ذرے سے جو جینز کو اپنے اندر لے ہوتا ہے اور اسے لے پرتا ہے کس طرح صرف چند کروڑ اٹیم ایک معمولی سے جینز کی صورت میں زمین کی تمام زندگی پر مکمل مکرانی کرتے ہیں اور ہمیں ایک گہری حکمت کا ثبوت ہم پہنچاتے ہیں جو صرف ایک تخلیقی طاقت سے ہی نکل سکتی ہے اور کوئی نظریہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔

دلیل ششم

”ہنجر کا اپنے مادہ کچلے جابر نہ کرنا ہمیں اس پر یقین کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے کہ صرف ایک لامحدود عقل نے بنظر غائر اور اس کے تمام وسائل پر مکمل قابو رکھتے ہوئے اسے تیار کیا۔“

بہت سال لگدڑے آسٹریلیا میں کیکٹس (CACTUS) نامی ایک پودا جس کو قہور بھی کہتے ہیں اور جو بارش کا کام دیتا ہے بویا گیا اور آسٹریلیا میں اس پودا کے لئے تباہ کن ثابت ہونے والے کیڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کیکٹس بہت افراط سے پھیل گیا اور جب اس کے خطرناک پھیلنا ڈکڑی روک تھام کے لئے مناسب کارروائی شروع کی گئی تو اس وقت یہ خوفناک پھیلاؤ سنگت مان جتنے بڑے حدود اور جہیں پھیل چکا تھا اس نے لاکھوں باشندوں کو شہروں اور دیہاتوں سے بھاگ نکھنے پر مجبور کر دیا اور کھیتوں کو بالکل تباہ کر دیا۔ کیکڑے نوڈوں کے ماہرین نے دنیا کا کوڑ کوڑ چھان مارا اور آخر کار انہوں نے ایک ایسے کیڑے کا سراغ ڈھونڈ لیا جو صرف کیکٹس پر ہی زندہ رہتا تھا اور یہ بچے بھی بڑی سرعت اور افراط سے پیدا کرتا تھا۔ اور اس کیڑے کا دشمن (یعنی اس کو کھانے والا) کوئی اور کیکڑا آسٹریلیا میں نہ تھا۔ اس کیڑے نے جلد ہی اس کیکٹس پر قابو پا لیا اور یہ تقریباً نیست و نابود ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ کیڑے بھی صرف معمولی سی تعداد میں باقی رہ گئے جو اس پر قابو حاصل کئے رہیں۔

یہ روک تھام اور توازن تمام دنیا میں قائم ہے — سرعت سے بڑھنے والے کیڑے آخرو دنیا پر کہیں کیوں نہیں چھا جاتے؟ اس لئے کہ ان کے پیچھے انسان پیچھے رہ جاتا ہے کیوں کہ ان کی رفتار کی طرح ان کی رفتار نہیں ہوتی وہ ان کی رفتار کی طرح چھیدوں میں سے سانس لیتے ہیں۔ اور جب وہ بھولے پھرتے ہیں تو ان کی ہڈیوں میں مقابقت ان کے جسم کے زیادہ نہیں بڑھتی ہیں۔ اس لئے کہ کسی بھی کوئی کیڑا بڑے جسم کا دکھائی نہیں دیتا۔ اور جسم کے بڑھنے پر یہ روک تھام ہمیشہ ان کو تعداد میں بڑھنے سے روک رکھتی ہے۔ اگر ان کے جسم کے پھلنے پھوٹنے پر یہ روک تھام نہ ہوتی تو جی نوع انسان خط زمین پر دکھائی نہ دیتے۔ بلکہ ایک بڑا کثیر جینی جسمات کا تصور تو نہیں۔

دلیل مہتمم

”یہ امر کہ انسان خدا کی ہستی کا تصور ہی کر سکتا ہے ہستی خدا کی موجودگی کا زبردست ثبوت ہے۔“
خدا پر یقین انسان کی روحانی قوت سے پیدا ہوتا ہے جس سے باقی ماندہ جانور بے بہرہ ہیں۔ ہم اس قوت کو تصور اور تخیل کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے انسان اور صرف انسان ہی قائم رہتا ہے۔

چیز کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے اور مشاہدہ جس کا انگشتان یہ طاقت کرتی ہے لا محدود ہے حقیقتاً انسان کا یہ عہد انصور اور تخیل ایک روحانی حقیقت میں داخل جاتا ہے اور اس دنیاوی اور مادی حاکم کے جو کہ ایک مخصوص مقصد سے مزین ہے مشاہدہ میں وہ ایک پہاڑی سے روشناس ہو گا ہے، وہ سچائی جو بناتی ہے کہ جنت ہے اور ہر جگہ ہے۔ خدا ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے اور یہ الہی قربت دلوں کے قریب تر ہوتی ہے۔

یہ چیز علمی اور روحانی نظریہ کی رو سے عیاں ہو جاتی ہے جیسا کہ بائبل میں ہے کہ:-

”کائنات خدا کی شان کا مظاہرہ ہے اور ستاروں سے لدا ہوا آسمان اسکی معصومی کا ثنا خواں“

اسلام میں گناہ کا نظریہ

(مولانا آفتاب الدین احمد صاحب بی۔ اے)

گناہ کا خیال بنیادی طور پر ہی بدی کے ساتھ ملحق ہے۔ اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ بدی کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اسلام بدی کو ہستی مطلق کی حیثیت سے نہیں مانتا۔ بدی اس حیثیت سے نہ تو انسان کے دل میں موجود ہے اور نہ باہر کی دنیا میں۔ ہر چیز کی خلق کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے:- ”ربنا ما خلقت هذا باطلا۔“

”اے خدا تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔“

دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے اسے ایک مقصد پورا کرنا ہے۔ اور اس مقصد پر مندرجہ ذیل الفاظ مزید روشنی ڈالتے ہیں:- ”وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ“ ”اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہم نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے اس کا مقصد انسان کو مدد دینا ہے۔ اس کو نافرمانی

اور ہرے اظہار کیلئے اور اسکی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے۔

اور انسان کی اپنی بناوٹ کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ، - انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم -

”ہم نے انسان کو بہترین قویٰ کے ساتھ پیدا کیا“

پس بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں کوئی برائی نہیں ہے جسم اور ضمیر کی تمام قابلیتیں مکان
سبحر اعلیٰ ہیں۔

نہ ہی انسان طبعی طور پر خدا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کی
باطنی فطرت کے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے، - نفخت فیہ من روحي ۛ
”میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے۔“

اگر واقعی انسان میں خدا کی روح ہے تو وہ کبھی فطرتاً برا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی طرف انسان کے فطری
رجحان کے متعلق خدا تعالیٰ مندرجہ ذیل مکالمہ کے ساتھ اشارہ فرماتا ہے، - اناست بدیکم قلوبی -

”تمہارا رب تمہارے دل میں نہیں ہوتا، (رجوئے) جواب دیا ”ہاں“ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں
تک انسان کی فطرت باطنی کا تعلق ہے، ہر ذی روح اپنے رب کے احکام پہنچنے کیلئے تیار ہے۔

چنانچہ گناہ فطرت انسانی کا جزو یا تشکک نہیں ہے۔ اب اگر اشیاء عالم اور انسان میں کوئی برائی ہے
تو وہ انسان کا دل ہی پاک ہے تو پھر گناہ اور بدیاں کہاں سے آتی ہیں۔ اس سوال کا جواب تو قرآن مجید
میں حیرت انگیز طور پر مطمئن کر دیتا ہے۔ قرآن، ایک اصول بتاتا ہے کہ ہر ذی دنیا کی ہر چیز اور جسم
اور ضمیر کی تمام قابلیتوں کی ایک خاص مقدار مقرر ہو چکی ہے جس مقدار میں وہ بھلی اور مسرور
اور ان کی مقرر شدہ مقدار سے کم یا زیادہ مقدار کو بردھنے کا کارنا بادی یا گناہ ہے۔

”جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس کیلئے ایک مقدار مقرر کر دی“

”اور اس نے پیمانے بنائے تاکہ تم پیمانوں کے معامے میں تجاوز نہ کرو“

”اور انصاف کے ساتھ توازن قائم رکھو اور (مقررہ) مقدار کو کم نہ کرو۔“

چنانچہ قدرت کی ہر چیز، ہر جذبہ، جسم اور ضمیر کی ہر قوت کا استعمال اس وقت تک نیکی ہے جب تک
وہ غلط مقدار میں استعمال نہ کی جائے۔ اور جو نبی اس میں کمی یا زیادتی کا مل ہوتا ہے انسان گناہ کا انتخاب

کرتا ہے اور بدی کرتا ہے۔

اسی تو اوزن کو مستقل طور پر قائم رکھنا صراطِ مستقیم کہلاتا ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آیا ہے اسی تو اوزن میں کمی کا نتیجہ مغضوبیت ہے۔ یعنی ایسی حالت جس میں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اس معاملہ میں حد سے بڑھ جانا ضلالت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی صراطِ مستقیم سے ہٹک جانے کا۔ ان دونوں غلطیوں کے متعلق قرآن مجید قطعی اور فیصلہ کن انداز میں مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں غلطیاں گناہ اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔

قرآن مجید نے تو اوزن کا جو حکیمانہ قاعدہ مقرر کیا ہے اس کی تصدیق علوم ابدان کیا، ادویات اور ظم و خوراک سے بھی ہوتی ہے۔ ”۱۰۰“ علوم میں انسان کو مشاہدے اور تجربے نے صحیح اوزان قائم کرنے کے قابل بنا دیا ہے ان معاملات میں صہبت حد تک ہم اپنی عقل پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ”بہت حد تک“ اس لئے کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے بعض اوقات حفظانِ صحت اور حکمت کے بعض قاعدے بڑے بڑے عقلمندوں کی بھی میں نہیں آتے مثلاً شراب کے معاملے میں ڈاکٹروں نے دو عمرو بن شیبہ میں جو ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ لیکن آخری اور مکمل ترین مذہب یعنی اسلام میں یہ صریح طور پر عزم فراموشی ہو گئی ہے جس میں سو طرح نئی کی گنجائش نہیں رکھی گئی جسمانی صفائی کے وہ قاعدے جنہیں مذہبی پاکیزگی میں ابتدائی حیثیت حاصل ہے علوم حکمت کے بڑے بڑے ماہروں کے درمیان ابھی تک موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ ان میں جسمانی تعلقات کے ایسے قاعدے بھی شامل ہیں جنہیں ہر مسلمان قطعی طور پر جانتا ہے اس سے یقیناً ثابت ہے کہ جہاں انسان کی دماغی طاقتیں اس کی جسمانی صحت کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ دینے سے باز رہ جاتی ہیں وہاں اسے معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کے متعلق قاصر تر کیوں نہ رہیں گی۔ کیونکہ عقلی دلائل ان معاملات میں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ جاتی ہیں۔

ان معاملات کو سمجھنے کیلئے ہمیں عقل سے زیادہ ایک نورِ ہدایت کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں الہام کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے نسخے کی جو ہم نے تجربے کے ہم ہم آسمان سے نازل ہو۔ اس معاملے میں قرآن مجید کا دعویٰ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس سوال

کے باقی حصے پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن کا دعوئے ہے کہ وہ بیان ہے۔

”اللہ کی فطرت کا جس پر انسان کو بنایا گیا ہے“ فطرۃ اللہ الٰہی فطرۃ الناس علیہا۔

ہر الہامی مذہب سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ تسلی بخش طور پر ہمارے ان ذہنی قوانین کی تشریح و توضیح کرے جن کا تعلق ہماری معاشرتی اور اخلاقی زندگی سے ہے اور یہ وہ بات ہے جس کی قرآن مجید و سرمداری لیتا ہے۔ وہ ہمارے لئے ہر معاشرتی اور اخلاقی فعل کی مقدار مقرر کرتا ہے اور ان افعال کیلئے صحیح موقع و محل بتاتا ہے۔

باوجود اس کے کہ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی معاملات کے لئے یہ قوانین الہامی ہونے ضروری ہیں۔ لیکن وہ عقل اور تجربے کی کسوٹی پر بھی پورے اترنے چاہئیں۔ یہ صحیح ہے کہ الہام عقل انسانی کے مقابلے میں بہت بلند شے ہے۔ لیکن الہام ہمیشہ دلائل عقلی اور تجربے کے عین مطابق ہوگا۔ اور کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی قاعدہ جس کے متعلق الہامی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو مصدقہ عقلی قوانین کے خلاف ہو یا تجربے کے خلاف ثابت ہو تو وہ کچھ الہام نہیں ہے۔ کسی جسمانی یا ذہنی طاقت کے اظہار کا طریقہ جو مذہب نے بتایا ہو، جانچنے میں مغول اور عمل کرنے میں مفید ثابت ہونا چاہئے۔

یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ مقدار کا قانون خود ہماری ہستی کی بنیاد ہے۔ بعض اوقات ایک نہایت ضروری شے کی غلط مقدار ہمارے لئے نہ صرف مضرت ثابت ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات مہلک ہوتی ہے۔ یونق کی شعاعیں جو ہماری صحت اور طاقت کیلئے اس قدر ضروری ہیں زیادہ مقدار میں سوسام کا باعث بنتی ہیں جس طرح جسمانی صحت کو قائم رکھنے کیلئے مقدار کی پابندی ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاقی صحت بھی مقدار پر موقوف ہے۔ یہاں تک کہ سچ بھی اگر غلط موقع پر بولا جائے اور بری نیت سے سچی بات کا اظہار کر دیا جائے تو یہ بھی ایک گناہ ہے اور غصے جیسے ناپسندیدہ جذبے کا اظہار اگر کسی خاص اہم موقع پر نہ کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی بے گناہ انسان پر بے جا ظلم ہونے ہوئے دیکھ کر یا کسی باجماعت قانون پر دست دازی کرتے ہوئے دیکھ کر کسی آدمی کا خون نہ کھولنے لئے تو وہ بھی بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

مذہب اسلام میں خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز یہاں تک کہ پانی، جسم کے کسی عضو یا ذہن کے کسی

جذبے کا غلط استعمال گناہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال داخلِ ثواب ہے۔

نیکی اور بدی کے اسی نظریے کے مطابق انسان کی اس روحانی جدوجہد کا نتیجہ فلاح بتایا گیا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں ”معجم قسم کی کاشت“ یعنی کامیابی۔ اس لفظ کا استعمال یہ معنی ہے۔ ہمارے ذہن اور جسم کی بے شمار طاقتیں فلاحی کی محتاج ہیں۔ اور فلاحی میں طریق کار اور مقدار کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی طاقتوں کے غلط مقدار میں استعمال کرنے کا کام گناہ ٹھہرا اور اس کا نتیجہ ناقص پیداوار اور دردہ عذاب ہے جسے جہنم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہنم اسلامی نقطہ نظر سے اخلاقی قابلیت کے ناکمل رہ جانے کا نام ہے۔ تمام دبائی ہوئی اور مغلوج طاقتیں اعضائے انسانی میں دود اور تعطل پیدا کر دیتی ہیں۔ ناقص پیداوار کی وجہ ہمیشہ غلط طریق کار ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک اور نقطہ نظر سے بھی گناہ کے سوال پر غور کیا گیا ہے۔ ثواب کے کاموں کو لفظ ”معروف“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ اعمال جنہیں انسان کی فطرت قبول کر لیتی ہے۔ اور برے اعمال کیلئے لفظ ”منکر“ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی وہ اعمال جنہیں فطرت انسانی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا قبول نہیں کرتی۔ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اسے اس عمل کے نیک ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن جو نبی اسے آگاہ کیا جاتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ عمل اس کے لئے اچھا اور سوندا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص لاعلمی میں برائی کا کام کرتا ہے لیکن جب .... ایک مرتبہ اسے بتا دیا جائیگا کہ یہ عمل بُرا اور نقصان دہ ہے تو اس کی ضمیر فوراً اس کو مان لیگی۔ اور آئندہ وہ اسے دہراتے ہوئے ضرور ذہنی اور روحانی خلش محسوس کریگا۔

مختصر یہ کہ ثواب اور گناہ کا مسئلہ بالکل صاف ہے۔ سچے مذہب نے اس کی پہچان بتا دی ہے۔ عقل اور تجربہ اس پہچان کی تائید کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی حدود کو خود انسان کی ضمیر پہچانتی ہے۔

ایک جھوٹی تہذیب کا جھوٹا فلسفہ ایسے سادہ اور صاف مسئلے کو الجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن یہ کوشش بیکار ہے۔ یہ کوششیں صرف اُسی وقت تک کامیاب ہو سکتی ہیں جب تک مذہب کی روشنی دیاں تک نہیں پہنچتی۔ لیکن جہاں کہیں بھی سچا مذہب اور حقیقت پھیل رہا ہوگا وہاں ایسی کوششیں

تاکام رہیں گی۔ جب کبھی بھی ایسا مذہب ظاہر ہوا ہے۔ تو لوگوں کو اس بات پر پھسلانا مشکل ہو گیا ہے کہ گناہ کوئی چیز نہیں یا دنیا میں اخلاقی قوانین کا جو نہیں ہے یا گناہ منہم و رواج کی پیداوار ہے۔ گناہ کے متعلق اس قسم کے نظریے کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اگر جسمانی امور کیلئے ناقابل تسخیر کئے موجود ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہاں تک بعید از عقل ہے کہ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی امور کے لئے بھی ایسے ہی سخت قوانین ہونے چاہئیں۔

حقیقت میں تمام انتظامی قوانین اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لئے اسی قاعدے کے محتاج ہیں۔ انگریزی قانون کے متعلق ابھی تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد خدا کے دس احکام پر رکھی گئی ہے اور اگرچہ تمام انتظامی قوانین کے پس پشت کم دیش مذہبی قاعدے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن عموماً انتظامی قوانین میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض انتظامی قوانین جن کی بنیاد مریض مذہب پر رکھی جاتی ہے امتداد زمانہ سے اصلی راستے سے ہٹ کر کہیں سے کہیں جاکھٹتے ہیں۔ اور اس عمل میں وہ لوگوں کو فیر محسوس طور پر بد تہذیبی کی دلدل میں گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ کسی قوم میں معاشرتی امن اس تھا پتی پر موقوف ہے۔ جو اس کے انتظامی قوانین کو اس کے مذہبی قواعد کے ساتھ ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں تو خدا کی بادشاہت یا مسلمانوں کے الفاظ میں خلافت اس قوم میں جاری ہو جاتی ہے۔ مذہبی اور انتظامی قانون کی مطابقت کی ایک مثال خود کشی کے قانون میں موجود ہے۔ تمام مذہب دنیا کے قوانین اس فعل کو جرم قرار دیتے ہیں۔ اور تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ خود کشی کا ارتکاب گناہ ہے۔ لیکن مادی ترقی کے اس زمانے میں ایسی مثالیں مستثنات کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کے برخلاف تمام ترقی پسند ممالک میں جنسی بدکاری کے لئے کوئی گرفت نہیں ہے۔ حالانکہ تمام مذاہب اسے گناہ کبیرہ میں شمار کرتے ہیں۔ انتظامی قوانین میں اس کے لئے کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ انتظامی اور مذہبی قوانین میں ایسے ہی اختلافات موجودہ دنیا کی معاشرتی خرابیوں کی جڑ ثابت ہوتے ہیں۔ جو مقدار مذہب نے جہلم و نارغ کی قابلیتوں کے اظہار کیلئے مقرر کی ہے۔ اس سے آزاد بخش لوگوں کا انحراف اور تامل ان اختلافات کی بنیاد ہے۔

اس جراثیمی کی حمایت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی تمدن اتوار کا سرکاری مذہب موجودہ زمانے کی پیچیدہ معاشرت کی رہبری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا الزام بھی ان

لوگوں کے سر پہ جو اس غامی کو سمجھتے ہوئے بھی اس کا مداوا نہیں کرتے۔ انہیں دنیا کے سب سے آخری مذہب پر غور کرنا چاہیے تھا۔ اور اس مذہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا جسے وہ اپنا مذہب کہتے ہیں اور جو اب فحش ہو چکا ہے۔ انہیں اس امر کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ مذہب ہماری معاشرت اور تمدن کی رہنمائی نہیں کر سکتا اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا جو مذہب کے ادنیٰ و اعلیٰ قوانین کو آخری مرتبہ دہرا چکا ہے۔ بہر حال اگر ہم اپنی معاشرت کو تباہی و بربادی سے بچانا ہے تو ہمیں ان غیر متغیر اور غیر متبدل قوانین پر غور کرنا چاہیے جو ہماری معاشرت اور اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے انتظامی قوانین کی بنیاد اسی علم پر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ کہ ایسے قوانین حقیقتاً موجود ہیں۔ اور ”گناہ“ جو ان قوانین کو توڑنے کا نام ہے بے معنی لفظ نہیں ہے بلکہ ہم اپنی معاشرت کو صحت اسی صورت میں کامیاب بنا سکتے ہیں کہ ہم ان قوانین کو پسپا نہیں اور غصوں دل کے ساتھ کوشش کر کے انہیں اپنے انتظامی قوانین میں رائج کریں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی قانون اسی صورت میں بنا سکتے ہیں جب ہمیں اپنے معاشرتی گناہوں کا علم ہو اور جرم کی تعریف وہی ہو جو گناہ کی تعریف ہے۔ معاشرتی پہلو سے گناہ یہی ہے، اسلام کے نظریے کے مطابق ۴

بقیہ صفحہ ۲۹۵ استفسارات و جوابات :- اور اس کے بعد دوسری زبانوں میں استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ اصل عربی لفظ ”مسلم“ کی بجزی ہوئی شکل ہے۔ ہاں اگرچہ یہ بجزا لفظ ہے مگر اس کے استعمال میں کوئی صحت نہیں۔ لیکن لفظ محمدؐ ان وہ لفظ ہے۔ جو پورے دنیا اقامت کے مسلمانوں کو دیا۔ اور یہ ایک برنامہ ہے۔ یہ لفظ ”عیسائی“ کا اتباع ہے۔ وہ لوگ جو کہ اسلام کی صحیح تعلیم سے نا آشنا تھے۔ انہوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ مسلمان لوگ محمدؐ (صلیہ) کو پوجتے ہیں جو طرح سے حضرت جیسے علیہ السلام کے پوجنے والے عیسائی کہلائے اسی طرح سے محمدؐ (صلیہ) کے اتباع کرنے والے لوگ محمدؐ کہلانے لگ گئے جو ایک لفظ نام تھا۔ کیونکہ آپؐ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان لوگ حضرت محمدؐ (صلیہ) کو کبھی نہیں کرتے۔ ہم لوگ صرف ایک خدا کے پرستش کرتے ہیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلیہ علیہ وسلم ایک سلم اور خدا کے نبی تھے۔ صلیہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی تھے۔ خدا کے نزدیک اصل اور اعلیٰ مذہب اسلام ہی ہے جس کے معنی ہیں خدا کے احکام کی اتباع اور اپنے ہم جنس لوگوں سے محبت اور صلہ۔ اور جو لوگ اسلام کے متبع ہیں ان کا نام مسلم ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو کبھی محمدؐ (صلیہ) کے لفظ سے نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کا دیا ہوا نام ہے اور غلط نام ہے۔ اصل نام مسلم ہے۔

استفسارات و جوابات

استفسار ۱۔ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ کیا اسلام تقدیر کا مٹید ہے؟

جواب۔ تقدیر کے عام رواج معنی تو یہ ہیں کہ جو کچھ انسان کی زندگی میں اُسے پیش آتا ہے وہ سب کچھ پہلے ہی خدا نے لکھ رکھا ہے۔ اور وہ بہر حال ہو کر رہتا ہے۔ اور کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی قتل کا مرتکب ہوتا ہوں۔ تو میں سیکھتا ہوں کہ یہ فعل مجھ سے اس لئے واقع ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اور خدا کی رضا اور اس کی تقدیر سے مفر نہیں۔ غرض کہ عام طور پر تقدیر کے متعلق اس قسم کے خیالات ظاہر کئے جاتے ہیں اور اس کو قسمت کے نام سے مروج کیا جاتا ہے۔ امر (خبر سے ہر ایک ناکارہ ہر ایک بدکن اپنی ذمہ داری خدا پر توپ دیتا ہے لیکن اسلام اس قسم کی تقدیر کا مٹید یا حافی نہیں۔ تقدیر اسلام میں ہر ایک چیز کے اندازہ یا ناپ کو کہتے ہیں۔ یہ ناپ یا اندازہ ایک مقررہ چیز ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نیک اعمال نیک نتائج پیدا کرتے ہیں اور بُرے اعمال بُرے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک تقاضی امر ہے۔ انسان ان دونوں میں جسے چاہے اختیار کرے۔ یہ اس کے اپنے انتخاب پر منحصر ہے۔ خواہ نیک عمل اختیار کرے۔ خواہ بُرے عمل۔ لیکن جب ایک دفعہ کسی عمل کا انتخاب کرے گا۔ اس کو اس کا نتیجہ ضرور مل کرے گا۔ یہ ہے اسلام کی تقدیر یا "خبر و خبر کا اندازہ" سائنس کی اصطلاح میں اس کو علت اور معلول سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اعمال کے نتائج لازمی ہیں۔ کوئی فعل بغیر نتیجہ کے نہیں رہ سکتا۔ اور یہ عین فطرت کے مطابق احد و ثانی قدرت کے موافق ہے۔

استفسار ۲۔ روح کیا ہے؟ مرنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟

جواب۔ صمد کیا ہے؟ ہم اس کی نثر اور حقیقت کو سمجھنے سے عاری ہیں۔ ہاں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اس

کا فعل کیا ہے۔ اس میں قوت مد رکہ ہے۔ قوت حاسہ ہے۔ اور قوت ارادہ ہے۔ قوت کے بعد روح زندگی کی دوسری ہیئت میں جدا جاتا ہے اور عالم اخروی کی کیفیات کے مطابق اس کو ایک مختلف اور نئی قسم کا جسم دیا جاتا ہے۔ جس کی ماہیت ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔

استفسار:- قیامت کے دن جزا اور سزا کا معاملہ کیونکر ہوگا؟ کیا بہشت اور دوزخ جسمانی ہیں یا کھسٹانی؟
جواب:- مرنے کے بعد انسان کن کیفیات میں سے گزرنا ہے اس کا قطعی اور صحیح صحیح اندازہ لگانا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہمارے حواس ظاہری ہمارے علم کے دروازے ہیں۔ لیکن ان کا تعلق اجسام اور مادی اشیاء سے ہے۔ قیامت کے دن تین ہم صوف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی جو ابدی کا دن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہماری برے اور اچھے عمل تو نے کے لئے دہاں ترازور رکھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں بغیر ترازور کے ہی وزن کی جاتی ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے تولنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مثلاً ٹیپوچر معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس تھرمیٹر ہوتے ہیں۔ عطا بذالقیاس ہمارے اعمال تولنے کا بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہئے۔ یہ ایسی بدیہی ہے جیسی کہ اس دنیا کی اشیاء ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدیہی ہے۔ بہشت کا سکھ اور دوزخ کا دکھ فرد محسوس کئے جائیں گے۔ لیکن اس ہمارے موجودہ جسم سے نہیں بلکہ اس جسم سے جو مرنے کے بعد روح کو ملتا ہے۔ اس دکھ اور سکھ کی کیفیت ایسی ہی تھقی ہے جیسی کہ اس دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور اس میں ایسی ہی شدت پائی جاتی ہے جیسی کہ دنیوی دکھ سکھ میں ہمارے تجربہ میں آتی ہیں زیادہ تفصیل کے لئے آپ کو حضرت مولانا محمد علی صاحب کا مضمون "بہشت اور دوزخ کا تھیل اسلام میں" پڑھنے کی تکلیف گوارا کرنی چاہئے۔ اس میں فاضل مضمون نگار نے اچھی طرح سے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔

استفسار:- مسلمان اور محمدن میں کیا فرق ہے؟

جواب:- یہ دونوں لفظ "اسلام کے ماننے والوں" کے لئے قلمط طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام "مسلم" ہے۔ لفظ مسلمان غالباً پہلے پہل فارسی میں استعمال ہوا۔ باقی صفحہ ۲۹۷

کا فعل کیا ہے۔ اس میں قوت مدد کہ ہے۔ قوت حاسہ ہے۔ اور قوت ارادہ ہے۔ قوت کے بعد روح زندگی کی دوسری ہیئت میں پیدا جاتا ہے اور عالم اخروی کی کیفیات کے مطابق اس کو ایک مختلف اور نئی قسم کا جسم دیا جاتا ہے۔ جس کی ماہیت ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔

استفسار:- قیامت کے دن ہزار اور ہزار کا معاملہ کیونکر ہو گا؟ کیا بہشت اور دوزخ جسمانی ہیں یا محض روحانی؟
جواب:- مرنے کے بعد انسان کن کیفیات میں سے کُنڈنا ہے اس کا تعلق اور صحیح صحیح اندازہ لگانا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہمارے حواس ظاہری ہمارے علم کے دروازے ہیں۔ لیکن ان کا تعلق اجسام اور مادی اشیاء سے ہے۔ قیامت کے دن تین ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی جو ابدی کا دن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہماری مبرے اور اچھے عمل تولنے کے لئے وہاں ترازو رکھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں بغیر ترازو کے ہی وزن کی جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی چیزوں کے تولنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مثلاً ٹیڑھ بچہ معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس تھرماسٹر ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے اعمال تولنے کا بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہئے۔ یہ ایسی بدیہی ہے جیسی کہ اس دنیا کی اشیاء ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں بلکہ اس سے بڑا زیادہ بدیہی ہے۔ بہشت کا سکھ اور دوزخ کا دکھ ضرور محسوس کئے جائیں گے۔ لیکن اس ہمارے موجود جسم سے نہیں بلکہ اس جسم سے جو مرنے کے بعد روح کو ملتا ہے۔ اس دکھ اور سکھ کی کیفیت ایسی ہی حقیقی ہے جیسی کہ اس دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور اس میں ایسی ہی شدت پائی جاتی ہے جیسی کہ دنیوی دکھ سکھ میں ہمارے تجربہ میں آتی ہیں زیادہ تفصیل کے لئے آپ کو حضرت مولانا محمد علی صاحب کاشغوریؒ بہشت اور دوزخ کا تخیل اسلام میں ”پڑھنے کی تکلیف گوارا کرنی چاہیے۔ اس میں فاضل مضمون نگار نے اچھی طرح سے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔

استفسار:- مسلمان اور محمدؐ میں کیا فرق ہے؟

جواب:- یہ دونوں لفظ ”اسلام کے جاننے والوں کے لئے غلط طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام ”مسلم“ ہے۔ لفظ مسلمان غالباً پہلے پہل فارسی میں استعمال ہوا۔ باقی صفحہ ۲۹۷

مسلمین آجائے ہیں۔ علماء و محققین کے بعد امام احمد رضا کی طرف سے ہندوستانی مسلم برادری کو دہشت گردی کے بارے میں (۶) صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ولادت کو طے کر کے واضح رہا ہے کہ اسلام سے کیا جاتا ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و مشن کے حالات ہیں۔ (۸) دوسرا دارالکلمہ کے غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی شریعت و عقائد سمجھا جاتا ہے۔ (۹) مسجد و دوکنگ میں جو غیر مسلم و مسلمان رہتے ہیں، ان کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات پر مبنی جاتی ہیں۔ (۱۰) دوکنگ مشن کے زیر اہتمام مسلمانوں کی ایک جامعہ لکھنؤ میں برطانوی عہد کے مسلمانوں کے نام سے اشاعت اسلام کی تحریک میں کو شامل رہتی ہے۔

مشن کے ارگن - اس مشن کے قیام و دو ہی ماہواری رسالے ہیں (۱) رسالہ اسلامک ریلیو، انگریزی۔ (۲) اس کا اردو ترجمہ رسالہ اشاعت اسلام لاہور۔ ان دونوں رسالوں کی ایک کاپی دوکنگ ننگستان بصرہ ہوتی ہے جس پر قلمدراسہ ایک ان رسالوں کی خریداری بھجوانے کی کاپی مشن کی مالی تقویت پر کی گئی۔ ان دونوں رسالوں کے سوا مشن دوکنگ کا کسی اور رسالہ یا اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

مشن کے مقاصد - (۱) مشن کی ایک سالانہ تبلیغی مگ دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں یورپین و امریکن خواتین اسلام قبول کر چکی ہیں جن میں بڑے بڑے لارڈز۔ رؤساء فضلاء علماء۔ فلاسفہ پروفیسر مصنفین۔ ڈاکٹر ماہرین علمیات تاجر مغربی مشرقین و فوجی شہرت کے فوسلین ہیں۔ یہ فوسلین نمازیں پڑھتے۔ روزے رکھتے اور کھانا ادا کرتے ہیں جس کی بعض لوگ ایک کو خاص سوز و گداز سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا باہمی روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ چند ایک فریضہ جی ادا کر کے بھی جاتے ہیں۔ ان میں تبلیغ اسلام کی جدوجہد میں حصہ لے رہے ہیں۔ (۲) ان ایٹل سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب۔ رسالے، مکتوبات، ٹریکٹس سبھی ملک میں مفت تقسیم کئے جا چکے ہیں۔ جن کا نمائندہ ہی اچھا اثر ہوا ہے اس وقت اشاعت سے یورپین طبقہ میں مسابیت سے متفرق ہو کر پائے۔ وہ دوگن مسابیت سے بالکل بےزار ہو چکے ہیں۔ ان کا زیادہ تر حجام طبع اب اسلام کی طرف مائل ہو رہے۔ کل کے کل مغرب و امریکا میں وقت اسلامی تعلیم کی روشنی روز بروز بڑھ رہی ہے اس وقت مغربی دنیا کے سبھی خیالات میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو چکا ہے۔ یورپ اس دور و نشان اسلام۔ اسلام پر مبنی کہہ کر کی جرات نہیں کرتے اس مشن کی انیس سالہ تبلیغی مگ تازے اسلام کے متعلق مشن اسلامک میں ایک روادار و نصیبیہ کردی ہے۔ گزشتہ سے لگ بھگ مغربی ائیر بریں میں دوکنگ کی مرسلہ اسلامی کتب و رسالہ اسلامک کو یوں کا مطالعہ کرتے ہیں جسے دوکنگ میں ان کے غلط فہم کارات دن تا شب دہا دہا رہتا ہے غیر مسلم طبقہ میں سے اکثر اہل اسلامی شریعت کے مطالعہ کرنے کے بعد مختلف قسم کے اشتہار کرتے ہیں۔ اور آخر کار اپنے شک و شکوک کو رفع کرنے کے بعد۔ اعلان اسلام کا فارم کر کے شہان مسجد و دوکنگ محنتان میں بعد اپنے فوڈ کے روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد ان کے فوڈ کے مشن کے ارگن میں شائع کر دیا جاتا ہے۔

انگلستان میں اشاعت اسلام - مسلمانوں کی کی غرض - غیوروں کا پیسے میں شامل کرنا ہوتا ہے یعنی انہیں اپنا جیال کی قوم و مذہب بنانا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کی شماری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو بڑھا سکتی ہے تو اس کے اصول کے لئے اشاعت ہی ایک بہترین طریق ہے مغربی اقوام نے اس راہ کو چھوڑا۔ انہوں نے اسلام کی اتباع میں فرار شین قائم کئے پھر اس وقت ہندوؤں نے پہلے شیعہ کا راگ کار لیا لیکن آج اچھوٹوں کو اپنے ملانے کے لئے تیار ہو گئے اس ماری سرگرمی کی تہیں وہی شماری طاقت مضمر ہے۔ ان حالات میں کیا جا رہا فرض نہیں کہ ہم اشاعت اسلام میں کوشاں ہوں اور جب کہ گذشتہ چھ برس میں سالوں میں ہم ہر ایک دوسری کوشش اور مختلف قسم کی تحریکوں میں ہر ہم نے اپنے سمجھاؤ کے لئے کیں۔ لیکن کام نہیں ہے۔ تو کیا جا رہا فرض نہیں ہے کہ مغرب میں اشاعت اسلام کو بھی یہ طور پر تجربہ و امتحان کر لیں۔ اگر بالفرض ہم آئندہ دس سال میں انگلستان میں چھوڑ کر حاکم قوم کے دس ہزار نفوس کو اپنے اندر شامل کر لیں۔ تو اس قدر جاری سیاسی قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس کا اندازہ صرف اقتصادی کر سکتا ہے۔ آج اگر انگلستان کے لوگوں کا ایک کثیر حصہ اسلام قبول کر لے۔ جن میں ہوس آف لارڈز و ہوس آف کا مینز کے برعکس ہوں۔ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ہم ضرورت نہیں کہ مسلمہ و بران سیاست کے دھوکہ انگلستان پیچیدہ انگریزی قوم کو اپنے ہم راہ کر لیں یا اپنے حقوق کی لڑت فوج دلائیں۔ وہ اسلام سے شرف ہو کر مسلمانوں کے لئے اسلامی درود و احساس سے خود بخود وہی ہیں گے اور کہیں کے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی اگھنوں کا بہترین بھلاؤ۔ انگلستان میں فریضہ اشاعت اسلام کو ادا کرنا ہے۔ یوں مغرب کے لوگوں تک بھی جو سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کیلئے اشاعت اسلام کے دائرے میں آئے جاتے ہیں لیکن انگریزی قوم میں اشاعت اسلام ہمارا اولین نصب العین ہونا چاہیے۔

(۸) دوکنگ مسلم مشن ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے۔ یہ تحریک صرف اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانان عالم کو کوئی محنت نہ ہوگی ہے۔ یہ مشن اس وقت تک محدود اسلامی خدمات سر انجام دے چکا ہے اس تحریک کے ذریعہ شمار شمار تاج محل پہلے جسے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں میں کو کوئی تحریک گذشتہ تیس سالوں میں سرسبز و کامیاب ہوئی ہے۔ تو وہی ہے دوکنگ مشن کی اسلامی تحریک ہے اس تحریک کے جاذب عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف فرقی امتیازات سے ایک بالادری و آزادی ہے۔ یہ مشن بیچ سلمانان عالم کا واحد مشن ہے اس کو کسی فرقہ وارانہ جماعت یا گھن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعہ سے یورپ امریکا میں قطعاً خود و حیرت رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس فرقہ وارانہ تبلیغی مسلک کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمان سلسل اس کی مالی امداد کر کے یورپ میں اسے چارہ بہت اس اسلامی مشن کی عالمگیر کبریت حاصل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ جاپان چین۔ فلپائن۔ آسٹریلیا۔ سوڈان۔ جابا۔ نیجریہ۔ مڈغاسکر۔ سری لنکا۔ آفریقہ۔ ملائیشیا۔ بھارتی و مغربی امریکا کے مسلم بھائی اس تحریک کی امداد کرتے رہتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشاعت اسلام

اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی

۱۱۰۹۱۲ /
 حضرت خواجہ کمال الدین صاحب جو مصلح اسلام و بانی و کنگ مسلم مشن پاکستان
 مدینہ اعظمہ
 آفتاب الدین احمد بی بی اے
 عبد المجید ایم اے بی بی بی بی
 مدیر اسلامک یونیورسٹی (انگریزی)
 مؤلفہ مسلم مشن پاکستان
 خواجہ عبدالغنی صاحب کمرہ دار و کنگ مسلم مشن پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

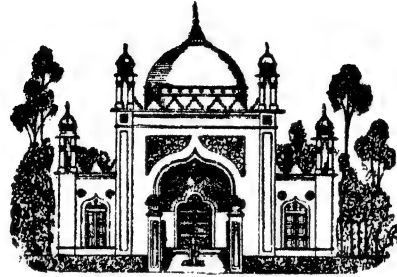
اللَّهُ أَكْبَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تُكَلِّمُوا الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ دِينَ اللَّهِ أَنْ تُحْبِطُوا دِينَ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رُسُلِهِ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْذِلَ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَسْتَحْزِنُ لَهُ الْقَائِلُونَ
ترجمہ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلا لیں اور اچھے کاموں کا نکلن اور بُرے کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب ہوئے اور اللہ
یُخَالِفُ لَذَائِجِ الْفُجَّارِ مَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ وَذِي الْمُنَى لِيُظْهِرَ عَلَى الْاَلَمِينَ كُلِّهَا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
ترجمہ۔ وہی (ذات پاک) ہے جس نے اپنے رسول (محمد) کو ہدایت اور ہدایت دینے کے لئے فرمایا تاکہ ہر کام و دین کو غالب کرے گوشہ گروں کو بُرا دہی کیوں) لگے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

مغربی تبلیغ اسلام کا دوا و مرکز

شاہانِ مجدد و گدگدِ انگلستان

دو کنگ مسلم مشن انگلستان

یورپ امریکہ و کل انگریزی دان سیم ممالک میں اس وقت اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے
(۱) تشکیل مشن۔ اینڈلٹری میگزین میں ہے۔ اس ٹرسٹ میں (۱) دو کنگ مسلم مشن انگلستان (۲) رسالہ اسلامک ریلو (انگریزی)
(۳) رسالہ اشاعت اسلام (اردو)۔ (۴) کنستینٹینوپل اسلامک میگزین (۵) اکلٹری میگزین (۶) دو کنگ مسلم مشن کا سروایف محفوظ شامل ہیں۔
(۲) انگریز مقاصد۔ مالک میں تقریر و تقریر کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کرنا۔ (۳) انگریزی میں اسلامی کتب رسالوں کو کثرت سے سبھی مکتوبات میں
منتشر تھیں۔ (۴) انگلستان و دیگر سیم ممالک میں تمام امور سرانجام دینا جن کی اسلام کی تبلیغ کے لئے ضرورت ہے۔
(۳) تبلیغ مسک۔ یہ مکتوبات کوئی قطع نہیں۔ (۴) پیش ایک غیر فرقہ دارانہ ٹرسٹ کے تحت ہے جس کے ٹرسٹری مختلف فرقانے اسلام سے
جعلن رکھتے ہیں۔ (۵) دو کنگ مشن کی فائز فرقہ بندی سے بالاتر ہیں۔ پیش امامت نمازیں کسی فرقہ کی تفریق کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ (۶) مسجد و دو کنگ
کے اہم مختلف فرقانے اسلام کے ہر چہ ہیں۔ جن میں نو مسلمین بھی شامل ہیں۔
(۴) مغربی ممالک میں اسلام کی نو مسلمین اخوان و خواتین کو رہاۃ تبلیغ کے لئے مفت بھیجا جاتا ہے۔ (۲) دنیا بھر کی شہر و معروف غیر مسلم سی
اشاعت کے ذرائع لایہ پریل کو رسالہ اسلامک ریلو پر ہر ماہ مفت بھیجا جاتا ہے۔ (۳) انگریزی اسلامی ادبیات کی مفت اشاعت کی پالیسی
(۴) مشن کے مبلغین ہفتہ میں دو بار لندن میں اور دو دفعہ مسجد و دو کنگ میں اسلام پکچر دیتے ہیں۔ لیکن کہ بعد اس میں کی چاہے تو ان کی مالی
(۵) ہمسک نمازیں لندن میں ادا کی جاتی ہے جس میں نو مسلمین مبلغین و مسطلبہ و غیر تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ (۶) عیدین کے سالانہ اجتماعوں میں
تس ہزار سے دو ہزار نفوس شامل ہوتے ہیں مسلمانین و نو مسلمین کے علاوہ غیر مسلمین انگریز بھی اسلامی اخوت کے اس دلفریب منظر کو دیکھنے کیلئے

موت

از قلم گوهریادعالی جناب ذاب سر نظامت جنگ بهادر

چه خوف از مرگ مسلم را   که تاج زندگانی است
چرا رنج از ازاں حکمت   که آں راز نهانی است

اگر جوید تقائے او   که غائب از نظر باشد
به پوشد چشم از دنیا   که تا اهل البصر باشد

شود در پرده تا بیند   مکان لا مکانی را
شود بے جان که تایابد   حیات جادوانی را

شذرات مردوں کی قلت

آج سے کچھ عرصہ پیشتر برطانیہ کے دارالعوام میں کثرت ازدواجی کوتاہی کا تذکرہ کرنے کی جو تجویز
معرض بحث میں لائی گئی تھی اس سے عامۃ الناس میں ایک ایسا مسئلہ ڈھونڈا ہو گیا ہے جو تمام
مہذب ممالک کے ماہران معاشرت و تمدن کی توجہ کا جاذب بنا ہوا ہے۔

کثرت ازدواجی محض کسی خیل پرستی کا نام ہی نہیں ہے جو چند ہی فرضوں کی طبع آزمائی کا محض
بنا ہوا ہو۔ بلکہ یہ وہ چیز ہے۔ جس پر خلق خدا عمل کرنے کے لئے مجبور ہو گئی ہے۔ گو بظاہر اس کو
ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کو خلاف اخلاق تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن یا اس ہمہ حالت یہ ہے۔
کہ یورپ کے ہزاروں انسان اس پر عمل پیرا ہیں گو انگلستان میں اس کو زیادہ رواج حاصل نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسی عورتیں بے شمار ہیں جو بغیر خاوند کے رہنا کبھی گوارا نہیں کر سکتیں خواہ
اس خاوند کی ایک یا دو چیزیں بھی بیویاں موجود ہوں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں جو تحریک پیش کی گئی وہ اس
حقیقت کا انکشاف تھا جو پہلے ہی ہر باخبر انسان جانتا ہے۔ اور ایک ایسی چیز کو قانونی رنگ دینا تھا
جو پہلے ہی عمل میں آ رہی ہے۔ اس قدیم رواج کو جو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور ماہران معیشت جو
اس پر اس قدر غور و خوض کر رہے اس کی وجہ کا پتہ لگانا کچھ مشکل نہیں۔

زمانہ جنگ کا ذکر نہیں مگر عام امن کی حالت میں اس ملک میں ۱۰۷۰ مرد اور ۱۰۳۰ عورتوں کا تناسب پایا جاتا ہے۔ جو تقریباً برابر کا تناسب ہے۔ جنگ سے پیشتر نو کثرت ازدواجی کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا۔ مگر جنگ کے بعد کے حالات نے ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ ایک کروڑ مرد و عورتوں میں بھرتی ہو گئے۔ علاوہ ازیں بہت سی تعداد مردوں کی ایسی تھی جو ایام جنگ میں ملازمت کے سلسلہ میں مختلف محاکمات میں چلی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عورتوں اور مردوں کے تناسب میں ایک حیرانغول انقلاب آیا اس سے بیاہ اور شادی اور فائدہ داری کے سلسلے منقطع ہو گئے اور یہ کیفیت ایک عرصہ دراز تک دائرہ وسائر رہے گی جب تک کہ حالات میں کل اوجہ اپنی اصلی حالت پر نہ آئیں۔

اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ شادی کے قابل عورتوں اور مردوں کا تناسب تین اور دو کا ہو جائے بلکہ غالباً اس سے بھی زیادہ۔ معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ ایک خاص مردم شماری عورتوں اور مردوں کی تعداد معلوم کرنے کے لئے عمل میں لانے والی ہے۔ مگر یہ بات تو بدیہی ہے کہ انگلستان میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور روس اور جرمنی جہاں مرد بہ تعداد کثیر لغتہ اہل ہو گئے ہیں۔ دیاں اس سے بھی زیادہ تعداد عورتوں کی پائی جاتی ہے۔ اور فرانس اور پولینڈ کی حالت تو اس سے بھی اہتر بیان کی جاتی ہے۔

جرمنی میں کثرت ازدواجی کا رواج اور اتفاقیہ جنسی تعلقات کا سلسلہ تو غیر آئینی ہو کر اس کو ایک قسم کی حکومت کی حوصلہ افزائی حاصل ہے۔ حوصلہ افزائی نازی لیڈروں کی تقاریر کی شکل میں ہے۔ جن میں ان طرق کو بغیر استحسان دیکھتے ہوئے بچوں والی عورتوں کے لئے سامان معیشت مہیا کرنے کا اہتمام کئے جانے پر زور دیا جاتا ہے۔ قطع نظر اس امر کے کہ وہ بچے جائز تعلقات کا نتیجہ ہیں یا ناجائز تعلقات کا۔ مزید برآں بعض جرمن سوسائٹیاں اس غرض سے معرض وجود میں لائی گئی ہیں کہ وہ یہ پروپگنڈا کریں کہ بچے پیدا کرنا ایک ملکی اور قومی خدمت ہے۔ اور ایک جرمن سوسائٹی ایسی ہے جو محض پردہ پائندہ ایک ہی قانع نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس بارہ میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے۔ اس سوسائٹی کا نام مجبور عورتوں کی لیگ ہے۔ یہ لیگ اپنے ہر ایک ممبر کو ایک نشان پہننے کے لئے دیتی ہے۔

اور جرنی کے سپاہیوں کو علم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی عورت کو یہ نشان پہنے ہوئے دیکھیں تو فوراً یقین کریں کہ یہ وہ عورت ہے۔ جس کی معیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ادارہ کے ممبر پیشہ و عورتیں نہیں ہیں اور اس کے افراد سوسائٹی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا وجود ملکی اور قومی مفاد کے لئے معوض ظہور میں لایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ مقتضائے فطرت کا پورا کرنا ہی مد نظر ہے۔ جسے کوئی موشیل برائی نہیں سمجھا^{ما}۔

بنابریں حکومت متعلقہ کے نکتہ نگاہ سے ملک کے اندر مردوں کی قلت ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ بن رہا ہے اور ضرورت ہے کہ پیدائش کی شرح کو بڑھا کر رکھنے کے لئے کوئی موثر تدابیر عمل میں لائی جائیں آئندہ نسل کی بہبود کے لئے ایسے تعلقات جن سے بچے پیدا ہوں قائم کرنے چاہئیں اور اگر اس مقصد کے حصول کے لئے پرانا ضابطہ^{۱۶} اخلاق مفید مطلب ثابت نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہی ہے کہ نئے ضابطہ اخلاق کو مروج کیا جائے۔

یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جرنی اور ریاست ہائے متحدہ میں حالات یکساں ہی ہیں۔ تاہم جرنی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ موثر ہے کیونکہ یہ لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ اگر زمانہ مستقبل میں مردوں کی کمی واقع ہو گئی تو کیا مشکلات ہمارے راستہ میں عائل ہو گئی اور کن وقتوں کا سامنا ہو گا۔ اندر میں حالات کثرت ازدواجی ہی ایک موثر طریق ہے۔ اس طریق میں اور اوقات جنگ کے اندر پیدا شدہ جنسی تعلقات میں ایک بنیادی فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک بیوی سے شادی کرنا ایک پائیدار اور محکم چیز ہے اسی طرح ایک سے زیادہ شادیاں کرنا بھی کسی صورت میں کم پائیدار اور کم محکم نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان ایک متاثر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں ایک کنبہ ایک گھر مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارنٹر (MORMONS) جیسا مذہبی فرقہ جس کی بنیاد ہی کثرت ازدواجی پر رکھی گئی تھی اس قدر دنیا کے اندر کیوں نہ پھٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس اور اتفاقی جنسی تعلقات کو مارنٹر جیسے مذہبی لوگوں نے ہمیشہ نہایت کراہت اور نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ خوب جانتے تھے

زمانہ جنگ کا ذکر نہیں مگر عام امن کی حالت میں اس ملک میں ۱۰۰۰۰ مرد اور ۱۰۰۰۰ عورتوں کا تناسب پایا جاتا ہے۔ جو تقریباً برابر کا تناسب ہے۔ جنگ سے پیشتر نوکرة ازدواجی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا تھا مگر جنگ کے بعد کے حالات نے ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ ایک کروڑ و مروج میں بہرتی ہو گئے۔ علاوہ ازیں بہت سی تعداد مردوں کی ایسی تھی جو ایام جنگ میں ملازمت کے سلسلہ میں مختلف ممالک میں چلی گئی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عورتوں اور مردوں کے تناسب میں ایک محیر العقول انقلاب آگیا اس سے بیاہ اور شادی اور فائدہ داری کے سلسلے منقطع ہو گئے اور یہ کیفیت ایک عرصہ دراز تک دائر و سائر رہے گی جب تک کہ حالات من کل الوجہ اپنی اصلی حالت پر نہ آئیں۔

اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ شادی کے قابل عورتوں اور مردوں کا تناسب تین اور دو کا ہو جائیگا بلکہ غالباً اس سے بھی زیادہ۔ معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ ایک خاص مردم شماری عورتوں اور مردوں کی تعداد معلوم کرنے کے لئے عمل میں لانے والی ہے۔ مگر یہ بات تو بدیہی ہے کہ انگلستان میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور روس اور جرمنی جہاں مرد بہ تعداد کثیر قتلہ اجل ہوئے ہیں۔ وہاں اس سے بھی زیادہ تعداد عورتوں کی پائی جاتی ہے۔ اور فرانس اور پولینڈ کی حالت تو اس سے بھی ابتر بیان کی جاتی ہے۔

جرمنی میں کرة ازدواجی کا رواج اور اتفاقیہ جنسی تعلقات کا سلسلہ گویہ آئینی ہو مگر اس کو ایک قسم کی حکومت کی حوصلہ افزائی حاصل ہے۔ حوصلہ افزائی نازی لیڈروں کی تقاریر کی شکل میں ہے۔ جن میں ان طرق کو نظر استحسان دیکھتے ہوئے بچوں والی عورتوں کے لئے سامان معیشت مہیا کرنے کا اہتمام کئے جانے پر زور دیا جاتا ہے قطع نظر اس امر کے کہ وہ بچے جائز تعلقات کا نتیجہ ہیں یا ناجائز تعلقات کا۔ مزید برآں بعض جرمن سوسائٹیاں اس غرض سے معرض وجود میں لائی گئی ہیں کہ وہ یہ پوچھنے لگ رہیں کہ بچے پیدا کرنا ایک ملکی اور قومی خدمت ہے۔ اور ایک جرمن سوسائٹی ایسی ہے جو محض پردیگانہ ملک ہی قانع نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس بارہ میں کارہائے نمایاں سرانجام دے رہی ہے۔ اس سوسائٹی کا نام مجبور عورتوں کی لیگ ہے۔ یہ لیگ اپنے ہر ایک ممبر کو ایک نشان پہننے کے لئے دیتی ہے۔

اور انہیں اس بات پر یقین کامل حاصل تھا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے سے وہ خدا کے حکم کے خلاف نہیں چل رہے بلکہ عین اس کے منشا کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں۔

کیا امریکہ کی عورتیں کثرت ازدواج کو منظور کرنے کے لئے رضامند ہونگی؟ کیا وہ پسند کریں گی کہ ان کے خاندان کے نکاح میں ایک یا ایک سے زیادہ عورتیں ہوں جو خاندان کی محبت اور اس کی کمائی میں ان کی شریک ہوں؟

اگر یہ سوالات امریکہ کی لڑکائیوں اور بوڑھی عورتوں کے دھلا کے سامنے رکھا جائے تو وہ لازماً ان کا جواب نفی میں دیں گی اور ہرگز پسند نہیں کریں گی۔ کہ کوئی دوسری عورت ان کی شریک ہو۔ لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے تمام معیار اب متغیر و متبدل ہو رہے ہیں اور ضروریات پیش آمدہ کے لئے ان میں تغیر و تبدل کا ہونا ضروری اور نا بدی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کیا صورت ہوگی بہر حال اتنا تو واضح ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ غیر منقطع طور پر جاری رہے گا۔ کیونکہ انقضا نے فطرت ہی ہے اور انسان کے خیر میں ہے کہ وہ اپنی بقائے نسل چاہتا ہے۔

تدیم سوسائٹی میں بہت سے مدنی شخصی۔ اور جنسی تعلقات کے سسٹم مروج رہے۔ مگر ضروریات زمانہ کے مطابق وہ سب سسٹم نئے انداز میں ڈھل جاتے تھے۔ انسان کے اخلاقی حالات بھی ان ضروریات کے مطابق ہی ڈھلتے رہے ہیں۔

گشتہ صدی کے بہت بڑے ماہر سیاست مدن چارلس ڈارون نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ کسر طرح قدیم اسکیمو قبائلی کتوں کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے اور ان کی زیادہ قدر کرتے تھے۔ کتوں کا منہ مشکل تھا۔ مگر بچے پیدا کر لینا آسان تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحط کے زمانہ میں انہوں نے کتوں کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیئے۔

اس قسم کی قربانی کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاہم ڈارون کی کہانی سے یہ بات تو پائیدار ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ کس طرح ایک ضرورت ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے۔

مکمل ہے کہ آج امریکہ والے کثرت ازدواجی کو مسترد کریں اور اس کو ناقابل عمل سمجھیں کہ یہ ان کے طریق زندگی کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ تعجب نہیں کہ آج سے کچھ عرصہ کے بعد جب ضرورت انکو مجبور کر دے تو اس بات پر وہ سنجیدگی سے غور کریں اور اسکو اپنا لائحہ عمل قرار دیں۔

ہمیں اس امر کا دھڑکن ہے کہ مردوں کی قلت کا علاج محض کثرت ازدواجی ہی ہے اور وہ لوگ بالآخر دوسرے طریقوں کی نسبت اسی طریق کو مستحسن قرار دیں گے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کثیر ازدواجی کے علاوہ جو دوسرے طریق استعمال کئے جاتے ہیں وہ کسی صورت میں پسندیدہ نظموں سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ جو خطرناک بیماریاں غیر محتاط جنسی تعلقات سے پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج کثرت ازدواجی ہی ہے۔ اور اس کے مخالفین کو اس پر خوب غور و خوض کرنا چاہیئے۔ اس سے گھر اور کنبہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ جس قدر طریق ہیں وہ زہر کا حکم رکھتے ہیں اور اس زہر کا تریاق یہی ہے کہ انسان ضرورت کے وقت ایک سے زیادہ بیویاں کر کے متاہل زندگی بسر کرے۔

کیا بالکل کوئی گھری نہ ہو یہ اچھا ہے یا یہ کہ گھر ہو خواہ اس میں ایک سے زیادہ بیویاں ..... ہوں یہ نہیں کہ بالآخر امریکہ والے ایسے تعلق کو جو سراسر مفید اور اعلیٰ ہے۔ پائے حفارت سے ٹھکرا دیں

ضروری اعلان

مسلم مشن وونگ کی جملہ اردو مطبوعات کی قیمت میں تیس فیصد کی رعایت عید الفطر تک جاری رہے گی۔ احباب اس سے استفادہ اٹھادیں۔ اردو زبان میں اسلام پر بہترین اسلامی لٹریچر حضرت خواجہ کمال الدین صاحب کے قلم سے ہے۔ تمام آرڈر بنام مینجر مسلم بک سوسائٹی۔ عزیز منزل۔ برائڈر تھ لاہور (مغربی پاکستان)

خطاب بہ روح توحید

اذ قلم خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام
لا الہ الا اللہ

آ! روح توحید بھیر آ! اور اس قوم کو دوبارہ زندہ کر۔ جو تجھ سے تو نا آشنا ہے۔ مگر دنیا میں آج وہی ایک ہے جو تیری کشش کی نام نہاد ناکھا ہے۔ تو ہی مذہب کی روح اور تو ہی تمدن و تہذیب کی جان ہے۔ تیری ہی پرستش میں اخلاق فاضلہ کی آبیاری اور تیرے ہی چھوڑنے سے ہر ظلمت و جہالت کی گرم بازاری ہے تو ہی علوم جدیدہ کی محرک اور تو ہی حکمت و نفیصلت کی مولد ہے۔ تیری ہی حقیقت پر قائم ہونے سے انسان انسان ہے تجھ سے نا آشنا ہونے سے وہ دوسروں کی بار برداری کے لئے کالاف نام بلکہ ازخو حیوان ہے۔ تو ہی جان جمہوریت اور تجھ سے ہی حقوق انسان کی حفاظت ہے۔ تجھ سے ہی حریت کا سرواڑی اور تجھ سے ہی استبداد کا سر نیچا ہوسکتا ہے۔ تو نے ہی انسان کو کل مخلوقات پر حکمران بنایا۔ تو نے ہی اسے ملکوت السموات والارض مسجود ٹھہرایا۔ علم و حکمت تیری ہی رہیں منت۔ دیہوی دولت و ثروت۔ حکومت۔ غنوکت۔ الغرض سب کچھ تیری ہی نیرو برکت ہے۔ تیرے آنے سے ہی ہم نے سب کچھ پایا۔ اور تیرے جانے سے ہی ہر خوبی کو گنوا یا۔ نسل انسانی کو کمال تک پہنچانے کے لئے خدا کے نزدیک توحید پر ایمان لانا کچھ اس قدر ضروری نظر آتا ہے کہ صغی اللہ سے بیکر ختمیت ماب علیہ الصلوٰۃ والسلام تک اہدیت ماب کی طرف سے جو نبی ہو کر آیا وہ ہی ایک پیغام توحید لایا لیکن آدم کے بیٹے اس معاملہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس مسئلہ کو کبھی نہ سمجھا جب تک انہوں نے اپنے لئے اپنے ہاتھ سے اپنی دوسری استعما لی چیزوں کی طرح ایکٹ ایکٹ جو وہ نہ بنایا۔ انہیں چین نہ پڑا اس مصوریا شاعر کی طبع جو اپنے تخیل میں ایک چیز کو خوبصورت بنا کر اسے کاغذ پر لے آتا ہے۔ پھر آپ ہی اپنی بنائی مخلوق کا پرستار ہو جاتا ہے اپنی ہی طبع زاد پرودہ منشأ اور اپنے ہی دماغ سے نکل ہوئی چیز پر قربان ہو جاتا ہے۔ انسان وقتاً وقتاً اپنا خدا بناتا رہا۔ جسکی شکل و صورت اور خط و خال اسکی وقتی ضروریات اور اس کا ماحول تجو پر کرتا رہا۔

آستانہ صداقت اسلام

از جناب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام

سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ اگست ۱۹۴۶ء ملاحظہ ہو

اب میں اسمائے الہیہ مندرجہ قرآن کو ذیل میں بالتفصیل بیان کرتا ہوں :-

- (۱) ھو، وہ (۲) الرب، پالنے والا۔ پرورش کرنے والا۔ زندہ رکھنے والا۔ تربیت کرنے والا (۳) الجن، مہیاں، عطا کرنے والا۔ (۴) الرحیم، رحم کرنے والا (۵) المالك، مالک، آقا (۶) الملك، بادشاہ (۷) القدوس، پاک، پاکیزہ (۸) السلام، عیوب سے پاک اور سلامتی کا منبع (۹) المومن، امن عطا کرنے والا (۱۰) المہمین، سب کا نگران (۱۱) العزيز، قدرت والا (۱۲) المجبار، دوسروں کو اپنی مرضی کے ماتحت لانے والا (۱۳) المتکبر، تمام عظمت اور بڑائی کا مالک (۱۴) الخالق، پیدا کرنے والا۔ (۱۵) المبادی، بنانے والا (۱۶) المصور، شکل بنانے والا (۱۷) الغفار، معافی کثیر عطا کرنے والا (۱۸) القہار، سب پر اقتدار قائم کرنے والا (۱۹) الوهاب، بڑا عطا کرنے والا (۲۰) الرزاق، بہت پرورش کرنے والا (۲۱) الفتاح، بہت کشائش دینے والا (۲۲) العليم، بہت جاننے والا (۲۳) القابض، قبض کرنے والا (۲۴) الباسط، بسط کرنے والا (۲۵) الخافض، ذلیل کرنے والا (۲۶) الرافع، بلند کرنے والا (۲۷) المعز، عزت دینے والا (۲۸) المذل، ذلیل کرنے والا (۲۹) السميع، سننے والا (۳۰) البصیر، دیکھنے والا (۳۱) الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ (۳۲) العادل، منصف (۳۳) اللطیف، نکات سے واقف (۳۴) الخبیر، ہر شے سے خبردار (۳۵) الحليم، برداشت کرنے والا (۳۶) العظيم، بزرگی والا (۳۷) الغافر، معاف کرنے والا (۳۸) الشکور، بہت ہی شکر والا (۳۹) الاعلیٰ، بہت ہی بلند (۴۰) الکبیر، بہت بڑا (۴۱) المحافظ، بہت نگہبان (۴۲) المقيت

پرورش کرنے والا (۳۴م) الحسیب، حساب کرنے والا (۳۵م) المجلیل، بزرگی والا (۳۶م) المکرم
 کرم کرنے والا (۳۷م) المرقیب، نگہبان (۳۸م) المجیب، دعاؤں کا سننے والا (۳۹م) الواسع، فراخی رکھنے
 والا (۴۰م) الودود، محبت کرنے والا (۴۱م) الحکیم، عقلمند (۴۲م) المجید، شاندار (۴۳م) الباعث، قہر
 کرنے والا (۴۴م) المشاہد، گوہر (۴۵م) الحق، سچائی (۴۶م) الوکیل، مستند، دکیل (۴۷م) القوی، قوت
 والا (۴۸م) المتین، متین، سنجیدہ (۴۹م) الولی، دوست (۵۰م) المجید، لائق تعریف (۵۱م) المحصى، حساب
 کرنے والا (۵۲م) المبدی، پہرہ یابی کرنے والا (۵۳م) المعید، تدفین کرنے والا (۵۴م) المحی، زندہ کرنے
 والا (۵۵م) الحمیت، مارنے والا (۵۶م) المحی، زندہ (۵۷م) القیوم، قائم بالذات (۵۸م) الواجد، ہر شے
 کا پانے والا (۵۹م) الواحد، بجا خصوصیات عظیم المثل (۶۰م) الصمد، جس کو کسی
 کی احتیاج نہ ہو، اور سب کو اس کی احتیاج ہو (۶۱م) الفتاور، قدرت والا (۶۲م) المقتدر، طاقت والا
 (۶۳م) المقدم، آگے جانے والا (۶۴م) الموحصر، ہر شے کا ختم کرنے والا (۶۵م) الاول، پہلا (۶۶م) الآخر
 آخر (۶۷م) الظاہر، ظاہر (۶۸م) الباطن، باطنی (۶۹م) الوالی، منتظم (۷۰م) المتعالی، بلند سب سے اونچا
 (۷۱م) البر، بہت نیکیوں والا (۷۲م) التواب، توبہ قبول کرنے والا (۷۳م) الرؤف، رحمت والا (۷۴م) التجیب، میں
 مدد کرنے والا (۷۵م) مالک الملک، تمام حکومتوں کا بادشاہ (۷۶م) ذو الجلال والاکرام، شاندار
 عزت کا مالک (۷۷م) المقسط، انصاف کرنے والا (۷۸م) الجامع، جمع کرنے والا (۷۹م) الغنی، بے پرواہ
 جسے کوئی حاجت نہ ہو (۸۰م) المغنی، دوسروں کو غنی کرنے والا (۸۱م) المعطی، بھانسنے والا (۸۲م) المانع
 روکنے والا (۸۳م) النافع، نفع دینے والا (۸۴م) المضار، نقصان پہنچانے والا (۸۵م) النور، نور (۸۶م) الاذن
 ازلی (۸۷م) الباقی، باقی (۸۸م) الوارث، وارث (۸۹م) الراشد، ہدایت دینے والا (۹۰م) الصبور،
 صبر کرنے والا۔

خدا کے بعد، قرآن شریف میں انسان کا ذکر خدا کے ظن کی حیثیت میں کیا گیا ہے۔ اگر خدا کا کائنات کا

عقلان اور مالک ہے تو انسان خلیفۃ اللہ علی الارض ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو جمیع صفات حسنہ کا مرکز بیان کیا گیا ہے تو انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ خدا کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھے اور اسی کے سے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ مختصر یہ کہ انسان کی پیدائش کی غایت یہ ہے کہ اپنے آپ کو صفات الکیہ کا مظہر بنائے۔ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کائنات میں ہر شے اس کی خادمہ ہے۔ یہ تعلق جو خدا اور بندے کے مابین قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ایک عجیب و غریب امر ہے اور ان تعلقات سے ممتاز ہے جو دوسرے مہذب نے خدا اور انسان کے درمیان قائم کئے ہیں۔

لیکن اس تعلق کے پیدا کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ علم ہے۔

قرآن شریف کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو وہ ”علم عطا کرے“۔ ”انسان“ علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو ملائکہ اللہ بھی، جو کائنات کے خواص کو قوت سے فعل میں لاتے ہیں، اس کے خادم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ تمام باتیں مذکور ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اگرچہ ہم اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اسفل السافلین میں بھی گر سکتے ہیں۔ ”لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم ردناہ اسفل السافلین“ یعنی ہم نے انسان کو بہترین اسلوب پر پیدا کیا ہے پھر اس کو انتہائی پستی میں گرادیا۔ سورہ والنین آیت ۷

انسان ایک طرزِ معجون ہے اگر ایک طرف اس کی سرحد، حیوانیت سے ملتی ہوئی ہے، بلکہ بعض حالات میں اس کا طرزِ عمل حیوانات سے بھی بدتر ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس کی سرحد اعلیٰ عالم کے گزر کر سر اپردہ الوہیت تک پہنچ جاتی ہے۔

نزول قرآن کی اصل غرض یہی ہے کہ انسان کو، جو حیوانیت کا بدنزین مجسمہ ہے، الوہیت کے قریب پہنچا دے۔ پس کتاب اللہ کے نزول کا مقصد اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن مجید اس مقصد میں نہایت کامیاب الہامِ ثابِت ہوا ہے۔ اس کتاب نے سب سے پہلے تو اس ملک کی اصلاح کی جہاں نہ کوئی اخلاقی دستور العمل نازل تھا نہ تمدنی نہ مذہبی، نہ شادیوں کی کوئی نداد مقرر تھی نہ طلاق پر کوئی پابندی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مثل و دیگر جائیداد کے، باپ کی بی بیوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا۔ لوگ

یتیم لڑکیوں سے ان کی دولت کی خاطر شادی کر لیتے تھے اور جب ان کے مال اسباب پر متعوف ہو جاتے تھے تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے تھے۔ عطفہ کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اس سے اس کے پہلے خاندان کی عزت پر عرصہ آتا تھا۔ عورتیں اس قدر کمینہ تو تھیں، کہ جب تک اپنے دشمنوں کا کچھ دانٹوں سے نہ چبا لیتیں یا ان کے فرائض اپنا لباس نہ رنگ لیتیں، انہیں چین نہ آتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ حیوانوں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ انسانی قربانی، بچوں کو زندہ دفن کرنا، خودکشی وغیرہ عام قبیح و خبیث لڑائیاں شغل ہمیشگی تھیں۔ ذرا سی بات پر قتل کر دینا، ان کے نزدیک گویا ایک کھیل تھا۔ محقر یہ کہ بقول ابن عربیؒ: "اس ابتدائی مادہ ذلیل صورت حالی میں جسے سوسائٹی کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی ایک غلطی ہے، انسان مثل دیگر حیوانات کے ہوتا ہے نہ اس میں علم و فن کا چرچا نہ کوئی ضابطہ قانون، نہ سمجھ بوجھ نہ ادب نہ زبان گویا اُسے حیوانات سے تمیز کرنا ایک امر دشوار ہے۔" (راخو از معجمہ محمدی)

یہ امر کہ قرآن پاک کی تعلیم نے ان انسان ناجیہ انوں کو، تہذیب و تمدن تقویٰ و طہارت، سلیقہ و شایستگی کے بلند ترین مقام پہنچا دیا، ایک حقیقت ثابت ہے جس کے لئے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں۔

انسان کے لئے، جو لفظ ایبیری سے لیکر جسم انسانی تک متعدد منازل ارتقائی میں سے گزرتا ہے آئندہ ترقی کرنا بھی ضروری ہے ورنہ اس کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جائیگا۔ لہذا، کتاب اللہ کا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم کو نہ صرف ہماری حسناات اور سننات سے مطلع کرے بلکہ سارے بحث کا تجزیہ اور تحلیل اس طور پر کرے کہ کوئی پیلوٹ نہ تفصیل نہ رہ جائے اور تمام جزئیات امور پر انسان کو عبور ہو جائے اور بدی سے احتراز اور خیر کے اختیار کا طریق بھی معلوم ہو جائے۔ چنانچہ قرآن شریف نے آغاز ہی میں ان امور کو اپنے نزول کا مقصد قرار دیا ہے۔

جاثک باللیل نے بذریعہ حکایات مختلفہ "بنو یعقوب" کی حسناات و سننات کا شمع نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، اور اس رد واد سے ہم فطرت انسانی کے متعلق قدرے معلومات ضرور حاصل کر سکتے ہیں لیکن قرآن کا مطالعہ کرنے سے استنباط نتائج میں غلطی کا امکان ہی نہیں رہتا۔ ورنہ ظاہر ہے، کہ

استخراج، استنباط اور قیاس تینوں میں غلطی کا امکان ضرور ہوتا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے آدم کا قلعہ بیان ہوا ہے جس میں ”انسان“ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے عروج کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس کی بناء پر وہ مسجدِ مملکت ہو سکتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ہر شخص علم حاصل کر کے اس مرتبہ عالمیہ کو پہنچ سکتا ہے، بشرطیکہ وہ اس علم کو صحیح طریق پر استعمال بھی کر سکے۔ اور اس کو قوتِ اختیار بھی دی گئی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو دیگر مخلوقات تو یک طرفہ ملکہ کو بھی نصیب نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی قوتِ تمیز کا غلط استعمال کرے گا۔ تو ان تمام خوشیوں اور آسائشوں سے محروم ہو جائیگا۔ جو اس قوت کو صحیح طور پر استعمال کرنے سے اُسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد المکتاب نے انسانی کمزوریوں اور مبہمان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو نہ صرف تحصیلِ علم حقیقی کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے بلکہ اس کو علم کے غلط استعمال پر راغب کرتا ہے، اور اسی کی بدولت انسان اپنے فیصلوں میں غلطی کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک وہ طریق عمل بتاتا ہے۔ جس کی بدولت ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور خیرِ بے عامل ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی استعداد کو قوت سے نفل میں لاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں منزلِ مقصود کی راہ دکھائی گئی ہے۔ اور یہ سب باتیں نہ تو مجردات کے رنگ میں بیان کی گئی ہیں نہ فلسفۂ اخلاق کی روکھی پسکی کتابوں کے طرزِ بیان میں لکھی گئی ہیں اور نہ پند و نصائح کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے بلکہ اسطور پر کہ تدم تدم پر نہایت دلپذیر اور طبعی انداز میں علمی اسباق حاصل ہو سکتے ہیں مضمون کی دلچسپیوں میں اضافہ کرنے کے لئے، جگہ جگہ مناظرِ فطرت کی طرف توجہ مبذول کی گئی ہے تاکہ تلقینِ مردہ، اصولوں پر شہادت مل سکے اور تاریخی آدمیوں کی سوانحِ حیات بھی مذکور ہیں تاکہ مضامینِ زیرِ بحث پر تشبہات پیش نظر آسکیں۔ خاندانی فرائض سے لیکر انسانی فرائض تک اطاعتِ پسری سے لیکر اطاعتِ خداوندی تک، دنیاوی آسائش سے لیکر آسمانی راحت تک، شریع مذہبی سے لیکر معمولی امورِ زندگی تک، نجاتِ اخروی سے لیکر صحتِ جسمانی تک، جماعتی حقوق سے لیکر تمدنی حقوق تک، اخلاق سے لیکر جرائم تک، دنیاوی تعزیرات سے لیکر عذابِ اخروی تک، یہ جملہ مضامین، سورنہ چاندی کی لڑیوں کی طرح، آنحضرتِ مسلم کے عطا کردہ نظامِ مذہبی میں پروئے ہوئے ہیں۔

جان ڈیونپورٹ لکھتے ہیں "قرآن بیک وقت عمومی، تمدنی، دیوانی، تجارتی، جنگی، عدالتی، قہداری، تعزیری، اور شرعی ضابطہ ہے۔"

قرآن مجید نے ظلم و دوغ غرور انتقام ہمت استہزاء ص اسراف عیاشی، مؤظن اور بدگمانی کو نہایت مذموم قرار دیا ہے اور فیاضی، سخاوت، مہربانی، انکسار، تحمل، صبر ضبط، کفایت، شعاری اخلاص صاف دلی شائستگی و امن پسندی اور صداقت کو اور ان سب سے بڑھ کر اللہ قلے پر اعتماد رکھنے اور اس کی مرضی پر چلنے کو بہترین نیکی قرار دیا ہے۔ یہ باتیں تقویٰ کی علامت اور سچے مومن کی شناخت ہیں۔ "اما خود از چیمبرس سائیکلو پیڈیا)

حیات انسانی کا عین فلسفہ اور کائنات کے اسرار و غوامض جن کے سمجھنے سے انسانی عقول عاجز نہیں قرآن شریف نے ان کو اس طرح سلجھا کر بیان کیا ہے کہ عقلمند اور عامی دونوں باسانی ان کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اور حقائق غامضہ کو نہایت آسان زبان میں بیان کیا ہے۔ جو باتیں انسانی توب میں شہید رہتی ہیں۔ اور بعض اوقات ہم بھی ان کی طرف خیال نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی برائیاں ہمیں بہلا لیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن نے ان تمام امور کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی پہلو کو تشویش نہیں چھوڑا۔ اور نہ کہیں ابہام یا ابہام کی گنجائش رکھ سکتی ہے۔ ایک شخص ادنیٰ تا مل سے، قرآن کے جواہرات حکمت و دانش کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ لیکن اسے معلوم ہو گا کہ وہ ایسی صاف عبارت میں بیان کرے گا کہ جس کو ہر شخص ان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ایسی ہے کہ جب بھی میں نے اس پر غور کیا ہے تو مجھے یہ بات فوق العادت اور اعجازی معلوم ہوتی ہے جو قرآن کے بجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ بات کائنات میں ہر شے پر صادق آتی ہے۔ فطرت کے مظاہر سائنسدان لوگوں کی نظر میں بھی اسرار ہی نظر آتے ہیں لیکن عام لوگوں کو ان سے کسی نہ کسی حد تک واقفیت طرور ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن خریف کا ہے انسانیت کو انتہائی سچی سے نکالنے کی غرض سے قرآن پاک انسان کی اصلاح اسکی نہایت ابتدائی حالت یعنی حیوانیت سے کرتا ہے اور سکوتاریکی میں نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور معمولی روزانہ افعال اور تمدنی امور سے لیکر اعلیٰ اخلاقی کی تعلیمات کی بدولت اس کو بہیمانہ حالت سے بلند کر کے، اصلی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچاتا

ہے گویا، قرآن شریف، انسان کی اصلاح اس کی ابتدائی حالت سے کرتا ہے اور سب سے پہلے انسان اور حیوانات میں خط امتیازی کھینچتا ہے اور اخلاق کے ابتدائی اصول سکھاتا ہے جن کو ہم اصولِ مدنیّت و معاشرت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس اونے تعلیم کی بدولت اُس کی اصلاح کر کے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ اور انسانی خصائل کو درجہ اعتدال پر لاتا ہے اور اُن کو اخلاقِ فاضلہ میں مبدل کرتا ہے۔ (ماخوذ از تعلیماتِ اسلام)

علم الحیوۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمِ انسانی میں مادہ کی طبعی نشوونما اپنے منہا کے عروج و کچھ جاتی ہے۔ اور تکمیل کو پہنچ کر ایک نئی تخلیق کا مبداء بن جاتی ہے یعنی تخلیقِ عالمِ جذبات و حسیات۔ اور جب یہ جذبات مصطفیٰ ہو جاتے ہیں تو ان مختلف عوالم کی بنیاد بن جاتے ہیں جن میں پورا انسان اپنے مقصود کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنی جذبات کا مجموعہ شعورِ انسانی کہلاتا ہے۔ یہی جذبات دیگر حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن طبیعتِ انسانی تمامی عالمِ حیوانات کا مجموعہ ہے۔ انسان میں وہ تمام مختلف خواہشات اور تہیّجات، عادات اور خصائل جو مختلف حیوانات میں پائے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر موجود ہیں۔ انسان میں بالقوۃ شہیر کی سی شجاعت، میمنہ کی سی نرمی، بلی کی سی صفائی، خنزیر کی سی غلاقت، اونٹ کی سی کینہ توزی، گدھے کا تحمل اور بندر کی سی مکاری، غرض کہ تمام حیوانات کی عادات اور خواص موجود ہیں۔ گویا انسان ایک متحرک چڑیا گھر ہے جس میں ہر قسم کے حیوانات پرند و پرند کیڑے کوڑے اور آبی جانور موجود ہیں۔

لیکن انسان کو ان سب پر ایک خصوصیت اور فوقیت حاصل ہے۔ وہ یہ کہ ہر حیوان کی طبیعت ایک مخصوص اندازہٴ عنام سے بنائی گئی ہے۔ جس کی بناء پر اس میں ایک مخصوص مدجان پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن انسان اس طرح مقید نہیں ہے یعنی انسانی طبیعت ایک ایسے سانچہ میں ڈھلی گئی ہے جس میں تمام خصائصِ طبیعی موجود ہیں۔ انسان کی سرشت میں وہ تمام اندازے جن پر مختلف حیوانات کو پیدا کیا گیا ہے بحیثیتِ مجموعی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی لئے قرآن مجید فرماتا ہے: "لنذر خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے۔"

گویا جو جذبات، مختلف حیوانات میں افراد اپنے جلتے ہیں وہ سب کے سب مجموعی طور پر انسان میں موجود ہیں۔ علاوہ بریں، حیوانات میں جو جذبہ، ان کی طبیعت پر حکمران ہوتا ہے اس میں تبدیلی اصلاح یا انقباض کا امکان نہیں ہو سکتا اور وہ جذبہ اس حیوان پر پورے طور سے حکومت کرتا ہے۔ مثلاً میڑیا یا شیر طبعاً خوشخوار ہوتا ہے یہ بات اس کی سرشت میں داخل ہے کہ کمزور جانوروں کی تکابوئی کر ڈالے۔ اور وہ اس جبلی عادت کو کسی طرح ترک نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس تقاضائے فطری پر کوئی قید یا ردگاہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خنزیر اپنی غلاظت پسندی اور بے حیائی کی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح بند، کتا، خرگوش، مرغ، ہر ایک کی مخصوص طبعی خاصیت ہے جو اس سے منفک نہیں ہو سکتی۔ اور یہ "عادت" اس مخصوص ترکیب عناصر کا نتیجہ ہے جس پر اس کا وجود مبنی ہے۔ اور ہر حیوان اپنی جبلی خصلت کا ہر کیفیت پابند ہوتا ہے۔ گویا حیوانات کی عادات اور رجحانات غیر قابل تبدیل طریق پر معین اور مقرر ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی اصلاح، ترمیم ترقی یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان، جو اشرف المخلوقات ہے، اپنے اندر ترقی کی غیر محدود استعدادیں رکھتا ہے، اگر اس کی استعدادوں کی ترقی باقاعدہ طور پر ہو جائے تو وہ اسرار کائنات کو بے نقاب یا حاصل کر سکتا ہے اور عین اہی رازوں کو دریافت کر سکتا ہے۔

لیکن یہ بات، انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ اپنی ادنیٰ خواہشات کو متوازن کر سکے اور یہ پابند اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان کے مافذ کا پتہ نہ لگالیں۔ قرآن شریف نے شہوت اور غضب ان دو چیزات کو اُمّ الخبیثات قرار دیا ہے۔ اگر اول الذکر ہمارے حق میں محرک افعال ہوتی ہے تو آخر الذکر ان افعال کے نتائج کو نقصان اور زوال سے محفوظ رکھتی ہے لیکن اگر ان دونوں جذبات میں توازن پیدا نہ کیا جائے تو تہتم کی بدی اور عیب، انسان میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور بنی نوع آدم، اخلاق سے عاری ہو سکتے ہیں۔ اگر جذبہ شہوت کو منضبط نہ کیا جائے تو اس سے حرص، طمع، تجمل، اسراف، نا عاقبت، اندیشی، بے حیائی، حسد، نفور، شیخی، چغلی، خودی، خوشا اور صہبہا عیوب پیدا ہو سکتے ہیں۔ (باقی باقی)

عیسے ابن مریم

پیدائش اور وفات

از قلم جناب خواجہ نذیر احمد صاحب بیرسٹریٹ لا

حضرت عیسے کے روز انتقال سے پہلا ہفتہ
تجہیز و تکفین

جو دیا میں جو اس وقت رواج تھا اُس کے مطابق یسوع کی لاش کو صلیب ہی پر لٹکا رہنا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ موسم اُس کو خراب کر دے یا وہ شکاری جانوروں کی نذر ہو جائے۔ لیکن یہودیوں کے قانون کے مطابق وہ لاش شام کو ہی ہٹا کر اُس بدنام جگہ میں جہاں مقتول دفن کئے جاتے ہیں گاڑ دینی چاہے تھی۔ رومن قانون کی رو سے لاش اُس کے دو بیار کوٹیکس کی ادائیگی پر دسے دی جاتی تھی۔ ہندوئیں معلوم ہوا ہے کہ یوسف اری مقہبیانے جو یسوع کا خفیہ شاگرد خدا کی بادشاہت کا متلاشی۔ امیر دینی کا دوست اور فرقہ الیمینی کا ایک فروغ دہا اُس نے پائلٹ سے لاش مانگی۔

نُفٹو کے سلسلہ میں یہ بتاؤں گا کہ تمام یسوع کی تاریخ لکھنے والے اس یوسف کا پہلی مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ یقیناً ایک بڑا آدمی ہونگا جس نے پائلٹ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یوحنا نے جو اُس کا ذکر کیا ہے اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع کے چند خفیہ دوست تھے جن کو الیمینی کہتے ہیں۔ اور جن کو اُن کے شاگرد

یاد دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ میں بعد میں اس خفیہ جماعت کے متعلق کسی قدر تفصیل سے بیان کروں گا۔ تاہم میں ایک کتاب صلیب کشی کے ایک حصہ کو نقل کرتا ہوں۔

”یوسف اری متہا جو ہماری خفیہ جماعت کا ایک فرشتہ اور جو ہمارے قوانین کے لحاظ سے زندگی بسر کرتا تھا۔ اُس کا دوست نکوڈیس ایک بڑا عالم تھا اور ہمارے مذہبی گروہ میں سب سے اونچے درجہ کا تھا۔“

اب پھر سنئے۔ پلٹ نے یوسف اری متہا کی درخواست کو منظور کیا۔ کتاب صلیب کشی میں عینی گواہ اس بات حیت کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتا ہے جو یوسف اور نکوڈیس کے درمیان ہوئی۔ جس کے بعد یوسف گفن وغیرہ اور نکوڈیس جڑی بوٹی کے لئے جو ایسی حالت میں ضروری ہوتی تھی لینے کو گیا۔ اس کے بعد یکایک آدمیوں کی ریل میل ہو گئی جس میں عورتیں بھی مسالے لینے کے لئے شریک ہوئیں۔

یوحنا کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نکوڈیس تیزنگ رات کو چھپکرا آیا اور سالہ ساتھ لایا۔ تاکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ یسوع کی لاش میں خوشبو لگائے جو مہندی اور لوبان سے تیار ہوئی تھی۔ جس کا وزن تقریباً ایک سو پاؤنڈ تھا۔ میں عینی گواہ کو پھر نقل کرتا ہوں۔

”اس پر نکوڈیس نے بہت تیز خوشبو ملی۔ صدی/۵۰ کے لئے ٹکڑوں پر مرہم لگایا جو

وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور جس کا استعمال ہمارے مذہبی گروہ کو معلوم تھا۔ نکوڈیس نے

دونوں ہاتھوں میں بھی جس میں کیلیں ٹھوکی گئی تھیں مرہم لگایا۔“

میں یہاں بیان کروں گا تاکہ یسوع بحیثیت الہی گروہ کے ممبر ہونے کے اس علاج سے واقف تھے اور انہوں نے اپنی تشیل آدمی میں اپنے اُن شاگردوں کو اشارہ کیا تھا جو یروشلم سے جریکوئے تھے اور جن کو چوروں نے لوٹ لیا تھا اور وہ زخمی ہو گئے تھے۔

تب یسوع کے مطابق ایک سامری وہاں آیا۔

اور اس کے زخم باندھے اور اُن پر تیل اور شراب چھڑکی۔

بالکل ایسا ہی یسوع کے معاملہ میں ہوا۔ ڈسینو حضرت عیسیٰ کی لاش کے ساتھ جو کیا گیا وہ اس طرح

بیان کرتا ہے۔

مہندی اور لوبان کو میسر اور ہٹیوں کے بیچ میں ڈا کر تہہ پر تہہ کر کے باندھ دیا گیا۔ یسوع کی لاش اس طریقہ پر سن کے کپڑے میں لپیٹی گئی۔ ڈین قرار کے بیان کے مطابق زنی اعضا کو عمدہ کپڑے سے چاروں طرف سے لپیٹ دیا گیا البتہ گردن اور چہرہ کھلا رکھا گیا اور لاش کو قبر میں رکھ دیا جو پتھر سے تراشی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ صبح غروب ہونے سے پہلے ہوا۔ یعنی اتوار کے شروع ہونے سے پہلے۔

ہم کو یہ بھی اور معلوم ہوا ہے کہ عورتیں بھی اسی غرض سے خوشبوئیں اور مرہم لائیں تھیں۔ وہ یوم سبت کے آخر میں یعنی سبت کے دن دیر میں (آدمی رات اور سوزج بخننے سے پہلے) لاش میں خوشبوئے پیٹے آئیں چونکہ خوشبو کی چیزیں کافی نہ ہوئیں تو عورتوں کو سبت کے بعد جب اندھیرا باقی تھا اور لانی پڑیں۔ اس مرہم کے برابر لگانے سے جو مرہم یسوع کے نام سے مشہور ہے یسوع عیسیٰ کے رقم چھ ہونگے اور ان کے جسم میں خون کا دوران آسانی سے ہونے لگا۔

یہ یہاں بیان کیا جاسکتا ہے کہ یہ مرہم یسوع کوئی فرضی چیز نہیں ہے۔ اس کا نسخہ تاریخ میں موجود ہے اور اسی نام سے بہت سی پرانی مشرقی طبی کتابوں میں درج چلا آتا ہے۔ ان میں یہ ذکر ہے کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ کے زخموں پر لگایا گیا تھا جب ان کو صلیب سے اتارا تھا۔ میری نظر سے اس قسم کی تقریباً ۳۵۰ کتاب میں گزری ہیں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں جو میں نے نہیں دیکھیں۔ بہر حال چند کاذب کریں یہاں کروں گا تاؤن بوعلی سینا (شہرہ آفاق بوعلی سینا کے قوانین) شرح تاؤن مصنف علامہ قطب الدین شیرازی۔ کامل الاستا مصنف علی ابن العباس الجوسی۔ مجموعہ نقانی مصنف محمود محمد اسماعیل خاں طب خاں قانی۔ تذکرہ ادوالالباب مصنف شیخ داؤد زریا ناقدی۔ تو با دین دومی جس ۴۷۱ میں ترجمہ خلیفہ مامون کے زمانہ میں اصل یونانی زبان سے کیا گیا۔ عمدۃ المحتاج مصنف شیخ احمد بن حسن الرشیدی الحکیم۔

یہ عورتیں بسبیل تذکرہ ہبیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ ان کو یوسف اور نکوڈیمس، کارروائی سے لائیں تھی کوئی نئی رسم کی تیاری نہیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ اس وقت موجود تھیں جب ان دن آدمیوں نے یسوع کے جسم میں خوشبوئیں تھیں۔

میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ کہ تمام یہودی دستور کے خلاف یسوع کی گردن اور چہرہ تو سلا رکھا گیا تھا۔ قبر کو مٹی سے نہ اندر سے بہرا اور نہ باہر سے ڈھانکا جیسا کہ عام طور پر یہودی اس عقیدہ کی بنا پر کرتے تھے نہ ان کے ایسا کرنے سے بری رو میں مردہ سے دور رہتی تھیں اور مرنے والے پتھر کا ٹکڑا قبر کو ڈھانک دیا جاتا تھا کیونکہ خفیہ دوست یہ نہیں چاہتے تھے کہ یسوع کا دم گئے۔ دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ یسوع کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت وہ قبر کو جلدی سے کھول سکیں گے۔ یہود نے کام عداوت تکلیف دہ ہونے کے یہودیوں کو علانیہ اعلان مقابلہ تھا۔ اس طرح پتہ چل جانے کی تمام ممکن صورتوں سے بچنے کیلئے صرف ایک پتھر قبر پر ڈھانک دیا گیا تھا۔ یعنی شاہد اور دوسرا سبب بیان کرتا ہے۔

تب انہوں نے مجھ میں لبان اور دوسری طاقت برقرار رکھنے والی بڑی بوٹیوں کو جلا لیا اور داخلہ کی جگہ ایک بڑا پتھر رکھا تاکہ وہاں مجھ میں بھر جائے۔

یہی اسباب تھے کہ ایک علیحدہ باغ پسند کیا گیا تھا۔ پہلے سے سوچی ہوئی تدبیر آخر میں کامیاب ہوئی اب مرنے والی کا بیان ہے کہ دوسرے دن قبر پر مہر لگا دی گئی اور پہرہ بھی مقرر کر دیا گیا یہ بات صاف نہیں ہے کہ پہرہ باغ کے اندر یا باہر لگا گیا۔ اس وقت ایک فرشتہ آیا جو سفید چمکا ہوا انبا س پہنے ہوئے تھا اس نے پتھر ہٹا دیا۔ پہرے والے اس قدر خوفزدہ ہو گئے جیسے کہ مر گئے ہیں۔ وہ شہر میں بھاگ گئے اور بڑے پوجاری سے سب حال کہہ سنایا جس نے پادریوں سے ایک جگہ میں مباحثوں کے بعد سپاہیوں کو نیشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جھوٹ کہیں کہ یسوع کی لاش کو ان کے شاگرد (حواری) رات کو چورا کرے گئے۔ لیکن یہ بیان بالکل مرعہ فکھ کنیز ہے انہیں میں کسی جگہ سپاہیوں نے جو رپورٹ بڑے پوجاری سے کی اس کا ذکر نہیں ہے اور ہر حالت میں سپاہیوں کا یہ فرض تھا کہ وہ پہلے پادرس سے خبر کرتے۔ دوسرے یہ بات خیال میں نہیں آتی کہ سنہدرین جگہ میں جس میں زیادہ تر صدق تھے۔ اس معتبر خبر پر بھروسہ کر کے فردر سی کارروائی کرتے۔ پہلے تو وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے اور پھر وہ اس بہت ہی مشکوک رپورٹ کی تصدیق کئے بغیر کوئی کام کرنے والے نہ تھے۔ اگر تحقیق پر ان کو رپورٹ صحیح معلوم ہوتی تو وہ سپاہیوں پر یسوع کی لاش چرا کر لے جانے کی اجازت دینے کا انہماک پادرس

کے سامنے لگاتے۔ یہ یقین کر لینا ناممکن ہے کہ ستر آدمیوں کی ایک جماعت سرکاری طور پر ایک جھوٹ بات کی تجویز کا فیصلہ کرے، اور جھوٹ بولنے سے اتفاق کرنے والوں کو انعام دے۔

یہ بھی خیال نہیں کیا جاسکتا کہ پیدائش کے بعد یسوع کی عرضداشت کو فوراً منظور کر لیتا۔ حقیقت میں جو کچھ اُس کے متعلق ہم کو انجیلوں سے معلوم ہے اُس سے ظاہر ہے کہ اُس کو بائبل کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہئے تھی۔ رومی سپاہیوں کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ بندہ بے کس قدر سختی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور رہائی دمانے کے وعدے انہیں کوئی اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ فرض میں کوتاہی کی سزا موت ہے۔ اعمال میں ہم واقعی یہ پڑھتے ہیں کہ اگر پادریوں نے اُن سپاہیوں کو موت کا حکم سنایا جنہوں نے پطرس کو قید خانہ سے بھاگ جانے دیا۔

یہ تمام کہانی صریح طور پر یہودہ اور ایک خالص اختراع کا نتیجہ ہے اور یہ جھوٹی بات یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کی گواہی میں بنائی گئی تھی۔ حتیٰ رسول حقیقت میں اپنے کو یہ کہہ کر خود دہوکہ دیتا ہے کہ یہ سودا جو خفیہ طور پر ہوا تھا وہ بطور راز کے نہ رکھا گیا کیونکہ وہ بیان کرتا ہے:-

یہ بات عام طور پر آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔

پیک اپنی تفسیر انجیل میں لکھتا ہے:-

یہ کہانی یہودیوں کے جناب میں بنائی گئی جنہوں نے بیان کیا کہ یسوع کے شہداء اُن کی لاش کو نکال کر لے گئے۔

انسکو پیڈا بیلیکا کے ترتیب دینے والے کہتے ہیں:-

قبر پر ہر لگانے اور اس کی نگرانی کی داستان کو رفتہ رفتہ وہ علما بھی بھولتے جاتے ہیں جن کا یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کے پورے بیان پر اب بھی یقین ہے۔

اور وہ اس آخری نتیجہ پر پہنچتے ہیں:-

کہ تمام کہانی بہت بعد کی بنائی ہوئی ہے۔

یسوع نے جو خود نبیوں کے مقابلہ کے سلسلہ میں حضرت یونس کے حادثہ کا ذکر کیا ہے اُس کا

حوالہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ یہ حقیقت میں بالکل صحیح مقابلہ ہے۔ یسوع کو زندہ دفن کر دیا۔ اور وہ قبر میں زندہ باہر آئے۔ نئے عہدہ نامہ میں کسی جگہ یسوع نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کا اظہار ان معنوں میں نہیں کیا ہے جن میں عیسائیت سمجھتی ہے۔ انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ کیونکہ وہ موت کے مزید سے پھر باہر آئے۔

یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کے سوال پر بحث کرنے سے پہلے ایک بات فرود دی ہے جو مجھے یہاں بیان کرنی چاہیے۔ عیسائیوں کے تمام اگلے زمانہ کے لوگ یسوع کی اس تہرے نادانہ تھے۔ یہاں تک کہ قسطنطین کے دور میں ۳۲۵ء میں فلسطین میں اس کا دوبارہ پتہ لگا۔ جس کی یسوع (ناجی) نے بشارت دی اور جو ایک دجی کا نتیجہ تھا۔ میں نے اس واقعہ کو اس لئے بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق یسوع سے اپنی تہرے دوبارہ جی اٹھنے سے ہے۔

حضرت عیسے کا قبر میں سے جی اٹھنا

یسوع کا دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک معجزہ ہے جس میں عیسائی بہت شوق سے دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ ان کی امیدوں کی بنیاد ہے جس پر ان کے مذہب کا قیام ہے۔ اگر انجیل کا معمولی اصول جس کو ابہامی حیثیت حاصل ہے چھوڑ دیا جائے تو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ناقابل برداشت بوجھ سے رہائی ملی۔ اگر انجیل کے بیانات کو باطل ٹھہرایا گیا تو اس سے کٹر پنے کو نقصان پہنچا نہ کہ عیسائیت کو کیونکہ وہ صرف مذہب کے کمزور اور پریشان کن مسئلے تھے جن کی بنیاد طغیانی میں آگئی تھی۔

اگر انجیل کے معجزہ نامعقول تھے تو عیسائی عالموں کو یہ تسلی تھی کہ وہ ایک اور کمزور نشانہ سے بچے۔ لیکن اگر یسوع کا دوبارہ زندہ ہونا ایک داستان ثابت ہو جائے اور عیسائی اس کو اپنے عقیدہ سے خارج کرنے پر مجبور ہو جائیں تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ کو یا ان کے دین کی چٹل ہی غالب ہو گئی ہے۔ ان کی امیدوں کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے اور ان کے مذہب کو بڑے اٹکاؤ ڈال گیا ہے۔

پال کہتا ہے۔

اور اگر یسوع نہ اُٹھے تو تمہارا دین بیکار ہے تم اپنے گناہوں میں مبتلا رہو گے۔

اس طرح اگر اس بیان میں کوئی سچائی نہ بھی ہوتا ہم پال کے قول کے مطابق یسوع کو دوبارہ زندہ ہونا چاہیے۔ ان اسباب کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب عیسوی اپنی ہر شکل میں بلکہ تمام مذہب کی چول یسوع کی دوبارہ اُٹھنے پر قائم ہے۔ اس بات کو مثل ایک حقیقت کے تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی عدم وجود کو جس پر اُس کی بنیاد ہے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع کی تاریخ لکھنے والے صحیح حالات نہیں لکھتے تھے کیونکہ تاریخی صحت کو نہ کچھ وہ اہمیت دینے لگے اور نہ اُس کا کچھ نتیجہ تھا۔ میں اور اسباب کی بنا پر اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن مجھے اس دعویٰ سے اعتراض ہے کہ خدا کو یہ بات پسند نہ آئے کہ اُس کے بیٹے کی سوا نخمیری لکھی جائے۔ یہ بہت ہی پرانی کہانی ہے۔ انسان نے گناہ کیا اور شیطان کو لازم ٹھہرایا عیسائی اس سے ایک اور قدم آگے بڑھے۔ انہوں نے کتاب مقدس کو بڑی طرح سے خراب کیا اور خدا پر الزام لگائے۔ نہیں۔ اگر یسوع کی زندگی کے صحیح حالات ہم تک پہنچتے تو مذہب عیسوی کا جو آجکل رائج ہے نام و نشان تک نہ ہوتا۔ کلیسا نے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے جو عیسائیت کے بڑھنے کے ساتھ بدلتی جاتی تھیں بہت سے صحیح لیکن تکلیف دہ تفصیل وار بیانات کو خارج کر دیا تھا۔ اور انجیلوں میں بعض واقعات اور پوری پوری داستانیں بھی جو تاریخی واقعات کے مقابلہ میں زیادہ دلچسپ تھیں داخل کر دیں۔ حالات کے بغیر واقعات بنائے گئے اور جو کچھ کہا جانا چاہئے تھا وہ اس طرح بیان کیا گیا جیسے کہ حقیقت میں کہا گیا تھا۔

مذہب عیسوی کے تیزی سے پھیلنے اور اُس پر حاشیوں کے چڑھائے جانے سے ایسی متضاد روایات پیدا ہو گئیں۔ جن کا تاریخی حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن یہ تمام عمارت جو بڑی محنت سے تیار ہوئی تھی۔

دو ایک سچی تحقیقات کے سامنے بالکل گر جاتی ہے۔ عیسائی عذر خواہوں کا دعویٰ صرف اس قدر وہ جاتا ہے جیسا کہ ہم انسکلو پیڈیا پرٹانیکا میں پاتے ہیں۔

سب سے پہلی اور مستند گواہی یسوع کے دو بارہ زندہ ہونے کی کتاب رسولوں کے اعمال اور

سینٹ پال کے خطوط میں ملتی ہے کہ ابتدا ہی سے اس پر عقیدہ تھا۔ اور اسی کی تلقین کی جاتی تھی۔ یہ بیان جیسا کہ مضحکہ خیز ہے ویسا ہی بے بنیاد بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بت پرستی اور اُس پر عقیدہ نہانہ دراز سے چلا آتا ہے۔ کیا اس واقعہ سے مذہب کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ابتدائی عیسائی یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیا کسی کو ان تضاد کمزوریوں کے ہوتے ہوئے ایمان داری سے یہ کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے۔ کہ یسوع کا دوبارہ جی اٹھنا ایک حقیقت ہے صرف دو واقعے جو سب میں عام ہیں وہ قبر کا خالی ہونا اور کسی کا سفید لباس میں موجود ہونا ہے۔

یسوع کے دوبارہ زندہ ہونے سے انکار اتنا ہی پر پلے جتنا کہ دین مسیحی ہے۔ یہاں تک کہ پال اپنے شاگردوں سے کہتا ہے۔

اب اگر یسوع کے متعلق یہ پرچار کیا جائے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو تم میں سے بعض یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوئے۔

اس حریفہ پر یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کے اعتراض کو برداشت کرتے ہوئے پال نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا پرچار ہونا چاہئے کیونکہ اس کی تلقین کی گئی تھی اور اس کی بنیاد بنی نزع انسان کے عام طور دوبارہ جی اٹھنے پر رکھی گئی۔ بہت سی داستانیں اور بہت سی تفصیلات جو نئے عہد نامہ میں دی ہوئی ہیں۔ ان کی اصلیت اور ترتیب کی ضرورت یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے لاحق ہوئی ساتھ ہی ساتھ عیسائی عذر خواہوں کو بت پرست منکرین کو جواب دینا تھا۔ اس بنا پر سلکس نے پوچھا کہ کیا یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کی کہانی کو میری میگڈینی یا شاگردوں کے خواب و خیال کے ذریعہ جو زبردست تخیل اور پریشانِ دماغ کا نتیجہ تھی سمجھایا نہیں جاسکتا۔

یسوع کے حالات لکھنے والوں کی راہ میں خالی قبر کے پتہ چلنے سے نامعلوم مشکلات پیدا ہوئیں یسوع کا دوبارہ زندہ ہونا اُن کا حل تھا اُن کا ظاہر ہونا اور آسمان پر اُٹھنا لیا جانا لازمی نتیجہ تھے۔ اور اُن کی دوبارہ زندگی کا ثبوت۔ (باقی)

اسلام ہی ہندوؤں کی چھو چھٹا کا واحد علاج ہے

از قلم جناب ایم۔ دائی خاں صاحب

پروفیسر آؤنڈلڈ کہتے ہیں :-

مغربی کنارہ کے اضلاع میں ذات کے تقصب کا ظلم خاص طور پر تلخیف وہ ہے۔ مثال کے طور پر
ٹراونکور میں بعض بیچ ذات والوں کو برہمن کے قریب لے کر قدم ٹھک آنے کی اجازت نہیں ہے اور جب وہ
سڑک پر سے گزریں تو زمین کا یہ فرض ہے کہ سو رکھی سی بھاری آواز نکالیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتے کہ وہ
آ رہے ہیں۔ ایسی مثالیں بہت سی پائی جاتی ہیں۔ پھر سلمان آبادی کا ان بیچ ذاتوں کے تبدیل مذہب سے
انتہائی سہ سے بڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو سلمان ہو کر ایسی ذلت اور ظلم سے بچ جاتے ہیں اور
ان کا اور ان کی اولاد کا سماج میں درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔

اس قدر جنوبی ہندوستان کے باشندوں کے بارے میں ہے۔

بالورام جرن ایم۔ ایل۔ سی نے اپنی صدارتی اڈریس میں جوانوں نے خاص آدمی ہندو کا نفرتس
دافع لکھنؤ میں ۱۹۲۹ء کو دیا تھا بہت وضاحت کے ساتھ ۱۵ کروڑ آدمی ہندو کے جذبات کا
اظہار کیا تھا۔ جن کے حقوق انسانی کو نہایت بے رحمی سے اور جان بوجھ کر مذمت ہزاروں سال سے
کچنجا جا رہا ہے۔ پریسیڈنٹ نے نہایت مختصر طریقہ پر اس وحشیانہ برتاؤ کا ذکر کیا ہے جو ان دنوں کہا بلیسپلو
کو آریوں کے ہندوستان پر حملہ کے وقت سے اب تک اپنے آریہ حکمرانوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑا
ابندہ اسی سے فاتح قوم نے مفتوح قوم کو ڈاکو کا خطاب عنایت کیا۔ پریسیڈنٹ کی رائے میں رگ وید مہتا
نے اصلی باشندوں کے خلاف بہت ہی سخت نفرت کا اظہار کیا ہے۔

تمام اصطلاحات جو اُن کے لئے استعمال کی گئی ہیں اُن کا بہت ہی بُرا مطلب ہے۔ داسو نہاد اور شہور تمام اصطلاحات ہیں جو عام طور پر دیسی باشندوں کے لئے ہیں۔ اور وہ اُن کو بُرے اور شرمناک چال چلن سے منسوب کرتے ہیں۔

ہندو شاستر کے جوابات کی بدولت جو ذلیل درجہ دیسیوں کو حاصل ہے اُس کا ایک اندازہ دیتے ہوئے پریسیڈنٹ رائے زنی کرتا ہے۔

اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ یہ رزمیہ (جہا بہارت) ادیبوں کی کٹنائیں بالکل خالی ہیں۔ حالانکہ وہ مصنوعی ہیں لیکن اُس سے ہمارے فاتحوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ وہ ہم کو کس قدر ذلیل سمجھتے ہیں۔

ہندوستان کے مظلوم عوام الناس کی بیداری سماجی سیاسی اور مذہبی صورت میں ظہور کر رہی آدی ہندوؤں نے اب محسوس کیا ہے کہ یہ حرف سماجی روح کا نتیجہ نہیں ہے کہ وہ انسانی حقوق سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔ بلکہ یہ منوجہ راج کی بہت ہی مستند تصانیف کا لفیل ہے جو ہندوؤں کے سب سے بڑے مقصد گذرے ہیں کہ یہ غریب ابتدائی شہری حقوق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔

ہم کو ڈاکٹر امبدکار کی اسپینچ "ذات کی فنا" میں مزید حالات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اسپینچ تیار تو ہوئی لیکن یہ دی نہ جاسکی کیونکہ استقبالیہ کمیٹی نے سوشل کانفرنس کو منسوخ کر دیا اس کی وجہ ڈاکٹر امبدکار نے اپنی رپورٹ سورج ۱۵ مارچی ۱۹۳۷ء کے پہلے صفحہ پر بیان کی ہے کہ اس اسپینچ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اُس کو کانفرنس نے پسند نہیں کیا۔ "حافزین" ڈاکٹر صاحب نے کہا جو سوشل کانفرنس کے اجلاس میں شریک ہوئے اُن کو یہ معلوم ہو کر افسوس ہو گا کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں کی اکثریت سیاسی ترقی کے حق میں تھی لیکن سماجی ریفارم سے لاپرواہ تھی۔ ڈاکٹر امبدکار کے مطابق ہم کو اُن قیود کا جواب دینی دیتے ہندوؤں نے اچھوتوں پر جو ہندوستان کے اصلی باشندے ہیں لگا رکھی ہیں مزید علم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔

"مرہٹوں کے ملک میں پیشوا کے دور حکومت میں اچھوت جاتی کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ

وہ عام راستہ پر چل سکے اگر کوئی ہندو اُس طرف آتا ہو تاکہ اُس کے سایہ سے وہ ہندو نپاک نہ ہو جائے۔ اچھوت کو ایک کا لادھا گا اپنے بازو یا گردن میں بطور نشان کے باندھنا پڑتا تھا تاکہ ہندو اُس کے غلطی سے چھو لینے پر گندہ نہ ہو جائے۔ پونا میں جو پیشوا کی راجدھانی تھی اچھوت کو ایک جھاڑو اپنے کمر سے باندھنی پڑتی تھی تاکہ جس حصہ زمین پر وہ چلے وہ اُس کو جھاڑو تاجائے اس خیال سے کہ اگر کوئی ہندو اُس کے قدموں پر چلے تو گندہ نہ ہو جائے۔ پونا میں اچھوت کو ایک مٹی کا برتن اپنے گردن میں باندھنا پڑتا تھا۔ جہاں کہیں بھی وہ جائے تاکہ اُس برتن میں وہ تھو کے ادمیہ کہ کوئی ہندو اگر اتفاق سے اُسی راستہ پر چلے تو وہ اُس اچھوت کے تھوک سے ناپاک نہ ہو جائے۔

حال کے چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ ہندوؤں نے جو ظلم مسلط ہندوستان میں بالیس پر جو اچھوتوں کی ایک جماعت ہے کیا ہے اُس سے ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے۔۔۔۔۔

ٹائمس کے نامہ نگار نے مہر جوڑی سٹریٹ کو لکھا کہ انہی ذات والے ہندوؤں نے بالیس جماعت اچھوت کے بیس گاؤں والوں سے کہا کہ اگر وہ آئن کے درمیان میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ذیل کے قاعدوں کی پابندی کرنی ہوگی:-

- ۱۔ بالیس سنہری کٹارے کی پکڑی نہیں باندھ سکتے۔
- ۲۔ وہ ایسی دھرتی جس کا کنارہ رنگین یا عمدہ ہو نہیں پہن سکتے۔
- ۳۔ اگر کوئی ہندو مردوائے تو مرنیوالے کے رشتہ داروں کے پاس چاہے وہ کتنے ہی دور رہتے ہوں اُس کے مرنے کی خبر بالیس کو کرنی ہوگی۔
- ۴۔ تمام ہندوؤں کی شادیوں کے موقع پر بالیس کو جلاس کے وقت اور شادی کے درمیان میں گانا بگونا بگونا
- ۵۔ بالیس عورتیں سونا یا چاندی کے زیورات نہیں پہن سکتیں۔ وہ عمدہ لہنگا اور کمری بھی نہیں استعمال کر سکتیں۔
- ۶۔ بالیس عورتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہندو عورتوں کی زچگی کریں۔

۷۔ بالیس کا فرض ہے۔ کہ وہ بغیر کسی معاوضہ کے ہندوؤں کی خدمت کریں اور کچھ ہندو دیدے۔ اس کو قبول کریں۔

۸۔ اگر بالیس ان شرطوں کو منظور کریں تو وہ گاؤں سے باہر چلے جائیں۔ بالیس نے گاؤں سے باہر جانے سے انکار کیا اور ہندوؤں نے اُن پر حملہ کر دیا۔

(الف) بالیس گاؤں کے کنوؤں سے پانی نہیں لے سکتے تھے۔

(ب) وہ اپنے جانوروں کو چراگاہوں میں نہیں لے جاسکتے تھے۔

(ج) بالیس ہندوؤں کی زمین میں سے نہیں گذر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بالیس کے کھیت کے چاروں طرف ہندوؤں کے کھیت ہوں تو وہ بالیس اپنے کھیت تک نہیں جاسکتا تھا۔

(د) ہندو اپنے جانوروں کو بالیس کے کھیتوں میں چرا سکتے تھے۔

بالیس نے اندو دربار سے عذر کیا لیکن ریاست کے اونچی ذات والے ہندوؤں کے لیت و لعل کی وجہ سے اُن کو سوتھ پر مدد مل سکی اور ظلم جاری رہا۔ سینکڑوں بالیس کو اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے بھائی گھروں کو جنس میں لسنڈا لجد انسل رہتے چلے آ رہے تھے چھوڑنا پڑا۔ اور پاس کی ریاستوں یعنی وہار۔ دیواس پاگل۔ بھوپال۔ گوالیار اور دوسری ریاستوں میں چلے گئے۔

اونچے درجے کے ہندو پنج ذات والوں کو جو ہندوہم میں ہیں اونچے درجے والے برابر ہونے سے جان بوجھ کر روکتے ہیں۔ پیشوا کے دور میں فرقہ ستار کی اس کوشش کو کہ وہ برہمنوں کے طریقے اختیار کرتے تھے برہمنوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ کچل ڈالا۔ یہاں تک کہ انہوں نے بمبئی پریسڈنٹ کونسل ایسٹ انڈیلے حکم انتظامی سونار کے بمبئی میں رہنے کے خلاف حاصل کر لیا۔ صفحہ ۲۵

ہندو کے لئے کسی شخص کی ذاتی قابلیت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے سوائے اُسکی ذات کے۔ کسی شخص کی بنیادی معرفت اُسی حالت میں سراہا جاتا ہے جبکہ وہ شخص اُس کی ذات کا ایک فرد ہو۔ صفحہ ۲۸

ہندوؤں کا یہ دعوئے ہے کہ وہ بہت روادار ہیں میری رائے میں یہ ایک غلطی ہے صفحہ ۲۵

اگر تم ذاتِ پاٹ پسند نہیں کرتے ہو تو تمہارا سماج کا کیا تخیل ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے اگر تم مجھ سے پوچھو میرا تخیل تو ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جسکی بنیاد آزادی عیسادات اور برادری پر ہو۔ یہ برادری ہے جو جہوریت کا دوسرا نام ہے۔

اسلام اور عرفِ اسلام بھی کامل آزادی عیسادات اور برادری تمام بنی نوع انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اسلام میں مذہب۔ ذاتِ پاٹ اور رنگ کا فرق نہیں ہے۔

جبکہ ادنیٰ ذات والے ہندوؤں نے بیچ ذات والے ہندوؤں کو مندر میں پوجا کا ایک معمولی مساحق نہ دیا تو بیٹی گورنمنٹ نے ہر یکوں پر سے چند قیدوں کے دھڑ کرٹیکے لئے قانون بنا دیا۔ آئین بنانے والی جماعت نے جو حال میں بیٹی ہرنجن ٹیل در شب بل پاس کیا ہے اُسکو گورنر جنرل کی منظوری حاصل ہو چکی ہے۔

محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

(صالح ایم حقاً۔ بی کام کے قلم سے)

”کہو سب تعریفیں خدا کے لئے ہیں۔ اور سلامتی ہو اس کے برگزیدہ اور منتخب بندوں پر“
تمہید :-

اگرچہ ہر مسلمان اپنی روزانہ نمازوں میں خدا تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہے اور اُن بزرگ ہستیوں پر سلام بھیجتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لئے چُن لیا ہے۔ لیکن آج کل ان وعادوں میں ہمارے لئے کچھ خاص مطالب بھی ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان سنہ ہجری کے تیسرے پینے میں آنحضرتؐ کی سالگرہ کے دن مجلسیں منعقد کرنے ہیں۔ اور اتحاد اور سلامتی کے اُس پیغام کا ذکر کرتے ہیں جو آنحضرتؐ صلعم نے اُن لوگوں تک پہنچایا جو اسے منکر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم پیغمبرِ اسلامؐ کے اُن احسانات کا ذکر کرتے ہیں جو آپؐ نے ہماری معاشرت کو سدھارنے کی صورت میں ہم پر کئے

اور ان کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے سبق لیتے ہیں۔ اسی موقع پر ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کیلئے اس کی تعریف کے گیت گاتے ہیں۔ اللہ اکبر واللہ الحمد۔
اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے کون ہیں:-

نئے اور پرانے عہد ناموں میں خدا کے منتخب بندوں کا ذکر آیا ہے پہلے وہ انفرادی طور پر ایسے انسانوں کے متعلق ہو جیسے حضرت ابراہیم یا مجموعی طور پر کسی قوم کے متعلق ہو جیسے نبی اسرائیل۔ اگر ہم دوسری اقوام کی مثال لیں تو ان کا مطالعہ کریں تو غالباً ہمیں ان میں بھی ایسے واقعات ملیں گے کیونکہ انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً مذہبی پیشواؤں کا ظاہر ہونا اور ان کی عظمت و بزرگی ہمیشہ خدا کی طرف سے سمجھی گئی جو تمام کائنات کا منتظم ہے۔ قرآن مجید بھی اسی خیال کی تائید کرتا ہے۔ لیکن اس کا بیان زیادہ وسیع اور معقول ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

سورۃ النساء کی ۳۳ ویں آیت ملاحظہ ہو:-

ان الله اصطفىٰ آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين۔ ذريةً بعضها من بعض۔ واللہ سمیعٌ علیمٌ

”یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کے لوگوں میں سے آدم اور نوحؑ اور خاندان ابراہیمؑ اور خاندان عمرانؑ کو چن لیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی نسل سے تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔“
اسی سورت کی بیا بیسویں آیت میں ہم ایک برگزیدہ خاندان کے متعلق جہے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا۔ مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتے ہیں:-

واذ قالت الملكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين
یا مريم! اذقنی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ (سورۃ النساء آیت ۴۴)

”اور جب فرشتوں نے کہا:- اے مریم! تم کو اللہ نے برگزیدہ فرمایا اور لگناہ کی، آلودگیوں سے پاک رکھا اور تمہیں سارے جہاں کی عورتوں میں سے منتخب فرمایا۔ اے مریم! اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کو حق رہو۔ اُسے سجدہ کیا کرو اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ اس کے حضور میں جھک بھایا کرو۔“

دیکھئے حضرت مریم کی بزرگی مشروط ہے ان کی متواتر مسلسل عبادت گزار پر کیونکہ اس کے بغیر وہ کسی طرح خدا کے تعالیٰ کی عنایات کی مستحق نہیں بنتیں۔ یہی مضمون ایک آئندہ سورت میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

”اگر کوئی عورت کا خواہاں ہے تو عزت تو ساری خدا کی ہے۔ اچھی اچھی باتیں اُسی کی جناب میں پہنچیں اور وہی نیک عمل کرنے والوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔“

سابقہ پیغمبروں کی جنہیں خدا نے تمام قوموں میں سے انتخاب فرمایا تصدیق کرنے کے بعد قرآن مجید آنحضرت ﷺ کے انتخاب کی تصدیق کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام بنی نوع انسان تک پہنچا۔ نہ لہام تفویض ہوا تھا۔ اور پر صحابہ کے انتخاب کی تصدیق کرتا ہے۔ جنہوں نے اس سچائی اور نیکی کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا تھا۔ اس جگہ اس امر کی بھی تشریح کر دی گئی ہے کہ اس فضیلت کے مستحق صرف اسی صورت میں ہو کہ جو فرائض تم پر خدا اور انسان کی طرف سے عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کرتے رہو۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس۔ الخ

یعنی تم ان تمام عالم میں سب سے بہتر ہو جیسے تمام بنی نوع انسان کیلئے پیدا کیا گیا۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

ایک اور آیت میں اس امر کی بھی تصریح کی گئی ہے کہ تمام مسلمان سچے مومن نہیں ہونے اور نہ اپنے فرائض کے پابند ہوتے ہیں اور افسوس ہے کہ ہمارے گرد و پیش آج کل یہی حالت ہو رہی ہے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ یوسف علی لکھتے ہیں :-

”جس طرح انسان یہ حیثیت مجموعی خلیفۃ المدینۃ کے لئے منتخب ہوا تھا اور اس کے باوجود بعض انسان بدی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں بالکل اسی طرح بعض مسلمان بھی نور ہدایت سے مستفید نہیں ہوتے اور اپنی روح کے لئے عذاب کما لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض بہت برے نہیں ہوتے۔ جن کی رو میں تو آمادہ بہ نیکی ہوتی ہیں لیکن گوشت اور پوست کا ہڈیلا مائل بہ کمزوری ہوتا ہے۔“ ان کی حیثیت نو شک ہوتی ہے لیکن ابھی انہیں سچی اسلامی زندگی اور اسلامی صفات کا بہن

سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے۔

جو اگرچہ مکمل انسان نہیں ہوتے لیکن ان کی نیت اور اعمال دونوں اچھے ہوتے ہیں وہ عوام کے لئے ایک مثال ہوتے ہیں۔ وہ ہر نیک کام میں "سبقت" کرتے ہیں۔ اس میں ان کی اپنی کوششیں کارفرما نہیں ہوتیں بلکہ خدائے تعالیٰ کا رحم و کرم ان کے شامل حال ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل اور دوسری آیات سے ہم مندرجہ ذیل نتائج پر پہنچتے ہیں :-

۱۔ اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ "خدا کے منتخب بندے ہر جگہ ہوتے ہیں چاہے وہ انفرادی حیثیت سے ہوں یا قومی حیثیت سے۔

۲۔ "خدا کے منتخب بندے" ہونے کا لقب انہیں صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت میں عاومت کریں اور دوسرے انسانوں کے کام آئیں۔

۳۔ وہ اگر خدا اور انسان کی وفاداری سے منموٹ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے محروم ہو جائیں گے

۴۔ جو کوئی "میں" خدا کا منتخب بندہ "ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریگا اور جھوٹے الہامات گھڑے گا وہ خائب و خاموس رہے گا۔ اور آخر کار تباہ ہو جائیگا۔ وہ صرف اسی صورت میں نجات پا سکتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو آئندہ کیلئے راہ راست پر لے آئے۔

پیغمبر ہی کے جھوٹے دعویٰ اور دل کیلئے ایسے وعید جدید اور قدیم دونوں عہد ناموں میں موجود ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں ایک پیشین گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرح کے ایک پیغمبر مبعوث ہونگے (اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہو سکتے ہیں؟) اس سے آگے یہ الفاظ ہیں :- "اور جو پیغمبر ایک لفظ بھی میرے نام سے منسوب کریگا جو اُس پر میری طرف سے وحی نہیں کیا گیا یا دوسرے وقتوں سے منسوب کریگا۔ اُس کو بھی برباد کر دیا جائیگا" عہد نامہ جدید (سنٹ مینیمو) باب ۷، آیت ۱۹ ملاحظہ ہو :-

"ہر ایسا درخت جو اچھا پھل نہیں دیتا کاٹ دیا جاتا ہے اور آگ میں جلا دیا جاتا ہے :-

ایسے ہی زوردار الفاظ میں قرآن مجید کے وحی الہی ہونے اور آنحضرت مسلم کے خلاف الزامات کا

جواب دینے کے بعد لکھا ہے :-

”اور اگر واقعی وہ یعنی آنحضرت صلیم، بعض آیات جھوٹے سے ہماری طرف منسوب کرے تو ہم یقیناً اسے دہنے یا تھ سے پکڑ لیں اور پھر اس کی رگ جان کاٹ ڈالیں۔“

پھر کس قدر مفکد خیز ہے اُن لوگوں کا دعویٰ جو خدا کے ”منتخب بندے“ کہتے ہیں لیکن انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے سے بھی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایسے انسان کی اولین صفت یہ ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی عبادت کرے، اُس کے بندوں کی خدمت کرے اور بے فرجیوں کو بھی دکھ نہ دے۔

محمد مصطفیٰؐ، وہ خدا کا منتخب بندہ، جھوٹے خداؤں کا پرستار نہ تھا۔ اور نہ نسل، رنگ، جماعت یا عہد سے مرعوب ہوتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب ایک کو دوسرے سے پہچاننے کے نام ہیں۔ خدا کے نزدیک ان کی کوئی وقعت نہیں۔ کیونکہ جیسا کہ آنحضرت فرمایا کرتے تھے: ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ صرف پرہیزگاری ہی خدا کے منتخب بندوں کا نشان ہے۔ اور اس کے خلاف سوچنا صحت اپنے آپ کو دھوکا دینے کے مترادف ہے۔ انسان کا کسی ایک مذہب کے ساتھ تعلق بغیر پرہیزگاری کے جس کی ہر جگہ مذہب نے تعلیم دی ہے ممکن ہے معاشرتی حیثیت سے کوئی وقعت رکھتا ہو لیکن اخلاقی اور روحانی حیثیت سے اس کی کوئی وقعت نہیں۔

آئیے اب ہم مندرجہ بالا بیان کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ”منتخب ہونے کی حیثیت سے موازنہ کریں۔ اس کام کیلئے جو انہوں نے تمام بنی نزع انسان کو خدائے واحد کی پرستش پر متحد کرنے میں سرانجام دیا اور اس طرح بنی نزع کو انسان خوشحالی اور مسرت کے بلند سے بلند تر مرتبے پر پہنچا دیا۔

مندرجہ ذیل عبارت میں نے مولانا محمد علی کی کتاب ”محمدوی پرافت“ کے دیباچے سے اخذ کی ہے جس میں انہوں نے آنحضرت صلیم کی توصیف اس طرح فرمائی ہے:-

”ہر مسلمان کی طرح میرا بھی یہی ایمان ہے کہ ہر قوم میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، مشعل نور ہدایت کا علمبردار، قوم میں نیکی کے خیالات پیدا کرنے والا ایک پیغمبر جس نے قوم کے اخلاق کو بلند کر دیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے سردار تھے۔ کیونکہ آپ ایک قوم کے نہیں بلکہ اقوام عالم کے پیشوا تھے یہ آنحضرت ہی تھے جنہوں نے تمام دنیا کے پیغمبروں کو ماننے کا اعلان کیا اور اس ایمان کو اس مذہب

کا ایک جزو بنادیا جس کی وہ تبلیغ کرتے تھے۔ اور اس طرح آپ نے اقوام عالم میں مستقل امن و اتحاد کی بنیاد ڈال دی۔ آپ سب سے بڑے مصلح تھے (بہت بڑے مصلح) کیونکہ آپ نے ایسی کایا پٹی جس کی مثال نہ آپ سے پہلے کہیں نظر آتی ہے اور نہ بعد میں۔ آپ تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر اور سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے۔ ہر شخص کا سوا زندگی اس کے اعمال سے کرنا چاہیے

آنحضرت نے ۱۰ سال کی قلیل مدت میں وہ کام سرانجام دیا جو یہودی اور عیسائی پیشوایان مذہب سے صدیوں میں بھی نہ ہو سکا۔ دنیا لیکان کی پشت پر حکومت کی طاقتیں کا رفا تھیں۔ آپ نے صدیوں کی پرانی بت پرستی تو ہم پرستی، سرلیح الاعتقادی، جہالت، بدکاری، جوا، شراب خوری، ظلم اور غارتگری اور ہزار ہا دوسری برائیوں کو سارے ملک سے دور کر دیا۔

دنیا کی تاریخ کسی ایسے مصلح تو م کا نام پیش نہیں کر سکتی جس نے ایسی میرا عقول کایا پٹی اتنے بڑے پیمانے پر ایسے تھوڑے عرصے میں کر دکھائی ہو۔ میور نے لکھا ہے کہ ملک کی جیسی خراب حالت آنحضرت کی بعثت کے وقت تھی ویسی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اور جیسی اصلاح آپ کی صحت کے وقت تھی ویسی مکمل اصلاح بھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ کارلائل کے الفاظ میں "یہ ایک وضع حمل تھا تاریکی سے نور میں"۔ اپنی بڑی ہستی مستقبل کیلئے ایسے ہی بڑے امکانات سے خالی نہ ہو سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خدمت خلق کے لئے شریف ترین خیالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے عادات اطوار میں اگر کوئی بات سب سے نمایاں ہے تو یہ ہے کہ آپ یتیموں اور یتیم خانوں کی خبر گیری کرتے تھے، کمزوروں کی مدد فرماتے تھے، اور معیشت زدہ کی امداد کرنا اپنا فرض جانتے تھے۔ آپ کی زندگی بھی خدا کیلئے تھی اور موت بھی اسی کیلئے تھی۔ اگر کسی انسان نے زمین پر رہتے ہوئے خدا کو پایا ہے، اگر کسی انسان نے اپنی زندگی خدا کی خدمت کیلئے وقف کی ہے، نیک اور عظیم الشان جذبے کے ماتحت تو وہ انسان یقیناً پیغمبر عرب تھے۔ (بیونا رڈ)

اسلامی دنیا میں آج کے دن کی تقریباً مختلف معاشرتی طبقوں میں الگ الگ طریقے سے منائی جاتی ہے۔ نوعمر مسلمان ان معجزوں کا ذکر سنتے ہیں جو آنحضرت کی پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد ظہور میں آئے۔ لیکن نچتہ سال مسلمان نیا وہ معقول باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر خدا کی شان میں نعتیں

پڑھتے ہیں اور آپ کے اُسوۂ حسنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اسداک کچل سنٹر کے اس ماحول میں سنٹر کے ایک ایک ناچیز رکن کی زبان سے، ایک ایسے خیال کا اظہار آپ ضرور سننا گوارا کر لیں گے جو مسلم غیر مسلم دونوں کے یکساں توجہ کا مستحق ہے۔ میرا مطلب ہے سفدا کا منتخب بندہ ہوئے کا خیال۔ جو عام طور پر تمام فرقوں کیلئے خیالات کو مغلوب کئے ہوئے ہے۔ اور ایک فرقے کو خاص طور پر۔ اور مجھے امید ہے کہ میں محمد صلعم کو خدا کا منتخب بندہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ کیونکہ آپ نے ہی مختلف اقوام کو تعزیدت سے نکالا، آپ نے بنی فرع انسان کو اخوت، مسادات اور نزہتی کے صحیح راستے پر لا کھڑا کیا۔ آپ نے عرب قوم کو ایک نیا جنم ہی نہیں دیا بلکہ ایک جہاں گیر اخوت کا بیج بویا جو قوم، نسل، رنگ اور دوسرے کئی اختلافات مٹا دیجئے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے محبوب پیغمبر کو اس سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں کہ ہم آپ کے اُسوۂ حسنہ کی پیروی کریں، آپ ہی کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائیں اور اس دہی دنیا کے افتراق کو امن بخشیں اور اتحاد کی لڑی میں پرو دیں۔ یاد رکھو کہ دُور واری بھی ہمیں اپنے غیور ائٹان آبادی امداد سے درشنے میں ملی ہے۔

جب آپ قرآن مجید کی مسطور کن آیات سنیں تو یاد رکھیں کہ خدا نے تو اے کی آواز ہے جسے آپ تک پہنچانے کیلئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا۔ قرآن ایک غیر فانی معجزہ ہے۔ اور ایک رشتہ جو خدا والا انسان کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔

ہم قرآن سنکر اس کی تہ اثر اور پاکیزہ زبان سے بے حد متاثر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں الفاظ سے پرے اس کے معانی پر غور کرنا چاہیے۔ اگرچہ میری آواز بہت بھدی ہے۔ لیکن یہ تقریر نا اکل رہ جائیگی۔ جب تک میں قرآن مجید کی یہ آیات آپ کو نہ سناؤں یہ آیات موضوع زیر بحث کیلئے نہایت موزوں ہیں۔

يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنازبوا بالاقاب - يَسْأَلُ اللهَ الْمُسْلِمُونَ
بعد الا بيان ومن لم يتيب نادى ليك هم الظالمون - يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا
من الظن ان بعض الظن اثم ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا - ايتحب احدكم ان

یا کل لحم خبیثاً فکرمتموه موافقاً للہ ان اللہ ذاب رحیم مایہا الناس انا خلقکم من ذکر و اُنثی وجعلکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقکم ان اللہ علیم خبیرہ قالے الاعراب امانا قل لہم ذموا ذلک ان تو ااسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئاً ان اللہ غفورٌ رحیم۔

انما المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا و جاہدوا باہواہم و انفسہم فی سبیل اللہ و ادلککم ہم الصادقون ہ قل اتعلمون اللہ یدینکم واللہ یعلم ما فی السموات وما فی الارض واللہ بكل شیء علیم ہ یمنون علیک ان اسلموہ قل لا تموتوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہدایکم للایمان ان کنتم صرّحین ہ ان اللہ یعلم غیب السموات والارض واللہ بصیرٌ بما تعملون ۵ (الحجرات - ۱۱ - ۱۸)

”اے ایمان والو! تم میں سے کوئی دوسروں کا مضحکہ نہ اڑائے، لیکن ہے وہ (مضحکہ اڑانے والوں سے) بہتر ہوں۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مضحکہ اڑائیں کیونکہ لیکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کی برائیاں نہ کیا کرو اور نہ حقارت سے ان کے نام دھرا کرو۔ ایمان لانے کے بعد ایسی باتیں تمہیں منزاوار نہیں اور جو باز نہ آئیں گے وہ ظالم ہوں گے۔

”اے ایمان والو! بدظنی سے بچتے رہو۔ کیونکہ بعض اذات بدظنی گناہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسروں کی برائیوں کا کعوج نہ لگایا کرو اور نہ ان کی غیبت کیا کرو کیا تم میں سے کوئی اپنے عزیز بھائی کا گوشت کھانا پسند کریگا؟ تم تو اسے حرام سمجھتے ہو۔ اور ان فرائض کا خیال رکھا کہ جس کا اللہ تم کو پابند کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔

”اے نبی نزع انسان! ہم نے تمہیں ایک نادر ایک مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل اور مذاہب میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر بات سے خبردار ہے۔

”اہل صحرا کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں۔ ان سے کہو کہ تم مؤمن نہیں بلکہ یہ کہہ دیجئے اسلام لائے۔ اے اہل

تمہارے دلوں میں ایمان جاگزیں نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

”سو سن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ شک میں نہیں پڑنے اور اپنے مال و دولت اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔

”کہو اکی تم اللہ تعالیٰ پر اپنا مذہب جتاتے ہو۔ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہر شے کے متعلق علم رکھتا ہے۔

”وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام لاکر وہ تم پر احسان کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اس نے سچے مذہب کی طرف تمہاری رہبری فرمائی۔

”یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی اُن چیزوں کو جانتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتیں اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے۔

”کہو سب تعریفیں خدا کیجئے میں اور سلامتی ہو اس کے بندوں پر جنہیں اس نے منتخب فرما لیا خصوصاً تم پر اسے خاتم النبیین خدا کے منتخب بندے!

بقیہ ۳۳۵ وہ کام جو ہمارے سامنے ہے

فردیات متصفیٰ ہیں کہ ہمیں مغرب میں اپنی تبلیغی مساعی کو سو گنا زیادہ بڑھانا چاہئے، محض ایک دو گنا شن ایک بران اور ایک فرانسیسی کمشن یورپ اور امریکہ کی فردیات کیلئے کافی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہمیں اس امر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ ڈاکٹر عبد اللہ یورپ میں اور مسٹر بشیر امریکہ میں ان ممالک کے ہر ایک مرد و عورت کو اسلام کا پیغام پہنچانے کیلئے ہرگز کافی نہیں ہو سکتے ابھی مغرب میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں ہمارے مبلغین نہیں پہنچے جتنا کہ فرانس۔ اٹلی۔ سپین میں ابھی تک کوئی مبلغ نہیں ہے۔ روس کے دہریہ منش لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کا ایسی کچھ انتظام نہیں کیا گیا۔

جاپان میں تبلیغ اسلام

اطلاع موصول ہوئی ہے کہ گذشتہ چند مہینوں کے دوران میں بیسٹ لاکھ سے زائد جاپانی عیسائیت قبول کر چکے ہیں۔ عیسائی مشنری جو مختلف اداروں کے نمائندے ہیں جاپانیوں کو انجیل کا پیغام دیتے ہیں سرگرم ہیں ایک مسلمان کی آنکھ میں جاپانیوں کے مذہب (SHINTOISM) اور عیسائیت میں چنداں فرق نہیں۔ دونوں مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں۔ بہر نوع ہم عیسائیوں کی سرگرمی اور ان کے جوش کے مدافع ہیں۔ کہ تسخیر جاپان کے سوتے سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ جاپان کی یہ تسخیر محض سیاسی تسخیر ہی نہ تھی بلکہ روحانی اور اخلاقی طور پر بھی یہ قوم تعزذت میں جاگزی۔ اگرچہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ سیاسی زوال ان کے اخلاقی انحطاط کا نتیجہ تھا۔ لیکن عیسائیت کی اپنی کیا حالت ہے اور عیسائیت جاپانیوں کو کس طرف لے جا رہی ہے ہمیں ان سوالات سے غرض نہیں۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ آیا عیسائی لوگ شنتیویں (جاپانیوں) کو میلے بنانے میں خدا کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں یا محض دنیوی مفاد نے ان کو اس پر مجبور کیا ہے۔ اس بات کے تسلیم کرنے میں ہمیں کچھ دقت نہیں کہ جو کچھ وہ اپنا فرض سمجھ کر رہے ہیں۔ وہ اخلاص پر مبنی ہے۔

ہماری سہل نگاری

لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کے تو یہ مذہب کا ذریعہ ہے کہ وہ اسلام کا پیغام تمام بنی نوع ان کو پہنچائیں۔ پہلی دو یا تین صدیوں میں اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ اور مقابلہ دوسرے مذاہب کے ایک سروسہ قلیل کے اندر بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن جاہ و جلال کے آنے کے ساتھ ہی نر زندان اسلام نے ان خصوصیات کو طاق نسیاں بنا دیا جنہیں اختیار کر کے وہ کمال عروج پر پہنچے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ پہلی ایک ذہنی انحطاط اور ایک اخلاقی منزل کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ جب مسلمانوں

کے بڑے دن شروع ہوئے تو ہر صدی کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کرنے کے لئے مصلحین بھیجے۔ ان مصلحین نے ان کو ان کی نجات کا راستہ دکھایا اور ان زریں اصولوں پر کاربند ہونے کی تاکید کی جن پر عمل کرنا کے اسلام کمال عروج پر پہنچے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ایسے مصلحین کی بات پر کان نہ دھرایا کم از کم زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس کا نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اور جیسا کہ ہم پیشم خود ملاحظہ کر رہے ہیں اقوام عالم میں مسلمانوں کی حیثیت بالکل گر گئی اور ان کی وقعت جاتی رہی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے احکام پر گامزن ہوتے تو اس ملک میں ہماری حیثیت موجودہ حالت سے بالکل مختلف ہوتی۔

اسلام مفسدہ پر دازی یافتہ و فساد نہیں چاہتا۔ یہ صلح اور امن کا علمبردار ہے خود لفظ اسلام معنی ہی صلح اور امن کے ہیں اور وہ شخص جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے اس کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ عزیز چیز ہے۔ اس لئے چاہتا ہے کہ اس عزیز چیز میں وہ دوسروں کو بھی اور بالخصوص اپنے ہم ملک لوگوں کو شریک کرے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی۔ بعض بادشاہوں نے ہندوؤں کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے میں بہت سرگرمی دکھائی۔ لیکن ان میں سے بہت کم ایسے تھے۔ جو تحقیقات اسلام کو سمجھتے یا ان کی طرف توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے تاج محل جیسی عجوبہ روزگار عمارات تعمیر کروائیں۔

لیکن انہی بادشاہوں کی اولاد کو اپنی یادگاریں دیکھنی ہوں تو یہ ہندوؤں کے رقم و رقم پر مخمّر ہو گا۔ اگر منل بادشاہ کو اپنی توجہ کا ایک خاص حصہ تبلیغ کی طرف مبذول کرتے تو بہت سے گاندھی اور بہت سے پیشل او بہت سے جواہر لعل نہرو آج اسلام کو ہندوستان سے مٹانے کے متمنی ہیں وہ تاج اسلام کے قیمتی موتی بنتے اور ہم بلا خوف تردد یکدم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کے متعلق اسی سہل نگاری اور غفلت شعاری کو جاری رکھا تو ہماری نسلوں کی ہم سے بھی زیادہ بری حالت ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی دوسری سرگرمیوں سے انقطاع کریں لیکن بلحاظ ایک قوم کے تبلیغ کے کام کو ہمیں ہر کیف پیش پیش رکھنا چاہئے۔ اور دوسرے کاموں سے اسے مقدم رکھنا چاہئے۔

باقی صفحہ ۳۳ پر ملاحظہ فرمائیں

استفسارات محبوبات

استفسار:- آپ غیر ملکوں میں اپنے مبلغ کیوں بھیجتے ہیں۔ کیا اچھوت، ہندو اور ہندوستان کی دوسری اقوام بشر بہ اسلام ہو چکی ہیں؟

جواب:- ہمارے مبلغ ہندوستان اور غیر ممالک میں دونوں جگہ تبلیغ اسلام کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے ملک کے ہر فرد کو مسلمان کر لیں۔ دنیا کی ہر قوم کو اسلام کی ضرورت ہے جو دنیا بھر میں ایک ہی کچا مذہب ہے ہم کو نہایت محدود وسائل پر قناعت کرنی پڑتی ہے اسلئے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ زیادہ روپیہ اور زیادہ مبلغ ہر جگہ بہتر نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ نور اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا چاہئے۔

استفسار:- ہندوستان میں تبلیغ مسلمانوں ہی میں متقیین کیوں کرتے ہیں حالانکہ دوسری اقوام یہاں موجود ہیں کیا اسلام ہمیں فرقہ بندی کی تعلیم دیتا ہے؟

جواب:- آپ کو شاید ہمارے مبلغین کی تعظیم غلط لگتی ہے۔ وہ صرف مسلمانوں میں ہی متقیین نہیں کرتے بلکہ ہر مذہب کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام کی خوبیاں ذہن نشین کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ انہیں تبلیغ اسلام کی ضرورت محسوس کرائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اس میدان میں آدمیوں اور وسائل کی اشد ضرورت ہے تاکہ تبلیغ کے کام کو وسیع پیمانے پر سرانجام دیا جاسکے۔ اگر ہم ان باتوں کا ذکر اپنے مسلمانوں بھائیوں سے نہ کریں تو انہیں اس ضرورت کا احساس کیسے پیدا ہوگا۔ اور وہ ہماری مدد و کسر طرح کرینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد دوسری بزرگ ہستیوں نے اپنی زندگیوں میں لگا تار اس کام کو جاری رکھا چنانچہ ابید ہے اس معاملے میں آپ ہم سے متفق ہونگے کہ مسلمانوں کو متقیین کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ اس فرقہ بندی مقصد نہیں بلکہ اسکا مطلب ہے کہ جو لوگ اس نیک کام کیلئے کمر بستہ ہوں وہ خود کو ذاب و برادری میں شامل ہو جائینگے یا ایک مضبوط ”فوج“ میں۔ وہ ایک ایسے سپاہیوں کا دستہ ہوگا جو اسلام کیلئے ہر امن طریقوں سے غیر مسلموں کو مکر کر لیا، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے ہم اسلام جیسے

نکل مذہب میں کسی فرقے کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام ایک ہی برادری کا نام ہے چاہے اسکے پیروں کے کسی حصے میں لڑائی ہو

مسجدوں کو تباہ کیا۔ ان کے علاوہ خطیب محمد عین کے بعد مقام احباب کو مشن کی طرف سے ہندوستانی طرز کی دعوت دی جاتی ہے (۷)۔ رہنما صاحب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم ولادت کو بڑے بڑے تکرار و اشتہار سے سنایا جاتا ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پیش کیے جاتے ہیں (۸)۔ دور دراز ممالک کے غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی تحریک پیش کیا جاتا ہے۔ (۹)۔ مسیحی و دیگر ممالک میں جو مسلمان نو مسلم راہزین آتے ہیں ان کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ (۱۰)۔ دو گنگ مشن کے زیراہتمام نو مسلمین کی ایک جماعت لیٹن میں۔ برطانیہ عظمیٰ کی مسلم سوسائٹی کے نام سے اشاعت اسلام کی تحریک میں کوشاں رہتی ہے۔

(۱۱) مشن کے آرگن۔ اس مشن کے فقط دو ہی ماہوار رسالے ہیں (۱)۔ رسالہ اسلامک بولٹینگریزی (۲)۔ اس کا اردو ترجمہ رسالہ اشاعت اسلام لاہور۔ دور رسالوں کی ایک کئی ایک آرگن دو گنگ مشن کے ساتھ ان پرنٹ ہوئی ہے جس میں قلمی ایک ان رسالوں کی خبریں جاری ہرچاہے کی۔ اسی قدر مشن کی مالی تقویت ہوئی۔ ان دور رسالوں کے سوا انشون دو گنگ کا کسی اور رسالہ یا اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

(۱۲) مشن کے تاخرات۔ (۱)۔ مشن کی اکسپنڈیٹنگ ٹیم دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں ہو رہی ہیں اور مین انعام خراہیں اسلام قبول کر چکے ہیں جن میں بڑے بڑے لارڈز۔ رؤساء فضلاء علماء۔ فلاسفر۔ و فیوض مصنف۔ ڈاکٹر۔ ماہرین علمیات۔ تاجر۔ مغربی تشریفوں و فوجی شہرت کے فوسلین ہیں۔ یہ فوسلین نمازیں پڑھتے۔ روزے رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بعض تو انجیل تک خاص ضرور کوڑا سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا باجمعی روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ چند ایک فریضہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر تبلیغ اسلام کی بدو جہ میں علاحدہ سے ہے۔ (۲)۔ ان لیس سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب۔ رسائل۔ پمفلٹس۔ ٹریکٹس مختلف مسیحی ممالک میں مفت تقسیم کئے جا چکے ہیں جن کا نہایت ہی اچھا اثر ہوا ہے اس وقت اشاعت سے یورپین علاقہ میں مسیحیت سے تنہا رہنا بدھ کا ہے۔ وہ دو عیسائیت سے باطل ہزار ہو چکے ہیں۔ ان کا زیادہ تر ترجمان طبع اب اسلام کی طرف ہو رہے ہیں۔ کئی کئی مغرب و امریکہ میں اس وقت اسلامی تعلیم کی تشکیلی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس وقت مغربی دنیا کے۔ یہی خیالات میں ایک نصاب عظیم پیدا ہو چکا ہے۔ یورپ لکھو میں اب پرتگال اسلام۔ اسلام پکڑ کر لے کی جرات نہیں کرتے اس میں کی انہیں سالہ تبلیغی ٹیم تازے اسلام کے متعلق مغربی ممالک میں ایک روادارانہ فضا پیدا کر دی ہے۔ بیشتر سے کوئی مغربی لائبریریوں میں دو گنگ کی مرسلہ اسلامی کتب و رسالہ اسلامک بولٹین کو مطالعہ کرنے میں مجبوز و انگلیں ان غیر مسلمین کے خطوط کارات دن تا شب جانتا رہتا ہے غیر مسلم طبقہ میں سے اکثر اخبار اسلامی پریس کے نام لکھ کر لے کر ہفتہ کے آخر میں اشتہار کرتے ہیں۔ اور آخر کار اپنے شے شکوک کو رفع کرنے کے بعد۔ اعلان اسلام کا فارم کر کے شایع ہوتا ہے۔ دو گنگ انگلستان میں اپنے فوٹو کے روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد انکے فوٹو کے مشن کے آرگن میں شایع کر دیا جاتا ہے۔

(۱۳) انگلستان میں اشاعت اسلام۔ مسلمانوں کی کی غرض۔ غریبوں کو اپنے میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اپنا بیچا دل اور مہذب بنانا چاہتا ہے۔ اگر کسی قوم کی شہری طاقت۔ اس قوم کی سیاسی قوت کو بڑھا سکتی ہے۔ تو اس کے لئے اشاعت ہی ایک بہترین طریقہ ہے۔ مغربی اقوام نے اس راہ کو سمجھا۔ انہوں نے اسلام کی اتباع میں خراشیں قائم کئے۔ پھر اس وقت ہندوؤں سے پہلے شہری کارگاہیں لگائی۔ لیکن آج آج تو ان کو اپنے میں لانے کے لئے تیار ہو گئے اس ساری سرگرمی کی تہیں وہی شہری طاقت غریب۔ ان حالات میں کیا تاخیر نہیں کہ جس اشاعت اسلام میں کوشاں ہوں اور جب کہ گذشتہ پچیس برس سالوں میں ہم ہر ایک دوسری کوشش اور مختلف فوجی تحریکوں میں بڑھ کر اپنے مبلغ کو دے لئے ہیں۔ بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ غرب میں اشاعت اسلام کو بھی ہر بطور توجہ بہت زیادہ دیں۔ اگر افروض ہم آئندہ دس سال میں انگلستان میں پچھتر کھان قوم کے دس ہزار نفوس کو اپنے اندر شامل کر لیں۔ تو اس قدر تجارتی سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔ جس کا اندازہ صرف تصوری کر سکتا ہے۔ آج اگر انگلستان کے لوگوں کا ایک کثیر حصہ اسلام قبول کر لے۔ جس میں آف لارڈز و ہوس آف کامنز کے ممبر بھی ہوں۔ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ہم ضرورت نہیں کہ ہم مسلم۔ برطانوی سیاست کے دھوکہ انگلستان بھیج کر انگریزی قوم کو اپنے ہم آراء کر لیں یا اپنے حقوق کی طرف توجہ دلائیں۔ وہ اسلام سے شرف ہو کر مسلمانوں کے لئے اسلامی درود و اساس سے خود بخود وہی گئے اور کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس سے صحافت ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی الجھنوں کا بہترین سلجھاؤ۔ انگلستان میں فریضہ اشاعت اسلام کو ادا کرنا ہے۔ یوں تو غرب کے دو گنگ بھی محض سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کیلئے اشاعت اسلام کے دائرے میں آئے جانتیں لیکن انگریزی قوم میں اشاعت اسلام ہمارا اولین نصب العین ہونا چاہیے۔

(۱۴) دو گنگ مشن ایک عالمگیر اسلامی تحریک ہے دنیا بھر میں فقط ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانان عالم کو دلچسپ ہے۔ یہی مشن اس وقت تک انھوں اسلامی خدمات سر انجام دے چکا ہے اس تحریک کے ذریعہ ہندوستان میں حال سے کل کر اب ایک حقیقت ہو چکی ہے۔ میشن اس وقت تک تیس سالوں میں سرسبز و کامیاب ہوئی ہے۔ تو وہ بھی اسلام کے شہر کی اسلامی تحریک ہے۔ اس تحریک کے قیام کے عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف فرقی امتیازات سے اسکی بالائری و آزادی ہے۔ میشن صحیح مسلمانان عالم کا واحد مشن ہے اسکوئی فرقہ اسلام یا جماعت یا انجمن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعہ یورپ امریکہ میں فقط توحید و رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس غیر فرقہ دارانہ تبلیغی مساب کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمان سلسل اس کی مالی امداد کے یورپ میں اسے چارہ ہے جن اس اسلامی مشن کو عالمی مقبولیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ جاپان۔ چین۔ فلپائن۔ آسٹریلیا۔ کاناڈا۔ جاپان۔ برازیل۔ سنگا پور۔ سلیون۔ افریقہ۔ ملائیشیا۔ بھارتی و مغربی امریکہ کے مسلم بھائی اس تحریک کی امداد کرتے رہتے ہیں۔

مسلمین کا حق امتحان فی بارہ ماہ دشمن کو پہنچانا ہے۔ (۳) ہفت ماہی کا صلہ دیکھ کر اس کا دشمن کھلے امداد میں کہیں (۴) رسول اللہ کے طریقہ کے امداد ہو سکتی ہے، اسلامک ریوی کی مدد میں مسند دیاری کریں اور انگریزی زبان احباب کو بھی تحریک غرضی

پیش کی جائے گی اپنی طرف سے بلور صدقہ جاریہ تبلیغ اسلام کی خاطر متعدد کاموں رسالہ اسلامک ریوی کی مفت جاری کریں۔ اس شخص کے ذریعہ اس کی طرف سے اسلام کا کام یا غیر مسلموں تک پہنچا رہے گا۔ اس صورت میں سالانہ چندہ پانچ روپے ہے (۶) رسالہ اشاعت اسلام ترجمہ رسالہ اسلامک ریوی کی غرضی زبان میں اس کا حلقہ اثر وسیع قوانین۔ اس کا سالانہ چندہ ہے، اور مالک غیر مسلم ہے (۷) دو گنگ مشن جس میں خود اسلامی طریقہ انگریزی میں شائع ہوتا ہے جو کتابوں، ترجموں اور رسائل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسے خود خریدیں۔ ہر آدمی کے لیے ایک کپی ہے اسے مفت تقسیم کر کے دیکھیں جہاں تک اسلام کا دلفریب پیام اس طرح کے ذریعہ تک پہنچا ہے۔ تقسیم کرنے کے دشمن دو گنگ میں کسی غیر مسلم کو دینے میں کسی لائبریریوں کے براہوں پتہ موجود ہیں جن کو آپ کی طرف سے مفت طریقہ ادا کیا ہے۔ اور اس کی تزیین کی رسید، دو گنگ کے تصدیقی سرٹیفیکٹ کے ذریعہ آپ تک پہنچا دی جاوے گی۔ (۸) شاہ جہان مسجد دو گنگستان میں سال بڑے بڑے اشاعت سے عیدین کے تہوار منائے جاتے ہیں جن میں بارہ صد کے ایک کچھ ٹکڑے جمع ہوتا ہے یا وہ خطبہ جمعہ کے موقع کو شین کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے جس پر شین کو ڈیڑھ صد پونڈ (قریباً اٹھارہ سو روپے) کا برسال خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے اس احباب اس میں امداد قوانین۔ (۹) ہر سال مسجد دو گنگ کے زیر اہتمام جلسہ سلاو انجمنی منعقد ہوتا ہے۔ اس پر بھی زر شین صرف ہوتا ہے جس سے کوئی غیر مسلم حضرت کی پرکھیم کے اخلاق کا ضد یا سوانحیات پر مصیبت اور ذکر کر کے غیر مسلم یورپین احباب کو اس شخصیت کا کلہ شناس کرتا ہے اس میں تقریب کسی غیر مسلم کو شین کو شین کرنا پڑتا ہے۔ (۱۰) اپنی نوکھ کا ایک کثیر حصہ شین کو دینے، قرآن کریم کی رو سے اشاعت اسلام کام کی امداد قوانین۔ (۱۱) نظریہ عیدین میں اس کا زیر کونہ چھو لیں۔ (۱۲) عید قربان کے روز قربانی کی کھانوں کی قیمت سے اللہ کے اس کام کی امداد قوانین۔ (۱۳) اگر آپ کا رویہ تک یا ڈاکٹر یا زمین جمع ہو۔ تو اس کا سودا اشاعت اسلام کے لئے دو گنگ شین کو دینے، علماء کرام اس کے مشعل ٹوٹے سے دیا ہے کہ اسلام کی اشاعت میں یہ سود صرف چھوٹا ہے۔ اگر آپ سود کی ان رقم کو تک یا ڈاکٹر یا زمین جمع ہو۔ تو اسلام کی اشاعت و حمایت کی جائے۔ یہ رقم دشمنان اسلام کے ہاتھ چلی جاوے گی جو اسے عیسائیت کی تبلیغ اور اسلام کے خلاف اشغال کرینگے (۱۴) چوبہ کی ذریعہ صدقہ خیرات۔ نو گنگ بیخیز کا بہتر یہ صرف دو گنگ مسلم شین ہے۔

۱۰۔ دو گنگ مسلم شین کا طریقہ محفوظ (ریزرو فنڈ) ایک کارکن نظام کے لئے اس ضروری ہے کہ اس کے پاس معقول محفوظ سرمایہ اس شین کو جیش کے لئے انگلستان میں زندہ و قائم رکھے کے لئے چھوٹے گنگ شین ٹرسٹ نے فیصد کیلئے اس شین کے لئے ہر لاکھ روپیہ پر چھوٹا میں جمع کیا جائے اس میں لاکھ روپے کو ہر ایک ملو ٹرسٹ ڈیپازٹ رکھ دیا جائیگا۔ اگر مسلم قومیت کرے تو کوئی مشکل بات نہیں۔ اس میں کے رو بہا ہونے سے شین آئے دن کی مالی مشکلات اور روز روز کی دروازہ کرسی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور لئے دن کی فراہمی امدادی زحمت سے عیش کیلئے یہاں ہرگز اندہ کیلئے کسی جیکسٹن نہ رہیگا۔ کیا چاہیں کہ روز مسلم شین دن لاکھ روپیہ بھی اس کا زیر کونہ فراہم نہ کر سکیں۔

۱۱۔ دو گنگ مسلم شین کا نظم و نسق شین ایک متبرہ رجسٹری شدہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام چل رہا ہے جس کے مشیر اور ممبران میں گنگ شین (۱) بورڈ آف ٹریسٹرز (۲) ٹرسٹ کی مجلس منتظرہ۔ (۳) لندن میں مسجد دو گنگ انگلستان کے شین کی نمائندگی کرنے والی کمیٹی۔ (۴) ٹریسٹری کمیٹی (جو تکب کی طاعت و اشاعت کی منظوری دیتی ہے)۔ (۵) یہ ایک غیر فرقہ دارانہ ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ کا کسی جماعت کسی انجمن یا کسی فرقہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ غرضی مالک میں اس کی تبلیغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک متحد ہوتے۔

۱۲۔ مشن کا مالی انتظام (۱) شین کی جملہ رقم جو ہر سے آئی ہیں تین کارکنان شین کی موجودگی میں ہوسمل ہوکر۔ رجسٹرار آمد میں چرندوکران ہر سہ کے تصدیقی دستخطوں کے بعد اس روز تک میں چلی جاتی ہیں۔ (۲) عملہ اخراجات متعلقہ دفتر لاہور و دفتر دو گنگ انگلستان۔ ایمرٹ کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ جسے فائنل سکریٹری صاحب منظور شدہ و بجٹ کی حدود کے اندر پاس فرماتے ہیں (۳) آمد خرچ کا بجٹ باضابطہ سال پاس ہوتا ہے۔ (۴) سال بھر کے وقت بن پاس ہوتے ہیں (۵) بیکوٹ تین مہرہ داران ٹرسٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ (۶) آمد خرچ کی باڈی بانی تک سہ ماہ رسالہ اشاعت اسلام ہر میں شائع کر دی جاتی ہے (۷) ہر ماہ کے حساب کو ڈیڑھ صاحب چٹال کرتے ہیں۔ تمام حساب کا سالانہ بلیٹ شیٹ بیناب ڈیڑھ صاحب کے تصدیقی دستخطوں کے ساتھ رسالہ اسلامک ریوی لکھنؤ میں شین کر دیا جاتا ہے۔

۱۳۔ ضروری پالیٹ (۱) ٹرسٹ کے مصلحت جملہ خط و کتابت نام سکریٹری دو گنگ مسلم شین ایڈمنسٹریٹری ٹرسٹ عزیز منزل، برادرہ رتھ روڈ لاہور۔ چھاپہ کھانی چاہیے (۲) سکریٹریل ڈیپارٹمنٹ سکریٹری دو گنگ مسلم شین ایڈمنسٹریٹری ٹرسٹ عزیز منزل، برادرہ رتھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب۔ (۳) سکریٹری عزیز منزل، برادرہ رتھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب۔ ہے۔ (۴) انگلستان کا دفتر یا مالک دو گنگ مسلم شین

Address in England - The Imam - The Mosque, Woking, Surrey, England
 (۵) تار کا پتہ - اسلام آباد لاہور۔ (پنجاب) - ہندوستان۔
 (۶) سکریٹری عزیز منزل، برادرہ رتھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب۔ ہے۔ (۷) سکریٹری عزیز منزل، برادرہ رتھ روڈ۔ لاہور۔ پنجاب۔ ہے۔

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا لَّنَبْتَغِي فَتْلًا لَّكَ وَتَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ عَنِ الْغَيْبِ مِنْ شَيْءٍ لَّكُنْ مِنْ أَجْلِ الْغَنَى الْغَنَى

اشاعت اسلام

اُردو ترجمہ سالہ اسلام کا یو یو انگریزی
مجنیہ

شاہجہان مسجد، نوونگ انگلستان
حضرت خواجہ ال دین صاحب جو مہم مبلغ اسلام ابانی نوونگ مسلم مشن انگلستان

آفتاب الدین احمد بی۔ اے۔ | عبد المجید ایم بی۔ اے۔ بی۔ اے۔ ٹی
مدیران اعزہ تاجری

مدیر اسلامک یو یو (انگریزی) | مرقیہ مسلم مشن، نوونگ انگلستان
خواجہ عبد الغنی بی۔ اے۔ ٹی نوونگ مسلم مشن، سید پیر پری، ٹرسٹ

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمدنی بہت حد تک دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار کی اشاعت دوکنگ مسلم مشن کے لئے، اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

جلد ۳۳ | بابت ماہ نومبر ۱۹۴۷ء | نمبر ۱۱

ترتیب	مضامین	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	شذرات	منترجم	۳۷۸
۲	اسلام اور حکومت جمہوریہ	از قلم جناب نواب وجید احمد رف نصاب	۳۷۹
۳	مراستات		۳۸۳
۴	آستانہ صداقت اسلام	از قلم حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام	۳۸۵
۵	عجلے ابن مریم	از قلم جناب خواجہ نذیر احمد صاحب بیرپڑاٹھ	۳۹۳
۶	محمد صلی اللہ علیہ وسلم صریح کا علمبردار	از قلم جناب ابراہیم محمد منصور صاحب مارلیشس	۴۰۲
۷	اسلامی مساوات	از منترجم	۴۱۱
۸	استفسارات و جوابات	از منترجم	۴۱۵

کراچی ایکلوک پریس، اسپتال روڈ لاہور میں ماہنامہ خواجہ عبدالحق پریس ملز، قلعہ گڑھی، لاہور سے شائع ہوا۔

شذرات

قبول اسلام

میں مسلمان بننے کے لئے جو کچھ کرنا پڑا وہ سب کر دیا اور غنیمت خود
بلا جبر و اکراہ نہایت صدق دل اور خلوص نیت سے اس امر کا اعلان کرتی ہوں کہ میں ایک اور صوفی ایک ہی خدا کی عبادت
کروں گی۔ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی اور اس کا بندہ تسلیم کرتی ہوں۔ میں تمام پیغمبروں حضرت
ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کی کیساں عزت و تعظیم کرتی ہوں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں آئندہ اللہ تعالیٰ
کی توفیق اور مدد سے اسلامی زندگی بسر کروں گی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مواضع اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۷ء

دستخط - آئی - ایف - کلی

سانچہ ارجحال

میں یہ سن کر بے انتہا رنج اور قلق ہوا کہ ہمارے محترم دوست خالص صاحب جناب رحمت اللہ صاحب ریٹائرڈ
اسسٹنٹ انجینئر پی۔ ڈبلیو۔ ڈی سینڈرو سے برہا حرکت قلب کے بند ہو جانے سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و
انا الیہ راجعون۔ یہ سانچہ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۷۹ء کو لاہور میں وقوع میں آیا۔ خالص صاحب مرحوم تیار ہوا کہ دوران میں
برہا کے مسلمانوں کے لئے ایک نعمت غیر منترقبہ کا حکم رکھتے تھے اور آپ کا جو اس ملک کے لئے نعمتات میں سے
تھا۔ آپ اشاعت اسلام کے کام میں بھی ہمیشہ پیش نظر آتے تھے۔ اور اس کے لئے کوئی دقیقہ اٹھانے

رکتے تھے۔ آپ اسلام ریور کے نہایت پرانے ضریح اور مداح تھے اور ان اصحاب میں سے تھے جنہوں نے اپنے تمام خاندان میں مذہبی روح پھونک دی تھی۔ آپ کا انتقال ایک تومی نقصان ہے۔ ہمیں اس صدمہ میں مرحوم کے خاندان سے اور بالخصوص آپ کے قابل فرزند مسٹر لطیف احمد سے دی ہمدردی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں عہد دے اور سپائے گمان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین تم آمین

اسلام

اور

حکومت جمہوریہ

(اذ قلم جناب ذاب وحید احمد خاں صاحب)

کچھ عرصہ گزرا کہ ہندوستانی یونیورسٹی کے ایک فاضل وائس چنسلر نے الہ آباد کے جریدہ "لیڈر" میں ایک مضمون لکھا تھا جس کا مفاد یہ تھا کہ جمہوری نظام حکومت جو سیاسیات حاضرہ کی پیدائش ہے۔ اسلامی تائید میں نہیں ملتا۔ اور صاحب موصوف نے اس امر پر بڑا زور دیا ہے کہ اسلامی حکومت کے طول و عرض میں بلکہ خود خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی عامۃ الناس اور بالخصوص غیر مسلموں کے لئے امور ملکی اور مصالح سیاسی میں حصہ لینے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر حکومت میں ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں تھی۔

چند ماہ گزرے کہ ایک موقع پر میں نے اس امر کا نہایت درد دل سے اظہار کیا تھا کہ اسلام کو یا تو غلط سمجھا گیا ہے یا بالکل سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں مثلاً لکچر کی قلت۔ کیونکہ بہت کم کتابیں ترجمہ کی گئی

ہیں۔ اور لوگوں کو اسلامی ذرائع کا مکمل حق علم نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری وجہ یہ مسلم لوگوں کی اس مذہب سے عدم توجہی ہے جس کے متبعین نے جن کو بیخ کر کے اپنا مطیع و منقاد بنایا۔ نیز ان غیر مسلموں نے ذہنی فائقین کی روش سے ہی مذہب کو جانچنے کی کوشش کی۔ علاوہ انہیں متعصب مفسدین نے واقعات حق کو بہت کچھ توڑ موڑ کر بیان کیا ہے اور صداقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی تاریخ کا محفل بالطلع ہو کر اور تلسب کی مشک آلود کر مطالعہ کرے اس کو معلوم ہو سکے گا کہ دنیا میں جمہوریت حقیقی اور عملی جمہوریت کی بنیاد اسلام نے ہی رکھی ہے اور ابتداء سے ہی اسلام اس قسم کی حکومت کا حانی تھا جس کو جمہور کی حکومت جمہور کے ذریعہ جمہور کے لئے کہنا چاہئے اور اسلام کو جو اس قدر سرعت کے ساتھ ترقی حاصل ہوئی اس کی تہ کے نیچے ہی راز تھا لوگ رومی اور فارسی شہنشاہوں کے ظلم و تعدی سے سخت تنگ آئے ہوئے تھے اور ان کے بے انتہاد میں بے بس ہو رہے تھے جب اسلام کا دور دورہ ہوا اور اسلامی جمہوریت کی برکات سے لوگ منتفع ہوئے تو ان کو آرام کا سانس ملا۔ اور وہ سمجھے کہ گویا بہشت میں آگئے ہیں۔ اسلام کے قوانین جمہوریت ایسے دل پسند اور عامتہ اناس کے لئے ایسے منفعت بخش تھے کہ لوگوں نے اسلامی حکومت کو کل اپنی سمجھا۔ ان قوانین جمہوریت کا اسلام محض بجا رہی نہیں کرتا تھا بلکہ مسلمانوں نے اس کو عملی رنگ دیا کہ دنیا کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ اس بات کو بخوبی سمجھنے کے لئے ابتداء سے ہی اسلامی حکومت جمہور کی صحیح نمائندہ تھی۔ سلطنت کا ٹھیک ٹھیک مفہوم جو خلفائے راشدین کے دماغ میں تھا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسلامی تعلیمات کا صحیح نمونہ ہی حضرات تھے۔ جس شخص نے سلطنت کا نظام قائم کیا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نظام حکومت کو قائم کیا کیونکہ آپ کے زمانہ میں ہی دور دراز کے ملک قلمروئے اسلام میں شامل ہوئے تھے۔

اس نظام حکومت کا اصول اساسی یہی تھا کہ منتخب نمائندوں کے ذریعہ حکومت کی جائے جو عامتہ اناس کے فلاح و بہبود کے ضامن ہوتے تھے۔ اس اصول پر کہاں تک کاربندی کی جاتی تھی اس کی ایک یاد دہشالیں ہی نہیں بلکہ یہ شمار مثالیں تاریخ اسلامی سے دی جاسکتی ہیں۔ خلیفہ وقت جب تک کہ جمہور کی رائے سے کسی معاملہ پر کاربند نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ کی مسجد ان امور کے لئے مرکز تھی۔ یہی وہ جگہ

تھی۔ جہاں ہر ایک سیاسی معاملہ میں لوگوں کی رائے لی جاتی تھی۔ یہاں ہی نافذی گھنٹیاں سلجھائی جاتی تھیں یہاں سے ہی تمام حکم احکام جاری ہوتے اور قوانین نافذ کئے جاتے تھے۔

پھر درپردہ عورت کو اپنی اپنی رائے کے اظہار کی پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ اور تمام معاملات کثرت رائے پر فیصلہ پاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کوارا دنا تمام پبلک امور کے انفعالی کام کر بنایا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر ایک شخص نہایت آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ آسکتا تھا۔ اور کسی کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آسکتی تھی غیر مسلموں کو بھی مسجد میں آنے اور امور مشورہ طلب کئے گئے تھے۔ یہ امر کہ ایک یہودی نے مین حالت نمازیں حضرت خلیفہ دومؓ کو فجر سے زحیٰ کیا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ کہ غیر مسلموں کو مسجد میں آنے جانے کی پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ تاریخ اسلام میں ایک بھی ایسی مثال نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ غیر مسلموں کو امور سیاسی میں اظہار رائے سے روکا جاتا ہو۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ خلیفہ وقت نے تمام مملکت میں احکام جاری کر رکھے تھے۔ کہ تمام صوبوں میں بھی غیر مسلموں کو حکومت پر دخل دیا جائے اور ان سے استصواب کیا جائے۔ اگر زمینوں کے سند کو بھی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ مسلموں اور غیر مسلموں میں کوئی امتیاز خصوصی نظر نہیں آتا اسلام نے غیر مسلم لوگوں کو وجماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک صوبہ یعنی وہ غیر مسلم لوگ جو مسلمانوں سے ہر سرسپار تھے اور دوسرے ذمی جو مطیع ہو گئے تھے۔ سردست ہم موخر الذکر جماعت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نفس مضمون سے اس کا تعلق ہے۔ سو اس کے تعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ذمیوں کو ذمی حقوق حاصل تھے جو عام مسلمانوں کو۔ ان کے مال اور جان اور عزت کو مسلمانوں کے مال و جان اور عزت کی طرح متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کی حفاظت کا ہر طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی نے اپنی مملکت میں قانون نافذ کیا تھا۔ کہ غیر مسلموں کو ان کی مملکت میں مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی تمام جزیہ نمائے عرب حلقہ بکوش اسلام ہو چکا تھا اور جہاں تک خالص عربی لوگوں کا سوال ہے یہ کلیئہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غیر عرب لوگوں کے لئے قانون "مولایت" نافذ کر دیا تھا یعنی جب کوئی شخص یا قبیلہ کسی عربی قبیلہ یا موکل بن جاتا تھا تو اس شخص کو فی الفور وہی حقوق عطا کئے جاتے تھے جو عرب لوگوں کو حاصل تھے۔ سید امیر علی صاحب

مرحوم تحریر فرماتے ہیں۔

”حضرت عرصی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا تھا یا کسی عربی کا ٹوکل بن جاتا تھا تو اس کو پیدا نشی عرب کا درجہ دیا جاتا تھا یہی طریقہ بد میں آنے والے خلفائے ناولوں میں بھی دائرہ وسائر رہا۔ اس طرح سے بہت سے فارسی الاصل خاندان اپنا مذہب تبدیل کئے بغیر عربی خاندانوں کے مولیٰ بن گئے۔ اور عطا ہذا انقیاس شام مصر اور افریقہ کی بربری اقوام جو عیسائی تھیں عربی اقوام سے پیوست ہو گئیں۔

بیان بالاسے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ عام لوگ بغیر کسی اعتناء و مذہب و ملت کے امور سلطنت اور مصالح ملکی میں پورا پورا دخل رکھتے تھے اور تمام سیاسی مشاوریوں میں ان کو شریک کیا جاتا تھا۔ اور خلفائے اولیہ کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ دائرہ وسائر رہا۔ اور جمہوریت کے اصول پر مبنی حکومت کی مثال اس زریں زمانہ سے کہیں بہتر نہیں مل سکتی صحیح معنوں میں یہی حکومت تھی جو جمہور کی حکومت جمہور کے لئے جمہور کے ذریعے کہی جاسکتی ہے۔ سید امیر علی مرحوم کے الفاظ میں ہی ہم کہتے ہیں کہ ”دود اسامی قوانین اور اصول کا رجحان موشلازم کے پورے رنگ کے ساتھ جمہوریت کی طرف ہے۔ تمام لوگ خواہ وہ میرپور یا غریب خدا کی نظر میں یکساں ہیں اور حکام اور فرمانرواؤں کے خدانت گذار ہیں۔ جنہیں خدا نے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لئے اور ان کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لئے ان کے اوپر مقرر کیا ہے۔“

(تقریب صفحہ ۳۸) ”اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اس جزیرہ سے آپ کو اخبارات بھیج سکتا ہوں۔ جن سے آپ کو جیسا کہ حالات کا علم ہو سکے گا۔ آپ پر خدا کی برکات ہوں۔

آپ کا مخلص

بی۔ اے آشین

نوٹ: جناب ایڈیٹر اسٹاک ہولم: ”آپ نے جو عربی لفظ ”اھ“ لکھا ہے وہ وہی ”اھ“ ہے جو عربی میں ہے (جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد) دونوں زبانوں میں اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آگے بھی اعداد ہو سکتے ہیں یا اسکی تعمیر و تجزیہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ لفظ صفات میں دہرایا مثالی کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کسی یہودی عالم نے ان الفاظ سے جو میں خدا کی توحید بیان کی گئی ہے ایک سے زیادہ کے معنے نہیں لئے لہذا ان لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ ایسا خیال کرتے ہیں۔ اھ کے وہ

میں نہیں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کی توحید بیان کرتا ہوں۔

مراسلات

اولڈ ہاربر

جیمیکا - بی ڈبلیو آئی۔ ۲۰ مارچ ۱۹۳۷ء

خدمت سکرٹری صاحب سلم سوسائٹی برطانیہ عظمیٰ

۱۸ راکلسٹن سٹریٹ - لندن

برادر اسلام! السلام علیکم! میں آپ کے مکتوب مورخہ ۱۱ فروری ۱۹۳۷ء کا جو چند دن ہوئے مجھے ملا اور اسلامک ریویوی چارکاپیوں کا جو آپ نے اذراہ عنایت مجھے ارسال فرمائی ہیں بدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کی چھٹی اور ان سالوں کو جو آپ نے مجھے میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوں کہ اس کے اظہار کیلئے الفاظ نہیں پاتا۔ اسلامک ریویو کے ہر ایک نمبر کے ہر صفحہ میں نہایت موثر پاتا ہوں۔ ایک ایسے شخص کے لئے جسے کسی معلم کے ساتھ بات چیت کا موقع نہیں ملا۔ اور نہ ہی لٹریچر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یہ کتنا ہیں بے حد مفید ثابت ہوئی ہیں۔ ان کے مضامین ایک بارس کا حکم رکھتے ہیں جو خشک زمین پر مگر تیز و تیز ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اسلامک ریویو کے تمام مضامین نہایت موثر اور دلنشیں ہیں لیکن میں خواہ نہ زبردستی صاحب کے سلسلہ مضامین "مسیح، بن حرم" کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں میں ایسے عیسائیوں میں گھرا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد ایسے عیسائی رہتے ہیں جنہیں *fundamentalists* کہا جاتا ہے اور جن کا عقیدہ قطعی طور پر ہے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی اہام ہے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ مسیح کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہ صلیب پر مرے اور پھر اٹھا اور پھر اس جسم عسری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا۔ اور وہ اسی جسم کے ساتھ جس کے ساتھ وہ آسمان پر گیا ہے پھر زمین پر اترے گا۔ ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ مسیح صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں بلکہ خود خدا ہے اور ان کی طور پر وہ باپ اور روح القدس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور وہ پیدا نش خلق کرنے میں ان کا شریک ہے پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا کے بیٹے مسیح کی دسات سے نہ کی جائے اور وہ ایک شخص کتنے ہی اعمال صالحہ انجام دے جب تک وہ ان عقائد

کا باند نہیں ہوگا وہ ان کے ہیں وہ نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ابی طور پر لغت کے نیچے ہوگا۔ وہ اس امر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام عہد نامہ جدید تشلیث کی تعلیم سے برابر ہے اور اس کے ثمت ہیں وہ اس قسم کے فقرات پیش کرتے ہیں۔ آئیے! ہم ان کو اپنی شکل پر بنائیں یا وہ یہی کہتے ہیں کہ یوں کی دعائیں جو یہ لفظ آتے ہیں۔ اسے اسرائیل! سنو! ہمارا مالک ہمارا خداوند ایک ہے۔ اس میں بھی تشلیث کی تعلیم ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عبرانی لفظ "ایک" یکھنے جو استعمال ہوا ہے وہ "احد" ہے۔ اور اس کے معنی ہیں "کئی حصص پر مشتمل" یعنی باپ۔ بیٹا۔ روح القدس اس میں لفظ "یکہ" نہیں ہے جبکہ معنی ہیں ایک اور صرف ایک۔ میں عبرانی زبان کا عالم نہیں ہوں۔ اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان عیسائیوں کا محض پروپیگنڈا ہی ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ لیکن اگر یہ تسلیم بھی کریں گے کہ عبرانی لفظ "احد" کے معنی ہیں "ایک جو کئی ایک حصص پر مشتمل ہو" تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا کئی ایک اجسام پر مشتمل ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت سی صفات ہیں۔ جیسے محبت۔ رحم۔ کرمی۔ رحیمی وغیرہ وغیرہ۔ یا جیسے ہم مسلمانوں کے اندر خدا کی صفات مانی جاتی ہیں۔ یعنی وہ خدا رحمان رحیم رب مالک خالق وغیرہ وغیرہ ہے اس طرح کے ۹۹ اسمائے الہی ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں۔ میرا یہ خط اگرچہ ایک ذاتی خط ہے مگر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر آپ اس خط کو اسکا بیویوں شائع کر دینگے تو خالی از قاعہ نہ ہوگا۔ میرا اپنا عبرانی کا علم دسین نہیں ہے۔ تنہا یہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی صاحب جنہیں عبرانی کا علم دسین ہو مضمون پر غور فرمائیے کہ مفید آئیٹم لکھ سکیں جس سے مجھے اور میرے پیسے لوگوں کو نائدہ پہنچ سکے۔ بہر حال جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا جو اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں کس قدر مشکل ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ نذیر احمد صاحب والے مضامین کس قدر مفید اور منفعت بخش ہیں۔

میں آپ کی عنایات کا نہایت شکر گزار ہوں اور امید ہے کہ آپ سلسلہ خط و کتابت جاری رکھینگے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت عظیمالمانہ وقت میں تاہم مجھے توقع ہے کہ آپ کبھی کبھی دو چار سطریں لکھ کر مرثور فرمائیں گے۔

آپ کا کبھی کبھی کچھ نکتہ دینا ہمارے جیسے مسلمانوں کے لئے جو بالکل الگ تھلک بیٹھے ہیں بہت کچھ ہوگا۔ (باقی صفحہ ۳۸۵ پر ملاحظہ فرمائیں)

آستانہ صداقت اسلام

(از حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام)

سلسلہ کیٹے اشاعت اسلام ماہ اکتوبر ۱۹۳۷ء ملاحظہ ہو

محبس کی شرافت، نجات، امانت، دیانت اور صداقت پہلے ہی سے مسلم بن انناس تقی۔ مس نے ہم کو اسلام کی طرف ہٹایا اور صرف ایک ہی خدا کی پرستش کا حکم دیا اور سکھایا کہ ہم تجھ کو پوجنا، جھوٹوں جن کے آگے ہمارے آباؤ اجداد سر جھکاتے تھے، صرف خدا ہی کی اطاعت کریں اور کسی کو اس کا ہمسرا قرار نہ دیں نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، سوچ بولیں، لوگوں کی امانت بچھبھاپس کریں، اقرباء سے محبت اور ہمسایوں سے مروت کا برتاؤ کریں، بدکاری سے بچیں، عیاشی، شہوت رانی، اور خونیازی سے محترز رہیں بھوٹی گواہی نہ دیں۔ یتیمی کو اُن کے اموال سے محروم نہ کریں۔ لوگوں کی نیت پر حملہ نہ کریں، عورتوں پر بدکاری کا دافع نہ لگائیں۔ ہم نے اُس کی نصیحت کو دل و جان سے قبول کیا۔ اس کی صداقت پر ایمان لے آئے اور اُن احکام کی جو خدا تعالیٰ نے اُس کی معرفت ہم پر نازل فرمائے، اطاعت اختیار کی، اور توحید باری تعالیٰ کو مدار ایمان قرار دیا۔ منہیات شرعی سے مجتنب رہتے ہیں۔ صرف اُنہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو شرعاً جائز ہیں۔ پس ان امور کی بناء پر ہماری قوم کے لوگ ہم سے نادراض ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے خیالات اقوال اور افعال میں ایسا انقلاب پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اُن لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ انہوں نے ہمیں ستانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا اور حتیٰ اوسع ہم کو دوبارہ بت پرستی کی ترغیب دی اور اُن۔۔۔ بدکاریوں کی طرف مائل کرنا چاہا۔ جن کو ہم ترک کر چکے ہیں لیکن اُن کو اپنی کوششوں میں مطلق کامیابی نہیں ہوئی۔ اندر میں حالات ہمارے لئے اُن کے درمیان زندگی بسر کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور چونکہ اُن کی ابتدا ہی

ناقابل برداشت ہو گئی اس لئے ہم نے ترک وطن کو قیمت سمجھا اور آپ کو ایک عادل اور مہربان بادشاہ سمجھ کر، آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔“

آنحضرت مسلم کی وفات پر تمام ملک عرب، جملہ بدکاریوں سے قطعاً پاک و صاف ہو چکا تھا۔ بدی عنقا ہو گئی اور کٹاؤں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ بقول مسرکلمین: ”قصی کے زلنے سے پہلے عرب میں کوئی مستقل نظام حکومت ہی نہ تھا۔ ہر شخص اپنے افعال میں خود مختار تھا اور جو اس کی نظریں مناسب معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ اگر اطاعت کرتا تھا، اور وہ بھی برائے نام، تو اپنے ہی قبیلہ کی اور اب بھی لوگ مجبور مطیع قانون بنائے جاتے تھے اور جس وقت مرکزی طاقت کمزور ہوئی، قانون بالائے طاق رکھ دیا گیا۔“ لیکن قرآن مجید نے ان سرکشوں کو بے حد مطیع قانون بنادیا۔ انہوں نے جمہوریت کے اصولوں پر بہترین قوانین نافذ کئے اور ان کی پابندی بھی کی۔ آج وہ حکومتیں جو جمہوری اصولوں پر مبنی ہیں۔ اگر خلیفہ، عمر کے اس متوالہ کو دستور العمل بنالیں تو ان کے استحکام کو چار چاند لگ جائیں۔ جو انہوں نے محکم اوقام کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق فرمایا:۔

”جب تک رعایا کی آواز، راعی (حاکم) کے نزدیک وقیع اور لائق شنوائی نہ ہو۔ اس وقت تک معجم معنی میں حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔“

جو لوگ حسب و نسب پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی جہالت کو سرمایہ انعتار سمجھتے تھے وہی ملمبر داران علم و فن ہو گئے قبل اسلام ان لوگوں میں قبائلی لڑائیاں اور خاندانی نزاعات عام تھے۔ لیکن قرآن کریم نے ان کو باہم دوست بنادیا اور ایسے تعلقات اخوت پیدا کر دیئے، بغایت استوار و نہایت عملی، جن کی نظیر دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ اس سلسلہ میں الکتب فرماتی ہے:۔

جو لوگ مسلسل جنگوں کی وجہ سے، جو بعض اوقات استلاب و تسلط علی جاتی تھیں، اور عوام نہایت خفیف باتوں پر چھڑ جاتی تھیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر نہیں نکل سکتے تھے، اب اس قابل ہو گئے کہ نصف دنیا کو اپنے زیر نگیں لے آئیں، اور اس پر حکمران ہو جائیں، اور یہ کامیابی محض قرآنی تعلیمات کی بدولت نصیب ہوئی، جنہوں نے مسلمانوں میں بھلی کی سی روانی اور تیزی پیدا کر دی تھی اور ان کے دلوں میں بیخود ہش

پیدا کردی تھی کہ دنیا میں جو کچھ لائق قبول اور پسندیدہ ہے وہ ان کی ملک ہو جائے۔
تاریخ عالم میں کسی دوسری کتاب کا پتہ نہیں چل سکتا، جس نے ایسی فقیدانہ مثال کا سیلابی حاصل کی
ہو۔ حتم ہے کہ سروریم میورجیسا معاند اسلام بھی، جس نے اسلام کی تنقیص میں ایٹری چوٹی کا زور لگا دیا ہے
اس اعتراف پر مجبور ہے۔

”تا ایندم محمد مسلم کے تعلقین کردہ مذہبی اصول بہت مختصر اور سادہ تھے۔ آپ کی تعلیمات نے عرب
میں نہایت جرت، انگیزا، انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ اُس زمانہ سے لیکر، جبکہ مسیحیت نے لوگوں کو بیدار کیا، اور
بُت پرستی کے خلاف جنگ آنائی کی تھی، آج تک لوگوں نے ایسی مذہبی اور روحانی بیداری کی نظیر نہیں دیکھی
تھی، جیسا مذہب جس کی خاطر لوگ قہریم کی قربانی بخوشی خاطر گوارا کرتے، اور ضمیر کی خاطر مال و اسباب
سے عزم ہونے کو بطیب خاطر قبول کرتے تھے، مسیحیت کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا، تو وہ محمد مسلم کا تعلقین
کردہ مذہب تھا۔“

قدیم الایام سے مکہ اور تمام جزیرۃ العرب روحانی تاریکی میں مبتلا تھا۔ لوگ مذہب کی طرف سے قطعاً
بے حس تھے۔ یہودیت اور نصرانیت یا فلسفیانہ تحقیقات کے عارضی تاثرات، عربوں کی زندگی میں ایسے
ہی ثابت ہوئے جیسے سمندر کی سطح پر ہوا چلنے سے کچھ مہلے پیدا ہو جائیں۔ لیکن وہ آب بالکل مجرور و سکون
ہو۔ لوگ تو بہت جہالت، ظلم و تم اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ باپ کی بیواؤں سے شادی کر لینا، بیٹوں
کے نزدیک کوئی بڑی بات ہی نہ تھی۔ غرور اور افلاس کی وجہ سے (جیسا کہ ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے) وہ
لوگ اپنی بیٹیوں کو زہر دہن کر دیتے تھے۔ سرسری شرک اور بُت پرستی میں مبتلا تھے۔ اور ان کا ایمان غیر
مشہور دھڑوں سے خوف کھانے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اُن چیزوں کی خوشنودی کے جویا اور ناراضگی سے ترسان
رہتے تھے۔ وہ لوگ کسی مدبر الامور یا منظم کالینا تہستی پر ایمان رکھنے سے واقف ہی نہ تھے۔ اور نہ اُن میں
حیات بعد الممات مکافات عمل، جزا و سزا کے خیالات پائے جاتے تھے۔ جو ان کے افعال کے لئے
بطور محرک ہو سکتے۔

ہجرت سے تیرہ سال پہلے مکہ پر ایک عالم جمود و خمود طاری تھا۔ لیکن تیرہ سال کے بعد یعنی ہجرت سے

لیکرتا وہ ہجرت، حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ چند سو آدمیوں نے بت پرستی سے توبہ کر کے خدا کے واحد کی پرستش اختیار کر لی تھی اور جس بات کو وہ بجانب اللہ سمجھتے تھے، اس کی اطاعت پر دل و جان سے آمادہ ہو گئے۔ اور قادر مطلق خدا کی عبادت نہایت خفوع و خشوع کے ساتھ کرنے لگے۔ اس کے رحم کے امیدوار اور مغفرت کے طلبکار ہو گئے اور اعمال حسنہ یعنی زکوٰۃ، خیرات، عفت و عصمت، اور معدات اور دیگر افعال حسنہ ان کا شعار ہو گیا۔

اب وہ ہر وقت ایک عالم الغیب خدا کی ہستی کو محسوس کرنے لگے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ خدا نہ صرف اُن کے جبرئیات اور سر سے واقع ہے بلکہ ان پر نگراں بھی ہے اور اُن کا کارساز بھی ہے۔ وہ ہر شے میں، ہر بات میں، ہر مظہر کائنات میں، تئانی امور زندگی میں خدا ہی کا ہاتھ کار فرمائی کرتا ہوا دیکھتے تھے۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی انسانی حالت کو، جس پر وہ نازاں تھے، خدا کی خاص نوازش سمجھتے تھے اور اپنے کوتاہ نظر محسوس جو اسلام سے نواختے ہوئے وہ انہیں یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہاں تک کہ ان کیسے کوئی حقیقت اور کوئی نیا ہیڈ وائبر ایڈ کے مرکز اور ان کی اطاعت یہ لوگ صدق دل سے بجا لاتے تھے۔ نہایت ہی مختصر زمانہ میں مکہ و منیٰ میں ان میں منقسم ہو گیا تھا جو اپنی سابقہ خاندانی لڑائیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئے تھے۔ مومنین نے تمام تکالیف اور مصائب نہایت تحمل اور صبر کے ساتھ برداشت کئے۔ اگرچہ انہوں نے یہ بات پیش بینی کی کہ روسے کی لیکن بہر حال وہ بلند حوصلہ تحمل جو انہوں نے دکھایا بہر حال لائق تعریف ہے۔ قریب سو نفوس کے بجائے اپنے محبوب مذہب کو ترک کرنے کے، ترک وطن کر کے ملک حبش میں جا بسے، اور کچھ عرصہ کے بعد کافی تعداد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مقدس شہر کو جس میں خانہ کعبہ، جو اُن کے نزدیک تمام روئے زمین پر مقدس ترین مقام ہے، واقع ہے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر دو تین سال ہی میں انہوں نے اہل مدینہ کو اپنے پاکیزہ طرز عمل سے ایسا مسح کر لیا کہ وہ لوگ بخوشی خاطر اُن کے سبائی بن گئے۔ سادہ و گنہگار صاحب کی مدد اور حفاظت کے لئے بدل و جان طیارے تھے اگرچہ یہودی مذہب کی باتیں سے اُن کے کالوں میں پڑ رہی تھیں۔ لیکن یہ تاثیر تو کچھ بیخبر عرب ہی کی روح افروز تعلیم میں تھی کہ اُن کے مردہ قلوب میں جان چڑھ گئی اور روحانی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور

تھوڑے ہی دنوں میں ان کی اجتماعی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو گیا۔“

فی الجملہ عربوں کی اصلاح ہر پہلو سے ہو گئی۔ شراب کے اجتماعی حکم کو لے لیجئے۔ انگلستان میں ارکان حکومت کو شراب کی قیمت میں تخفیف کرنے کے لئے قوانین نافذ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان میں پانچ مرتبہ شراب پیا کرتے تھے، نئی کریم نے ان میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ ان اوقات میں خدائے واحد کے سامنے جھکنے لگے۔ واضح ہو کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کسی وقت میں شراب خوری کے مقررہ اوقات تھے۔

شراب خوری، قمار بازی اور مراکاری بھی تین لعنتیں ہیں جو مسیحی ممالک پر پھٹی ہوئی ہیں۔ اور جہاں جہاں مسیحیت کو فروغ ہوتا ہے وہاں وہاں یہ تین لعنتیں بھی آموجود ہوتی ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک ان لعنتوں سے پاک ہیں۔ اور جو اقوام عیسائی سے مسلمان ہو گئی ہیں، ان کے اندر بھی اسلامی تعلیمات نے حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ کینن آئیک ٹیلر کہتے ہیں۔

”انٹرنیشنل آف ایک مرتبہ اسلام لے آئیں تو پھر ان کا مسیحی یا بت پرست ہو جانا ناممکن ہو جاتا ہے اور اسلام نے مسیحیت سے بدرجہا زیادہ، تہذیب و تمدن کی خدمات انجام دی ہیں۔ مثلاً سرکاری افسروں اور عام مسیحی مبلغوں کی روٹیدادوں کے مطالعہ سے اسلام کے نتائج کا حال مفصل طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ جب کوئی حبشی، اسلام قبول کرتا ہے تو بت پرستی، شرک، شیطان پرستی، جبر پرستی، مردم خوری، انسانی قربانی، اطفال کشی، جادوگری، اور تمام لغویات یک لخت کا فور ہو جاتی ہیں۔ وحشی لوگ لباس پہننے لگتے ہیں، غلاظت سے نفرت اور صفائی سے رغبت ہو جاتی ہے۔ بلکہ ان میں شخصی وقار اور تکنت اور احساس خود داری پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا لازمی، گو یا فرض مذہبی ہو جاتا ہے۔ شراب خوری کم ہو جاتی ہے، قمار بازی ممنوع قرار پاتی ہے۔ برہمنہ رقص اور مرد وزن میں اختلاط باہمی دونوں باتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ عصمت نسواں ایک خوبی قرار پاتی ہے۔ کاہلی کو بجائے ان میں جستی اور چالاک آجاتی ہے۔ . . . ہر ملک قانون، انتظام، اور سنجیدگی اور تقویٰ کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ خونخوار لڑائیاں، غلاموں پر ظلم جانوروں کے ساتھ بے رحمی یہ سب باتیں کا فور ہو جاتی ہیں۔ انسانیت، بہرہ بانی، اور اخوت کے جذبات

پیدا ہو جاتے ہیں۔ تعداد ازدواج اور غلامی کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے محبوب دور ہو جاتے ہیں۔

علاوہ بریں اسلام متلقین پر ہنگامہ کاری کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ موثر مذہب ہے۔ اس کے بالمقابل، یورپین تجارت ہر جگہ شراب خوری اور بیکاری کی محکوم ہوتی ہے اور مختلف پہلوؤں سے باشندوں کی تذلیل کا موجب ہوتی ہے۔ اسلام اپنے پیروؤں میں اعلیٰ قسم کی تہذیب پیدا کر دیتا ہے اور لکھنے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور معنائی، پاکیزگی جسمانی طہارت، صداقت را ستبازی نصف شخصیت اور خود داری کی تلقین کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر پیروؤں کو برائیاں سے روکنے اور تہذیب پیدا کرنے کی غیر معمولی قوت موجود ہے۔ اس کے بالمقابل، مسیحیوں نے اب تک بے شمار دولت اور کزن افریقہ کے حبشیوں کو سیبی بنانے کے لئے بھیجے لیکن اسلام کے مقابل میں کوئی لائق تحریف کامیابی نہیں ہوئی۔ مسیحیوں کی تعداد ہزاروں تک محدود ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد لاکھوں سے بھی تجاوز ہے جو اب تک دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ حقایق ایسے نہیں کہ ان سے تغافل درزی یا آنکھ بند کر سکیں ہمیں ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔

اگر موجودہ زمانہ میں اسلامی ممالک میں باد فحشاں چلنے لگی ہے تو اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، یعنی مغربی اقوام نے اقتصادی پہلو سے ان کو پریشان کن بار کے نیچے دبا رکھا ہے۔ علاوہ بریں موجودہ مسلمانوں کی طرز زندگی پر ایک سطحی نظر ڈالنے سے بھی واقف قرآن کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عقاید اعمال سے قطعاً بے تعلق کر لیا ہے اور قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال لیا ہے۔

میری رائے میں غیر مسلم دنیا، اکثر معاملات میں قرآنی تعلیم پر مسلمانوں سے زیادہ عمل کرتی ہے مینڈن اقوام کے سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی ضوابط قانون کو دیکھا جائے، ان میں جو بہترین باتیں ہیں وہ سرسبز قرآنی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ لیکن یہ وہ بحث ہے۔ جس پر میں کسی آئینہ مفصل طور سے روشنی ڈالوں گا۔

مختصر یہ کہ قرون اولیٰ کے مسلمان، قرآن کو اپنا ہادی اور راہنما سمجھتے تھے اور اسی کی تعلیمات پر عمل

کرتے تھے اسی لئے دنیا پر حکمران ہو گئے تھے، لیکن موجودہ مسلمانوں نے، قرآن شریف کو جبرودانوں میں لپیٹ کر بالائے طاق رکھ دیا، اس کی تعلیمات سے مونہہ موڑ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ فی الجملہ قرآن شریف نے جو اعجازی انقلاب اپنے پیروؤں میں پیدا کیا، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ انقلاب ”معجزہ“ سے بھی بڑھ کر ہوا، کیونکہ ذی شعور انسانوں میں تبدیلی پیدا کرنا، غیر ذی شعور مادہ کی قلب ہئیت سے بدرجہا زیادہ مشکل ہے، وہ بغیر کسی خارجی یا کسی معجزہ کی مدد کے وقوع میں آیا تھا۔ یعنی صرف قرآنی تعلیمات کی فوجیوں پر مبنی تھا۔

اگر بربریت اور جہالت سے یک لخت، اعلیٰ درجہ کی مثالی زندگی، فنون، تہذیب و تمدن کا پیدا ہونا کامل وحشت اور جہالت سے یکایک، علوم و فنون، لطیفہ ادبیات، اور سائنس کا پیدا ہونا، کامل نقلی اور طوائف الملوک سے، نظام حکومت اور ضابطہ جمہوریت کا پیدا ہونا، خادہ جنگی اور تضعیف قوی سے، یک گیری و فتح مندی، بلند اقبالی کا پیدا ہونا بدکاری، اور بے حیائی سے، اعلیٰ درجہ کی نکوکاری اور پرہیزگاری کا پیدا ہونا، فی الجملہ اگر ہمیت اور حیوانیت سے کامل ارتقاء یافتہ انسانیت اور تہذیب کا پیدا ہونا، اور وہ بھی نزول قرآنی سے صرف دہی نسلوں کے بعد، بہترین معجزہ تسلیم نہ کیا جائے تو کم از کم میں ان تمام معجزات کا مقصد اور فائدہ سمجھنے سے قاصر ہوں جو تمام کتب مقدسہ میں مذکور ہوئے ہیں، علی الخصوص اس وقت جبکہ جہاں تک شاہدین معجزات میں تاخرات اور تبدیلی پیدا ہونے کا سوال ہے۔ ان معجزات کو قرآن کے معجزہ اصلاح سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، قرآن کریم نے بار بار اپنے نزول کو بارش سے تشبیہ دی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس تشبیہ کا اس سے موزوں ترا استعمال ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر بارش زمین کو زندگی عطا کرتی ہے، تو قرآن کریم نے انسانی دماغ کو حیات تازہ عطا کی۔ آنحضرت مسلم کی بعثت کے وقت، انسانوں پر کامل جمود و خمود کی کیفیت طاری تھی۔ لیکن قرآنی تعلیمات کی بدولت ان کو دوبارہ کامل زندگی حاصل ہو گئی۔

معیار صداقت معجزات نہیں ہیں بلکہ معقولیت ہے

قرآن شریف اور دیگر الہامی کتابوں میں ایک بین فرق یہ ہے کہ جو الہامی کتب قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئیں، لوگوں نے انہیں معجزات کی بناء پر منجانب اللہ تسلیم کیا تھا مثلاً جناب مسیح اور دیگر انبیاء سابق کو اپنی رسالت کے منجانب اللہ ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے، معجزات دکھانے پڑے تھے۔ تاہم بہت سے لوگوں میں یقین جازم پیدا نہ ہو سکا۔ برعکس اس کے لوگوں میں یقین پیدا کرنے کے لئے، قرآن کریم ان طریقوں کو پسندیدہ قرار نہیں دیتا، اور جن ہتھیاروں سے اُس نے مخالفین پر فتح پائی وہ معجزات کے نہیں بلکہ معقولیت، حسن تعبیرات، اور عقل و فطرت کی طرف توجہ دلانا تھے۔ اور اُس نے اپنی تعلیمات کی صداقت ثابت یا ذہن نشین کرنے کے لئے ہمیشہ عقل، منطقت، فطرت اور کائنات کے مظاہرے اپیل کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اپنی سچائی کے اثبات میں مظاہر کائنات اور اُن کے طرز عمل کو پیش کیا ہے۔ اور کوئی عقیدہ ٹکمانہ رنگ میں پیش نہیں کیا اور جو بات بادی النظر میں کسی کو مبہم یا ضاف عقل نظر آئے، وہ اس کے تسلیم کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص، اپنی صفاہت یا جہالت کی وجہ سے حقائق قرآنی کے سمجھنے سے قاصر ہے کوئی شخص اُسے اُن کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن شریف نہایت واضح الفاظ میں فرماتا ہے:-

”لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دَسْحَمًا“ یعنی اللہ کسی کو اس کی وسعت زیادہ تکلیف نہیں دیتا (سورہ بقرہ آیت ۲۸۶)

پھر فرمایا ”لَا أَكْذِبُ فِي الدِّينِ قَدْتَبِينَ الدِّينِ مِنَ الْغَى“ یعنی دین کے معاملہ میں کسی پر جبر نہیں ہے، تحقیق، ہدایت و ضلالت سے صاف متمیز ہو گئی ہے (سورہ بقرہ آیت ۲۵۶)

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات اور حقائق و معارف عقل و منطق کی بناء پر واضح اور دلیل کٹے کٹے ہیں لیکن اگرچہ کوئی شخص اُن کے سمجھنے سے قاصر ہے تو اُسے اُن کو قبول کرنے کیلئے مجبور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایسا کرنے

عیسے ابن مریم

پیدائش اور وفات

از قلم جناب خواجہ انذیر احمد صاحب پیرسٹریٹ لا

سلسلے کیلئے اشاعت سوم ماہ اکتوبر ۱۹۳۷ء ملہ خطہ فرمائیں

یہ ظاہر ہے کہ عورتیں قبر کے پاس موجود تھیں جب فرشتے آئے کیونکہ یسوع مسکے جی اٹھنے کا حال فرشتوں کو عورتوں سے معلوم ہوا جنہوں نے فرشتوں کو بلا کر تیر دیکھنے کو کہا۔ فرشتوں نے عورتوں کو ہدایت کی کہ وہ شاگردوں سے کیسی جانیکر جہاں یسوع گیا تھا کہیں، لیکن یسوع کو اپنے شاگردوں کا حال معلوم تھا انہوں نے خیال کیا کہ وہ لوگ اس سخی سنائی بات کو بھروسہ کے قابل نہ سمجھیں گے اس لئے یسوع کو عورتوں کے سامنے خود ظاہر ہو کر وہی ہدایات کرنی پڑیں۔

جس طریقہ پر شاگردوں کو خبر پہنچائی گئی جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے مختلف انجیلوں میں مختلف ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ غیر معمولی خبر پاکر کسی شاگرد نے بھی قبر تک جانے کی تعلیم گوارا نہ کی۔

رسول لوقا یہ سبب بیان کرتا ہے :-

اور یہ الفاظ اُن کو محض کہانی معلوم ہوئی اور انہوں نے اُن کا یقین نہیں کیا۔

لوقا تاہم پطرس کی بات تو ایک استغنا قرار دیتا ہے اور یوحنا پطرس کو دوسرے شاگرد سے جسے یسوع چاہتا تھا ملتا ہے جو قبر پر بھی گیا اور اس کو خالی پا کر متحیر ہو کر لوٹے۔ یوحنا نے یسوع کے متذکرہ پیشینگوئیوں کو جو اُس نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق کیں تھیں پر دوا نہ کر کے اس لئے کہ وہ پیشینگوئیاں اُس کو اپنے شاگردوں کے سامنے کرنی چاہئیں تھیں یہ بیان دیا۔

”کیونکہ اب تک اُن کو انجیلوں سے نہیں معلوم ہوا تھا کہ مردوں میں سے جی اٹھے گا“

میں یہاں یہ ظاہر کر دوں گا کہ لوقا میں وہ حصہ جس میں پطرس کے قبر پر جانیکا ذکر ہے۔ ایک دوسری مذہبی اختراع ہے جو ابتدائی عیسائی پادریوں نے کی ہے اور یوحنا جو یسوع کے ساتھ گیا تھا اُس کو بھی غائب ہونا چاہئے تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اُس کے شاگردوں میں سے کوئی قبر پر نہیں گیا۔

اپنے جی اٹھنے کے بعد پہلی بار اُس نے مریم میگڈالینی کو دیکھا جو مرگی کی مریض تھی اور جس میں سے یسوع نے سات پریت نکالے تھے اور جس کو اُس نے روتے ہوئے پایا۔

مرقس میں عورتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شاگردوں سے کہیں کہ وہ گیلیلی جاویں۔ جہاں وہ یسوع سے ملیں گے۔ متی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ یہ یسوع کی پیشین گوئی کے مطابق تھا۔ اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے بعد میں تمہارے سامنے گیلیلی جاؤں گا۔

اس پیشین گوئی کے مطابقت میں متی یسوع کے دوسرے ظہور کا ذکر جب شاگردوں کو وہ گیلیلی میں ملتا ہے کرتا ہے۔ مرقس بعض ظہور کا ذکر کرتا ہے جو یروشلم میں ہوئے۔ یوحنا کو مثل مرقس کے شاگردوں کے گیلیلی جانے کے متعلق روایات کا علم نہیں ہے لوقا میں گیلیلی کے کسی ظہور کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یروشلم اور اس کے اطراف کو حقیقت میں اُس کے ظہور کی جگہ بنائی تھی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوقا یسوع کے اٹھنے کے بعد اُسی شام کو نظر آیا تو اُس نے یسوع کے منہ سے یروشلم میں شاگردوں کو ہدایت کے لئے کہلوا دیا۔

۱۰ تم یروشلم کے شہر میں ٹھہریاں تک کہ آسمانی طاقت تم کو حاصل ہو۔ اور اعمال کی کتاب

میں نواقاس کو بالکل بیان کرتا ہے لیکن نفی میں۔

کہ اُن کو یروشلم چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے۔

اب یہ بتاؤ کہ یسوع اپنے شاگردوں کو گیلیلی کے سفر کے لئے کیسے کہہ سکتا تھا اور بے سے لمبا سفر

جو ایک یہودی اپنے ملک میں کر سکتا تھا کیسے کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اُن کو یروشلم میں رہنے کا حکم یہودیوں

کے تہران تک کیسے دے سکتا تھا اور کس طرح یسوع اُن سے کہہ سکتا تھا۔ کہ وہ اُس سے گیلیلی میں

ملیں جبکہ اُمی دن اُس کا ارادہ یروشلم میں اُن کے سامنے ظاہر ہونے کا تھا۔ ولس ٹیل فریکمنسٹ

کی یہ رائے ہے کہ اگر یسوع اپنے دوسرے ہم کے دن اپنے شاگردوں کو یروشلم میں نظر آیا اور اُن کو حکم

دیا کہ جب تک یہودیوں کا تہوار نہ ہو جائے وہ وہاں سے نہ جائیں تو یہ بات سونی ہے کہ اُس نے اُن

کو انہیں آیا میں گیلیلی جانیہ حکم دیا۔

اس کا جواب سادہ نہیں بہت زور کے ساتھ کلیسیا کے ایک ہرندار نے دیا۔

وہ کہتا ہے کہ یوں کا ابتداء میں گیلیلی جانے کا ارادہ تھا۔ اور اسی خیال سے اُس نے اپنے

شاگردوں کو وہاں جانے کی ہدایت کی تھی۔ اُن کو یسوع کے دوبارہ جنم کا نہ علم تھا اور نہ یقین اور

چونکہ چھپے ہوئے تھے اس لئے وہ دوڑ دھوپ نہ کر سکے۔ یسوع کو اس وجہ سے اپنا سفر سستی نہ کرنا پڑا

اور ان کے سامنے یروشلم میں آنا پڑا۔ میں اس دعوے کو نہیں جھٹکا سکتا۔ لیکن یہ بڑے اچھے

کی بات ہے کہ یا تو خدا کا بیٹا اپنے شاگردوں کو نہیں جانتا تھا یا وہ آئینہ کا تصور نہیں کر سکتا تھا

تاہم جب وہ اُن کو نظر آیا۔

تو وہ ڈر گئے اور سمجھ گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ انہوں نے کسی مجتہد کو دیکھا تھا

اور ان کا شہدہ دہ کرنے کیلئے یسوع کو کہنا پڑا۔

کہ میرے ہاتھ اور پیروں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھوؤ اور دیکھو۔ کیونکہ مجتہد پریت کے ہڈی

اور جسم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تم مجھ میں دیکھتے ہو۔

مزید برآں یہ بھی کہا گیا ہے

کہ جب وہ اس طرح بولا اُس نے اُن اپنے ہاتھ اور پیر دکھائے اور جبکہ اُنہوں نے خوشی سے اُس کا یقین نہیں کیا اور تیرتے تو اُس نے اُن سے کہا۔ کیا تمہارے پاس یہاں کسی قسم کا گوشت ہے۔ اور اُنہوں نے اُس کو ایک ابلی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا اور شبہد۔ اور اُس نے اُس کو لیا اور اُن کے سامنے کھایا باوجود ان مچھلی دلیوں کے بعض اُس پر شبہ کرتے تھے۔ یہ چنداں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہ الفاظ 'خوشی سے' بعد کے ایک کلیسانی تحریف ہے۔

مرقس کا بیان لوقا سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن کسی قدر مختلف حالات کے ساتھ۔ یہ عام طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے کہ آیت ۹ باب ۱۶ سے آگے یقیناً باب جس میں یہ بیان آتا ہے ایک دوسرا مذہبی حال ہے نظر ثانی کے بیان کے مترجم یہ کہہ کر تسلی کر لیتے ہیں۔

دوسب سے پرانی تلمی نسخوں میں سے اور بعض دوسری تصانیف میں سے لڑیں آیت سے آخر تک صغائب ہے۔ بعض مصنف انجیل کا اختتام دوسرے طریقے پر کرتے ہیں۔

اگر ہم پوجنا کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یسوع مریم میگدلیتی کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیونکہ وہ قبر سے بھاگ کر جا رہی تھی۔ اُس نے یسوع کو نہیں پہچانا اور اُس کو باغبان خیال کیا یہاں تک کہ یسوع نے اُس کا نام لے کر پکارا۔ اُس نے مریم میگدلیتی سے کہا کہ وہ شاگردوں سے اطلاع کر دے اور اُسی

دن

جبکہ دروازے بند تھے جہاں شاگرد یہودیوں کے ڈر سے چھپے ہوئے تھے یسوع آیا اور اُن کے درمیان میں کھڑا ہوا اور اُن سے کہا کہ تم پر رحمت ہو اور یہ کہتے ہوئے اُس نے اُن کو اپنے ہاتھ اور بغل دکھائے تاہم اس موقع پر موجود نہ تھا۔ دوسرے شاگردوں نے جب اُس سے یسوع کے ظاہر ہونے کا حال بیان کیا تو اُس نے جواب دیا۔

جب تک میں اُس کے ہاتھوں مرث کیلوں کے نشان نہ دیکھوں گا۔ اور اپنی انگلیوں سے کیلوں کے گروہ کے اندر نہ ڈالوں گا اور اپنا ہاتھ اُس کی بغل نہ دیکھوں میں یقین نہیں کروں گا۔

اس طریق پر یسوع کو آٹھ دن کے بعد دوبارہ نمودار ہونا اور ٹامس کو بلانا پڑا تاکہ اُس کے ہاتھ دیکھے اور اس کی بغل میں انگلی ڈالے۔ میں یہاں بیان کروں گا کہ وہ جلد جو ٹامس نے کہا میرے آقا اور میرے خدا ایک یہودی کے منصب سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اور اب وہ بعد کلیسیائی اختراع تسلیم کی جاتی ہے۔

یوحنا میں جو واقعات بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ ایک قسم کا جدید اضافہ ہے جو انجیل میں کسی دوسرے نے کر دیا ہے۔ وہ حقیقت میں ایک دوسرا جوڑ ہے جو بعد اور ناموزوں ہے۔ وہ انجیل کا تمام مقصد فوت کر دیتا ہے جو صاف طور پر باب ۲۰ کے ۳۰ اور ۳۱ آیت پر ختم ہو جاتی ہے اور غالباً اُس کو انجیل میں اس لئے جوڑا گیا تھا کہ کلیسا والے جو مختصر تجربہ پر زور دیتے ہیں قبول کر لیں۔ انجیل کا مصنف یہوشلم میں یسوع کے ظہور کو تسلیم کرتا ہے۔ حالانکہ تعریف کرنے والا گیلیلی میں یسوع کے ظہور کو مانتا ہے۔ ۲۰ اور ۲۱ باب کی نزدیکی سے ناقابل اختلاف ظاہر ہوتا ہے سوائے اس کے کہ یہ مزید اطلاع معقدین کے فائدے کے لئے سمجھی جائے چوتھی ساتویں اور بارہویں آیتوں کے متضاد کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اُردو دیکھا جائے تو تمام باب ایک داستان ہے آخری دو آیتیں اور یسوع کی پطرس سے بات چیت انجیل کے مصنف کے قلم سے نہیں ہو سکتیں۔

وہ اتفاقاً کہ ہم جانتے ہیں، صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اس باب کو انجیل میں *صمدلک صمدلک صمدلک* نے داخل کیا تھا جنہوں نے پہلے بار انجیل کی توسیع کی۔ یہ بات کہ انجیل کا مصنف پیارا شاگرد تھا۔ ۲۰ سے لیکر ۳۰ ویں آیتوں سے نکالی گئی ہے۔ پیک اپنی بائبل کی اس شرح میں اس عقیدہ کے متعلق کہ پورا باب بعد کا اضافہ ہے نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ڈمیو اسکو بہت بعد کا حصہ بتاتا ہے

اس باب سے بیکایک بالکل مختلف حالات شروع تھیں، شاگردوں کے متعلق ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گیلیلی کی پہلی طرز زندگی شروع کر دی تھی جب کہ یسوع اُن کو سمندر ٹائیرس پر صبح کی شفقت میں نظر آیا تھا۔ اُس کے شاگرد اُس کو نہیں جانتے تھے اور وہ خوفزدہ تھے اور کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ یہ پوچھے سکے کہ تم کون ہو۔ ایک دفعہ پھر یسوع نے اُن کے شہم کو دور کرنے کے لئے روٹی اور چھپیاں بائیس اور اُن سے کھانے کو کہا اور خود بھی شریک ہوا۔

یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کو آدمی کے جون میں نظر نہیں آیا۔ لیکن انگیس نے

اپنے خط میں جو کلیسا کو سزنا میں لکھا کہتا ہے۔

میں جانتا اور یقین کرتا ہوں کہ یسوع جی اٹھنے کے بعد بھی جسمانی حالت میں تھا اور جب وہ اُن کے پاس پطرس کے ساتھ آیا تو اُس نے کہا۔

یہ لو مجھے چھوؤ اور دیکھو کہ میں کوئی سموت پریت نہیں ہوں۔

اور گین نے ایک ایسا ہی حوالہ پطرس کی انجیل سے دیا ہے۔ اس کا جرم اور ایبونیس نے بھی دیا ہے اور وہ اس کو قابل اعتنا دیکھتے ہیں۔ انجیل میں تورات کے حوالہ سے نقل ہے۔

”اب جیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ردئی نہیں کھائے گا اور یسوع نے کہا ہے ایک میز اور ردئی لاؤ اور اُس نے ردئی کو لیکر برکت دی اور اسکو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اُسکے بعد اُسکو نصف جیس کو دیا اور اُس سے کہا۔ اے برادر۔ تم اپنی روٹی کھاؤ کیونکہ ابن آدم خواب سے اُٹھ بیٹھا ہے۔

جیس مشکوک حالت میں تھا لیکن یسوع نے کہا:-

پکڑو اور مجھے چھوؤ اور دیکھو کہ میں بے جسم نہیں ہوں۔

اب یا تو یہ اصل میں کامل انسان تھا جو جسمانی اور عسوی قاذون کے تابع تھا یا وہ ایک غیر معمولی انسان تھا جس کا جسم تبدیلیں ہو گیا تھا۔ انسانی شکل مع تمام حالات کے یعنی زخم کے نشانات۔ انسانی گفتگو چلنا اور ردئی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو ایک آسمانی صبح سے کوئی مناسبت نہیں۔ لیکن تمام شیعہ اسواقفہ کے سامنے باطل ہو جاتے ہیں کہ یسوع نے انسانی کھانا کھایا اور لوگوں کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت دی مزید برآں ہم نے یسوع کی حالت جسمانی میں دیہی ترقی محسوس کی جو ایک بڑے زخمی کی رفتہ رفتہ حالت سدھرنے میں ہوا کرتی ہے۔ تیر سے نکلنے کے بعد پیسے گنتیوں میں وہ باغ کے قرب میں رہنے پر مجبور تھا۔ وہ پہلی یسوع میں کافی طاقت آگئی تھی کہ وہ قریب کے گاؤں ایماس تک پیدل جا سکے۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ گیلیلی کے دور دراز سفر کو طے کر سکے۔ پھر بھی اُس کو اتنا ہی بلکہ زیادہ وقت گیلیلی تک پہنچنے میں لگا۔ کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کے دہاں پہنچنے کے بعد نظر آیا۔ پھر وہی عجیب و غریب ترتیب دوسروں کے اُس کے جسم کے چھونے میں پائی جاتی ہے۔ یسوع کے وہ بارہ جی اٹھنے کے بعد اُس کا زخمی جسم ابھی تک کمزور اور حساس تھا

اور یسوع نے مریم میگڈلینی سے کہا کہ تم اس کا جسم نہ چھوئے۔ آٹھ دن بعد اُس نے ٹامس کو اپنا جسم اور زخم چھونے کی خود اجازت دیدی۔

یہ واقعہ کہ یسوع اپنے خیالی جہنم کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ شاید ہی تھا اور ایسے تھوڑے وقت کے لئے اس بات کا ثبوت ہے کہ اُس کے قدرتی انسانی جسم کو جو زخموں سے کمزور تھا کچھ محنت کے بعد زیادہ آرام کی ضرورت تھی۔ اس کی غیر حاضری ظاہر کرتی ہے کہ اُس کو اصلی حالت کا علم تھا۔ اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو دشمنوں کو دکھلاتا اور اس طریقہ پر اپنے آسمانی ہونے کا یقین دلا دیتا۔ اصلیت تو یہ ہے کہ یسوع کو ایک اور آزمائش کی خواہش نہ تھی اور اس لئے وہ جتنی جلدی ظاہر ہوتا تھا اتنی ہی جلدی غائب ہو جاتا تھا۔ یہ اصرار کیا جا سکتا ہے کہ اگر اُس کو جسمانی آرام کی ضرورت تھی تو اُس کو اپنے شاگردوں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا جو اُس کی محبت اور محنت سے خدمت کرتے۔ لیکن یسوع میں دوسرے بار وہ ہوکے دیئے جانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس کا مزا پہلے ہی چکھ چکا تھا اور اُس کے شاگرد اُس کے بار بار ظہور کے بعد تیار و مشوک حالت میں تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ظہور اور دوسرے ظہور کے درمیانی وقت میں کہاں رہتا تھا جہنم میں یا پہاڑوں پر۔ اس کا جواب صرف دو آدمی دے سکتے ہیں جو سفید لباس میں تھے۔ یا شاید خفیہ جماعت کے ممبر بتلا سکتے ہیں یا قدیم یہودی جماعت کے اراکین۔ اُس کی عجیب و غریب حالت میں یسوع ایسے ستائے ہوئے آدمی کے لئے کوئی مناسب جگہ رہنے کے لئے نہ تھی سوائے اُس کے خفیہ ساتھیوں کے پاس جن کے متعلق اس کے شاگرد بھی کچھ نہ جانتے تھے اور جن میں سے وہ جب چاہتا آ سکتا تھا۔ اُس کی زندگی کے اُس رخ پر تھوڑے آگے چکر تفصیل کے ساتھ بحث کروں گا۔

یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یسوع کا کردار میں آنا جن کے دروازے بند تھے ظاہر کرتا ہے کہ اُس کا مادی جسم نہ تھا۔ لیکن کیا وہ دروازوں میں سے گذر اکیونکہ یہ کسی جگہ نہیں کہا گیا کہ وہ نکلنے کے تختوں میں سے گزرا۔ پطرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بند قید خانہ سے باہر آیا۔ کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ قید خانہ کے دروازے بند ہونے پر بھی وہ باہر آ گیا۔ اب پچھلوں کو کھلتا ہی تھا۔ انجیل لکھنے والوں کے لئے یہ پیکار بلکہ بیہودہ سی بات ہوتی اگر وہ یہ کہتے کہ دروازہ کھولا گیا تھا۔ یہ ماننا چاہیے۔ مگر یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ

بھاگ بھاگ اور بند رہتا تھا۔ اور یسوع لڑی کے تختوں میں سے نکل جاتا تھا۔ یہ یہاں بیان کروں گا کہ قبر پر سے پتھر کے ہٹ جانے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع اپنے دنیاوی جسم میں قبر سے باہر گیا تھا اور فرشتے جو وہاں نظر آئے وہ بھی مادی ہیں تھے۔ پھر پہلی اطلاع جو عورتوں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ یسوع زندہ تھا۔ جو قطعی طور پر دوبارہ روحانی پیدائش کے خیال کو رد کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اصول جدید جنم کو کلیسا نے انکسار کے مذہب کے چوتھی دفعہ میں ذیل کے الفاظ میں بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔

”یسوع حقیقت میں مردوں میں سے پھراٹھا اور اُس نے اپنے جسم میں گوشت۔ ہڈیاں اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے فطرت کو مکمل بناتے ہیں داخل کئے جس سے وہ آسمان پر چڑھ گیا اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب وہ آخری دن تمام آدمیوں کی جانچ کی غرض سے واپس آئے گا۔“

”ہال نے یہ سچ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کہا اور اصرار کے ساتھ بیان کیا کہ اُس نے گوشت اور خون کے جسم کو روحانی غیر فانی اور لاندال صورت میں اس طرح بدل دیا ہے کہ مردہ جسم کا گوشت اور خون جو قبر میں رکھا گیا اُس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ یہ حقیقت میں یہودیوں کے پیدائش عالم کے عقیدہ کے مطابق ہے جس کا یہ مقصد ہے کہ تمام مردہ روحیں شہر فوشان کو چلی جاتی ہیں۔ یسوع کو موت کے لئے مثل اور مردوں کے یہودیوں کے عقیدہ میں وہی سفر کرنا تھا۔ یسوع کی موت ثابت کرنے کے لئے وہ قبر میں جایا گیا۔ نئے عہد نامے میں یسوع کے دنیائے زیرین میں اُترنے کے حوالے آتے ہیں۔ پطرس کا آخری خط ہال کے نام میں بتلاتا ہے کہ یسوع مار ڈالنے کے بعد انسانی جسم میں رکھا گیا لیکن اُس میں روح بھری گئی۔ جس کے بدولت وہ جیٹھان میں گیا اور وہاں روحوں کو تلقین کی۔“

اور اُس سے اور آگے

”اسی غرض سے انجیل کی تلقین اُن لوگوں کو بھی کی گئی تھی جو مر چکے تھے تاکہ اُن کی آزمائش انسان ہونے کے لحاظ سے کی جائے لیکن وہ خدا کی طرح روح کے پردہ میں رہیں۔“

یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق مردہ کی روح تین دن تک اُس کے جسم کے پاس رہتی تھی۔ تین دن گزرنے کے بعد روح نکل جاتی تھی اور جسم لٹنا شروع ہوتا تھا۔ اس لئے تین دن اور تین رات کی مدت اُس کے دوزخ کے

فرق نہیں۔ مساوات کی ایسی اعلیٰ تعلیم دینے والا صرف ایک ہی نفس پاک ہے۔ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(۵) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور تاکید کی کہ کوئی مالک اپنے غلام کو، غلام کے نام سے نہ پکارے۔ بلکہ جو ان کے نام سے پکارے۔ دیکھتے ہمارے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حیثیات کا کس قدر احترام فرمایا۔ کہ ان کے لئے ”غلام“ کا لفظ بولنا ممنوع قرار دیا۔

اب مندرجہ بالا ارشادات اور واقعات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ان سے ظاہر نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی حفاظت کا پورا پورا انتظام فرمادیا۔ ان کی حیثیت اور ان کے دہ کو برہا دیا۔ ان کی فلاح و بہبود کا اہتمام فرمایا۔ یقیناً حضور نے اس غریب اور کس پر بس طبقہ کو پسپائی کی لہرائیوں سے نکال کر ایک بڑے بلند مقام پر کھڑا کر دیا۔ ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ ان کو آزاد لوگوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا اور مساوات قائم کر کے بنی نوع انسان پر احسان عظیم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اب ہم غلاموں کی آزادی کے متعلق کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس غرض کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم غلاموں کی آزادی کے طریقے اختیار فرمائے۔ ان کی کسی قدر تفصیل ذیل میں ہے:-

(۶) منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب کہ حضور ابھی کہ میں ہی دعوت و تبلیغ دین حق میں مصروف تھے حضور نے اس دجی کا اعلان فرمایا:- ”وما ادراک ما العقبۃ ہ ذلک رقبۃ^۱“

”مجھے کیا خبر کہ اونچی گھاٹی کیا ہے (یہ) غلام کا آزاد کرنا ہے۔“

چونکہ نبی کا کام مشعل ہوتا ہے۔ اس لئے خدا نے اس کو ”عقبہ“ سے تعبیر فرمایا ہے یعنی گھاٹی پر چڑھنا یعنی یہ وہ مشکل راستہ ہے۔ جو ان کو خدا کے قرب میں لے جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں مشا طر پر فرمادیا کہ ”ذلک رقبۃ“ یعنی خدا کا قرب غلام کے آزاد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو خدا کا تقرب چاہتے ہیں وہ غلاموں کو آزاد کریں۔

(۷) پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے۔

”... ولا تَنْكِحُوا الْمَرْثَىٰ وَالْمُتَّكِلَ وَالْمُكْتَبَ وَالنَّبِيَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ“ (البقرہ آیت ۱۷۷)

یعنی بڑا نیک وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کیلئے قریبیوں اور قریبیوں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوا لیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دے۔“

(۸) پھر حضور کو وحی ہوتی ہے۔

”... وَمَنْ قَتَلَ مَوْماً خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا (سورة النساء آیت ۹۲) اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو مار ڈالے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور خون بہا دے جو اس کے قتل کے سپرد کیا جائے۔“

(۹) پھر اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں۔

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَهُوَ مَوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ (سورة النساء آیت ۹۳) پھر اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرنا چاہیے۔ (۱۰) اسی کے تسلسل میں حکم ہوتا ہے۔

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّشْرِكِينَ وَهُوَ مُّسْلِمٌ أَوْ مُّشْرِكٌ فَقَدِيتُ مَوْمِنَةٍ (سورة النساء آیت ۹۴) یعنی اگر ایسے لوگوں سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے۔ تو خون بہا دینا چاہیے جو اس کے وارثوں کے سپرد کیا جائے۔ اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔

(۱۱) پھر ایک اور وحی حضور پر نازل ہوتی ہے۔

لَا يُؤْخَذُ بِكَلِمَتٍ إِذَا خُلِدَ بِهَا عَقْدُكُمْ إِلَّا بِإِيمَانٍ وَكُفْرَانٍ لِّطَعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَدْسِ مَا تَلْعَوْنَ أَهْلِيكُمْ (سورة المائدہ آیت ۸۹)

یعنی اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر مواخذہ نہیں کریگا لیکن اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم قسم کو مضبوط کر دو سو اس کا کفار حد مثل مسکینوں کا کھانا ہے درمیانہ کھانے سے جو تم اپنے گھرواں کو کھلاتے ہو یا ان کو دیاں دینا یا گردن کا آزاد کرنا۔

(۱۲) پیر ایک اور وحی اسی مضمون کے سلسلہ میں حضور پر نازل ہوئی ہے:-

وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ مِنَ نِسَائِهِمْ ثَمًّا يُعَوِّدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْدِيدُ ثَمَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتِئَاسَ - (سورۃ المجادلہ آیت ۳)

”یعنی جو لوگ اپنی عورتوں کو مائیں کہہ دیتے ہیں پھر اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا تو ایک غلام آزاد کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔“

(۱۳) اب احادیث پر بھی ایک نظر ڈالئے۔ حضرت سیدہ عائشہؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم سات بجائی تھے اور ہمارا ایک غلام تھا۔ ہم میں سے ایک نے غلام کو طہاچہ مارا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو حضور نے حکم دیا کہ اس غلام کو آزاد کر دیا جائے۔

(۱۴) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی غلام کو بیٹے تو اس غلام کو آزاد کر دینا چاہیے۔ حضور کے اس ارشاد کے مطابق غلام کو بیٹے کی ہواش یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ کس قدر پر حکمت حکم ہے اور غلام کی کس قدر قدر و حرمت ہے۔

(۱۵) ابوداؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ چند غلام اپنے کا فرمانک سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مالک آنحضرت کی خدمت میں آیا اور ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضور نے فرمایا۔

خدا نے ان کو آزاد کیا ہے۔ میں ان کو پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے کی کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام لڑکی اپنے مالک سے حاملہ ہو گیا اور بچہ جنم دے تو آزاد سمجھی جائیگی۔ خواہ اس کا مالک اس کو آزاد کرے یا نہ کرے۔“

یہ وہ اصلاحات ہیں جو نبی کریم مصمم نے غلامی کے انسداد اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے جاری فرمائیں۔ ان ارشادات کے علاوہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات بھی اس باب میں قابل غور ہیں

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكَتَبَ عَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نَكَاحًا تَبَرُّهُمْ إِنَّ عِلْمَ نَعِيمٍ خَيْرٌ وَأَوْ تَوْحَمِنْ
حَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ (سورة النور آیت ۳۳)

یعنی وہ جن کے تمہارے واسطے ہا قہ مالک ہیں ان میں سے جو آزادی کی تحریر مانگیں تو انہیں نکاح
اُن میں مصلحتی جانتے ہو اور انکو اللہ کے مال سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔“

ایت بالا غلاموں کی آزادی کو لازمی قرار دینے کا سنگ بنیاد ہے۔ اس آیت کی رو سے غلام کو حتیٰ حاصل
ہے کہ وہ اپنے مالک سے ایک مشروط تحریر کا مطالبہ کرے جس میں اس کی آزادی کی قیمت کا یقین ہو
اور مالک اس کو موقوفہ دے کہ وہ یہ رقم جائز وسائل سے کما سکے۔ یہ آیت مالک کو صرف تحریر دینے پر ہی
مجبور نہیں کرتی بلکہ اس میں یہ بھی حکم ہے کہ مالک کچھ روپیہ اپنے پاس سے غلام کو دے۔ جس سے وہ اپنی
آزادی خرید سکے۔ شرط صرف ”إِنَّ عِلْمَ نَعِيمٍ خَيْرٌ“ کی ہے۔ یعنی اگر تم انسان میں مصلحتی چاہتے ہو۔ جس
کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام کام کرنے کے قابل ہے اور وہ اپنی روزی کما سکتا ہے۔ ان احکام نے غلاموں
کو وہ آسانیاں دی ہیں جن سے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان آسانوں سے
فائدہ اٹھایا اور ان میں سے کئی ایک نے آزادی حاصل کی۔

غلاموں کی یہ لازمی آزادی صرف افراد تک ہی محدود نہ تھی بلکہ تمام اسلامی سلطنتوں پر لازمی قرار
دیا گیا تھا کہ وہ غلاموں کی آزادی کیلئے بیت المال سے رقم صرف کریں۔

۱۸ قرآن مجید فرماتا ہے۔

إِنَّمَا الْمَصَدَقَاتُ لِلْقَعَقَاءِ وَالْمُسْلِكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ فِي الدِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ دَفِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ السَّبِيلِ وَأَفْضَلُ مِنْهُ مِنَ اللَّهِ (سورة توبہ آیت ۶۰)

یعنی زکوٰۃ صرف ناداروں کیلئے ہے اور مسکینوں اور اس کے کارکنوں کے لئے اور جن کے دل مائل کرنا
ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کیلئے اور مسافروں کیلئے اور قرضاءوں کیلئے اور اللہ کی راہ میں۔ بلکہ کیلئے ضروری طور پر ایسا ہے
یہ آیت اُن صدقات کے متعلق نہیں ہے جو ان اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ بلکہ زکوٰۃ کے متعلق ہے
جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور جو سلطنت کے عامل جمع کرتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر عین میں ہے

سفر کے لئے مقرر کردی گئی تھی۔ اور حضرت یونس کی نبوت سے مقابلہ کیا گیا تھا اگرچہ ایسا کرنے سے ذیل کی پیشینگوئی نظر انداز کرنی پڑتی تھی۔

دو دن کے بعد وہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیسرے دن وہ ہم کو کھڑا کر دے گا۔ اور ہم اُس کے سامنے رہیں گے۔

لیکن یہود اُنے وعدہ کیا تھا۔

کہ تو میری روح کو دوزخ میں نہ چھوڑے گا۔ اور نہ اپنے آپ غراب ہونا پسند کریگا۔

اعمال میں ایک روایت حضرت داؤد کو منسوب کی جاتی ہے۔

اس کو دیکھنے سے پہلے۔ یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کا بیان کر کہ اُس کی روح دوزخ میں نہیں رہی۔ اللہ نہ اُس کا جسم خراب ہوا۔

یہ ظاہر ہے کہ ان متضاد بیانات کا سبب ایک بے ترتیبی ہے۔ حواریوں یا نائب حواریوں کے زمانہ میں کسی کو کا خیال پیدا نہیں ہوا کہ وہ یسوع کے دوزخ میں اترنے کے حال کو مذہب بتیسرے کے ایک رکن ہونے پر اصرار کرتا۔ ہارناک نے ایک تجویز پیش کی ہے۔ اُس کی رائے میں خالی تبر نے معاملہ کو پیچیدہ بنا دیا اور روایت میں گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ بعضوں نے یسوع کو دوزخ میں۔ بعض نے جنت میں پہنچایا۔

مختصر روایت بھی کچھ بہتر نہیں ہے اور اس لئے اُس میں بھی بیان کرنا پڑا کہ یسوع اپنے شاگردوں کے پاس سے اُسی جسم میں روانہ ہو گیا جس میں وہ اٹھا تھا اور آسمان پر اُسی جسم میں چلا گیا تاکہ خدا کے سیدے ہاتھ پر بیٹھے۔

ذرات عالم کا مذہب

اس میں مصنف نے دکھایا ہے کہ سائنس اور مذہب کا آپس میں جو فی دامن کا ساتھ ہے۔ روح کی پیدائش اور اس کے فرائض مسئلہ ارتقاء انسانی، کفارہ پر ایمان اپنی جگہ ہے۔

ملنے کا پتھر، مینجر مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل برانڈر تھ روڈ لاہور (پاکستان)

محمد حُریت کا علمبردار (صلی اللہ علیہ وسلم)

غلاموں کو آزادی دینے والا

(اذکم جناب ابراہیم محمد منصور صاحب مالدیشس)

بعض مقررین عدم علم کی بنا پر ذات و اوصاف حضرت حُریت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آنحضور نے غلاموں کی آزادی کے لئے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے اس قبیح رسم کو جائز قرار دیا ہے۔ ہم ذیل کی سطور میں دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور اس کے مقدس بانی نے اس ضمن میں کیا کیا ہے اور کس طرح سے ایک عالمگیر حریت کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور غلاموں کو دولت آزادی سے متنع فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس باب کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے غلاموں کا کیا درجہ تھا اور جب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت ہو گئے اس وقت غلاموں کو کیا حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے قبل دنیا کے ہر گوشہ میں غلامی کی قبیح اور مذموم رسم بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ روم اور ایران اس زمانہ کی سب سے زیادہ مہذب سلطنتیں تھیں۔ لیکن ان میں نہ صرف یہ غلامی کی رسم شدت سے جاری ہی تھی بلکہ غلاموں کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی حالت نہایت قابل رحم تھی اور سوسائٹی میں ان کو کوئی حیثیت حاصل نہ تھی۔ ہندوستان میں بھی غلاموں کی تجارت کھلے بندوں ہوتی تھی اور دیگر ایشیا کی طرح غلام بکتے تھے۔ ترکی اور کاکیشیا کی لڑکیاں بڑی بڑی قیمت پر فروخت ہوتی تھیں۔ عربستان اور دوسرے ممالک میں قافلے لوٹے جاتے تھے۔ اور بچے سے سسائوں کو تید کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گرفتار ہو کر آتے

ان کو بھی عمر بھر کے لئے غلام بنایا جاتا تھا۔ ان سے صرف محنت کا کام ہی نہیں لیا جاتا تھا بلکہ اکثر اوقات نہایت ذلیل کام لے جاتے تھے۔ غرض کہ جہاں تک غلاموں کی حیثیت کا سوال ہے، ان کی حالت سخت قابل رحم تھی اور کسی ملک اور کسی شخص کو اس بیکیس طبقہ کی طرف توجہ نہیں تھی۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزوروں کی حمایت اور بیکیسوں کی حفاظت کے لئے دنیا میں بھیجے گئے تھے اُن کو اس غریب طبقہ پر۔ ان کی زبوں حالی پر، ان کی بے بسی اور غربت پر اس قدر رحم آیا اور آپ ان کی قابل رحم حالت دیکھ کر اس قدر بے چین ہو گئے کہ حضور نے اس بے زبان مظلوم طبقہ کی فلاح و بہبود کے لئے اور ان کی حیثیت قائم کرنے اور سوسائٹی میں ان کے درجہ کو بلند کرنے کا تہیہ کر لیا۔ یہ وہ کام تھا جس کی طرف اب تک کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ یہ کام حضور رحمت للعالمین سے ہی مخصوص تھا اور حضور نے ہی کر کے دکھایا۔ غرض کہ حضورؐ نے اپنا مہم صریح لے کر آئے اور غلاموں کی آزادی کا عزم بالجزم کر لیا۔ چنانچہ آنحضورؐ نے اس زبوں حال طبقہ کی اصلاح کے سلسلہ میں جو احکام صادر فرمائے اور جو تجاویز حضورؐ عمل میں لائے اس کا ایک مختصر خاکہ ذیل کی سطور میں دیا جاتا ہے۔

(۱) غلام جو تمام قسم کے مصائب و آلام کا آماجگاہ بنے ہوئے تھے ان کی حالت کو بہتر بنانے اور ان کو مصائب کے قید و بند سے رہا کرنے کے لئے حضورؐ نے حکم جاری فرمایا کہ

”تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو بدنیا بی یا زبرد تو بیچ سے مت پیش آؤ۔ جو تم خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ وہ کام جو خود تمہاری طاقت سے باہر ہے ان کو کرنے کے لئے مت دو۔ اگر کوئی مشکل کام ہو تو اس میں ان کی امداد کرو۔“ (بخاری)

(۲) حضورؐ خود غلاموں کے معاملہ میں بیچ بنے اور آپؐ نے حکم جاری فرمایا کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام سے سختی کرے تو غلام کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور اپنی شکایات بیان کرے۔ تاکہ پورا پورا انصاف کیا جائے۔ اگر غلام کی غلطی ہو تو غلام کو متنبہ کیا جائے اور اگر مالک کا سلوک غیر منصفانہ ہو تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔

(م) اہم شخصہ صلعم کو غلاموں کی حیثیت اور ان کے درجہ بڑھانے کا اس تند خیال تھا اور اس امر کو وہ اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ حضور نے اپنی آخری نصیحت میں ارشاد فرمایا کہ ”الصلوة والیتامیٰ“ یعنی میری امت کے لوگوں کو دو امور کا غایت درجہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو پابندی نماز کا اور دوسرا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک جس مروت کا۔ گویا حضور نے حقوق اللہ کے بعد غلاموں کے حقوق کی نگہداشت کی تاکید فرمائی۔ یہ گویا اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یا نچوڑ بنا دیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے ”الصلوة والیتامیٰ“ کا بلیغ حکم دیگر حضور نے یہ ثابت کر دیا کہ غلاموں کی حفاظت ایسی ہی ضروری ہے جیسی کفار۔ اب اس سے بڑھ کر غلاموں کی عزت و منزلت کیا ہو سکتی تھی۔ اگرچہ بھی ہمارے نکتہ چین اسلام یا بانی اسلام پر زبان اعتراض واکرہیں تو یہ ان کی اپنی غلطی یا سبب دھری ہے۔

(ن) کینز کوں یا غلام لڑکیوں کو ان کے مالکوں کے برابر درجہ دینے میں یا ان میں مساوات قائم کرنے کے لئے حضور نے ارشاد فرمایا۔

”جو کوئی اپنی کینز کو تعلیم دے گا پھر اس کو آزاد کر دے گا اور پھر اس کی شادی کرے گا۔ اسکو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔“

یاد رکھنا چاہیے کہ؟ ضرورتہ یہ شخص حکم ہی نہیں دیدیا بلکہ خود اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا اور اپنے اسوۂ حسنہ کو پیش کیا۔ چنانچہ زید کی مثال اس معاملہ میں شاہد ناظمی ہے۔ زید ایک معمولی غلام تھا۔ مگر حضور نے اپنی کریم انفسی سے اس کو اعلیٰ تعلیم دی۔ پھر اس کو آزاد کیا اور صبح سے بڑی بات یہ کہ اس کی شادی اپنی چھوٹی لڑکی زینب سے کی۔ اب اس سے بڑھ کر عملی ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کو حضور نے اپنی چھوٹی لڑکی بیاہ میں دیدی۔ اس طرح سے آپ نے غلاموں کے درجہ کو بڑھا دیا اور مساوات قائم کر دی۔ کیا دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پھر بھی اگر کہا جائے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے غلاموں کی حیثیت بڑھانے میں کچھ نہیں کیا تو کس قدر غلط بیانی کا ارتکاب کرنا اور دافعات سے آکھیں بند کر لینا ہے۔ زید کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پر صبر و تحمل کی تعلیم ہے۔ اسلام میں آزاد اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں۔ اور مالک اور غلام میں کوئی

ہے۔ اور یہ روپیہ سلطنت کے بیت المال میں جاتا ہے۔ چنانچہ آیت کے آخری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ رقم نہیں جو انسان اپنی مرضی سے دے یا نہ دے بلکہ ہر صاحب نصاب پر اس کا ہونا فرض قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ الفاظ قریشیۃ من اللہ سے ظاہر ہے۔

اب ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ سلطنت کو لازمی حکم تھا کہ وہ اپنے بیت المال میں سے زکوٰۃ کی رقم میں سے ایک حصہ غلاموں کی آزادی پر صرف کرے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جس نے غلاموں کی آزادی کا اس قدر اہتمام کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ بائیں ہر مذہب میں نہیں آتا کہ مخالفین اسلام کس بل بوسے پر کہتے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کا کچھ اہتمام نہیں کیا۔ ایسا اعتراض واقعات کے خلاف اور عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لئے جو کچھ کیا وہ آج تک کسی ملک کسی سلطنت اور کسی مذہب نے نہیں کیا۔

اب رہ گئے وہ غلام جو جنگوں میں اسیر ہو کر آتے تھے۔ تمام دنیا میں یہ رواج دائروں کا تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا کر ان سے سخت سے سخت مشقت کے کام لئے جاتے تھے۔ ان کے متعلق آنحضرت کو یہ وحی ہوئی۔

فَاِذَا الْقِتْمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَخْضُوْبَ الرِّقَابِ اِذَا اِشْتَمَوْهُمْ فُشِّرُوْا لَوْ شِئْتَ اَنْ تَمْلِكَ مِنْهُمْ مَّا تَمْلِكُ (سورۃ محمد آیت ۴)

سو جب تمہاری کافروں سے مشہور ہو جائے تو گردنیں ماؤنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو قیدی مضبوط نہ ہو۔ پھر بعد میں یا تو احسان کے طریق پر رہا کر دو۔ یا ذریعہ سیکر چھڑ دو۔

اس آیت میں ہمیں صاف طور پر تعلیم دی گئی ہے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیئے۔ احسان کر کے یا معاذ نے کر۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صورت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔

اور حضور نے مندرجہ ذیل قیدیوں کو رہا فرمایا۔

۱۰۰ قبیلہ بنی مصطلق کے۔ ۶۰۰ قیدی ہوازن کے۔

یہ حضور نے بحیثیت اسلامی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے کیا تھا۔ اسلام میں جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ ۱۔

(۲۰۰) حسن بھری سے روایت ہے ”جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کو رہا کر دینا چاہیے بطور احسان کے یا کچھ تم بطور معاوضہ لیکر

اس امر کے ثبوت کے لئے کہ ان احکام پر نہایت سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ ہم ہزاروں مثالوں میں سے ہم ذیل میں صرف آٹھ مثالیں بیان کرتے ہیں جن کا تاریخ میں ثبوت موجود ہے ۱۔

۴۳ غلام جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمائے

۴۷ ” جو حضرت عائشہؓ نے آزاد فرمائے

۷۰ ” جو حضرت عباسؓ نے آزاد فرمائے

۱۰۰ ” جو حضرت حاکم بن حزم نے آزاد فرمائے

۱۰۰ ” جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آزاد فرمائے

۳۰۰ ” جو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے آزاد فرمائے

۲۰ ” جو حضرت عثمانؓ نے آزاد فرمائے

۸۰۰ ” جو حضرت ذوالقلاطل الجہیریؓ نے آزاد فرمائے

۳۹۳۰

میزان

حقیقت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاکھ صحابہؓ نے جو غلام آزاد کئے ان کی تعداد لاکھوں تک ہے۔ صحابہ کرام نے ان غلاموں کو آزاد ہی نہیں کیا بلکہ ان کے درجہ کو اس قدر بلند کر دیا کہ انہی غلاموں میں سے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر سر فراز ہوئے۔

جج اور محکمہ ٹی کے ممتاز عہدوں پر فائز ہوئے۔ سلطنتوں کے وزیر رہے۔ فوجوں کی جرنیل اور کرنیل ان کے سپرد ہوئی۔ بلکہ وہ بادشاہ بنے نہ صرف بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنے۔ یہ سب وہ بلند سے بلند مقام جس پر اسلام نے غلاموں کو فائز کر دیا۔ کیا تاریخ میں کہیں اسکی مثال مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ایک عالمگیر امت

کا پیغام لے کر آیا اس نے مساوات کو قائم کیا۔ یہ عالمگیر حریت لے کر آیا۔ اس کے بانی نے عالمگیر اخوت قائم کی اور عالمگیر حریت کی بنیادیں مستحکم کیں۔ کس قدر عزت اور قدر کے قابل ہے یہ معزز نبی جس نے دنیا کو ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور حریت اور مساوات نسل انسانی کی تعلیم دیکر تمام نسلی امتیازات کو مٹا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔

اسلامی مساوات

دونوں غلام لیڈر بلالؓ اور زیدؓ

خداوند کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور اسلام بلا شرکت غیرے سب سے پہلادہ بہت جسٹس بنی ذریعہ ان کے اس مقدس ورثہ کے تحفظ کا اہتمام کیا۔ ذیل میں ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات کا ایک مختصر خاکہ مذہب قارئین کرام کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آزاد غلام تھے۔ ان ہر دو حضرات کے واقعات زندگی سے بخوبی معلوم ہو سکتے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کے طیف کو تعزیدات سے اٹھائے کر کن روحانی۔ تمدنی اور دینی بند یوں پر فائز کر دیا۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ ایک حبشی غلام تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان گنتی کے چند اصحاب میں سے تھے۔ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے جبکہ حضور بے یار و مددگار تھے۔ اور حضور کا مشن ایک نبایت بے بسی کے عالم میں سے گز رہا تھا۔ لیکن یہی امر اس حقیقت کا بدیہی ثبوت ہے

کہ غلاموں کا طبقہ حضور کو اپنا بہترین مونس و منگشاں سمجھتا تھا۔ اور انہیں اس پر یقین تھا کہ حضور اپنے حبلی رحمہ کریم کے وجہ سے ہمارے بے پناہ ہی خواہ میں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ بخش اسلام ہوئے تو مکہ والوں نے اس قدر ظلم و ستم ان پر ڈھائے کہ قلم کو یارائے بیان نہیں چو نکہ آپ محض ایک غلام تھے۔ سیواسائی میں کوئی اثر یا رسوخ حاصل نہ تھا اس لئے آپ کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ لیکن باوجود ان تمام مصائب کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ عزم و استقلال میں سرور فریق نہیں آیا۔ اور جس صداقت کو آپ نے قبول کیا اس سے ذرا ہرجا و مرجع نہ کیا۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو خدا کے راستہ میں تکلیف اٹھانے سے ڈر کر صداقت کو چھوڑ دیں۔ آپ نے جو قدم اٹھایا وہ خوب سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا۔ اور آپ اس پر بڑی پائیداری سے جے رہے۔

اس کا ارتقاء آمد و مرد آں چنیں کنند

بالآخر مصائب کا دور ختم ہوا ظلم اور تعدی کے طوفان ہبائے منشور اسو گئے۔ وہی بلال جو کل تک ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا پڑا تھا وہی بلال جو بے یار و مددگار تھا۔ دنیا کے اسلام کا ایک بطل جلیل بن گیا۔ آج بلال کے سلسلے پر سلم خواہ وہ کہیں آباد ہو تعظیم کرتا ہے۔ اور عزت و محبت سے دیکھتا ہے اور دل سے قدر و منزلت کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ جیسا جلیل القدر انسان چار سلطنتوں کا بادشاہ اور بہت بڑا فاتح اس کی عزت کے لئے سرقد کھڑا ہو جاتا۔ آپ اکثر ان کو رئیس السلین کے معزز لقب سے مخاطب فرماتے تھے۔ بلال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت مخلص اور معتمد خاص تھا اھامور خانہ داری کا اہتمام اس کے سپرد کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھا اے عثمانؓ کے بڑے محسن تھے۔ کیونکہ آپ نے ہی امیر کی غلامی سے آپ کو رہائی دلائی تھی۔ ان کی خلافت کے دنوں کا وہ ہے کہ ایک دفعہ جناب بلالؓ نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اسلام کی خدمت کے لئے عراق یا شام میں جانا چاہتے ہیں اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ جناب فدحت آپ کے دل میں جناب بلال رضی اللہ عنہ کی کس قدر عزت و محبت تھی۔ آپ نے فرمایا: بلال! خدائے نزرگ کے نام کا واسطہ دیکھ اور اس حق کو دریاں میں لا کر جو مجھے آپ پر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بلوچے میں پھونک کر کہیں نہ جائیں یہ ہے کہ وہ تعلقات و محبت جو خلیفہ وقت کے دل میں ایک حبشی غلام کے متعلق پائے جاتے تھے۔ اللہ! اللہ! کہاں جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اور کہاں ایک بے چارہ غلام۔ لیکن یہ غلام کس قدر عزت و منزلت کا

مالک ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا للہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے جدا کرنا ناکوار نہیں کرتا۔ بی بی واقعہ حضرت خلیفہ ثانی کے زمانہ میں بھی وہرا یا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی تڑپ اسے کب عین لینے دیتی تھی۔ خدمت اسلام کا شوق میں کو ما ہی بے سبب کی طرح تڑپا رہا تھا۔ وہ نہ رہ سکا اور بلا جو مولیٰ کے خدمت اسلام کے لئے کمر بستہ ہو کر چلا گیا۔ دیا لکھنؤ مشرق کے قبرستان میں پیوند زمین ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پہلو میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے بھائی اور حضور کی بعض ازدواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ صحابہ میں سے۔ ابو عبیدہؓ۔ داعیہ کلثیؓ۔ مسجد بن وقاصؓ ازدواج ہیں سے ام حبیبہؓ اور ام سلمہؓ یہاں ہی مدفون ہیں۔ وہ محبت اور دہ تعلق جو بلال کے لئے ہر ایک مسلمان کے لئے ہیں پایا جاتا ہے۔ وہ عکس ہے اس محبت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو مقام بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ اس امر پر شاہد بنا طے ہے کہ اسلام نے غلاموں کے طبقہ کو تعزیرات سے نکالنے اور ادنیٰ ترقی پہنچانے میں بہت بڑی خدمت نہرا انجام دی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ اسلام کی وہ فضیلت ہے جس کے آگے ہر سمجھدار انسان کا سر خم ہو کر رہ جاتا ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا آراخلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی تعداد تالی نے شہرت دوام کا تلخ پہنایا ہے۔ ابھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلعت نبوت سے شرف نہیں ہوئے تھے کہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ غلام حضور کی نند کیا تھا۔ لیکن جو نبی کذیب حضور کے جھٹھے میں آیا آپ نے اس کو تار کر دیا۔ ہر چند کہ حضرت نبی کریم نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اور اس کو اختیار تھا کہ وہ جہاں چاہے جائے لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نے اس کو حضور کا اس قدر دیریدہ کر دیا تھا کہ اس نے حضور کی خدمت میں ہی رہنے کو ایک نعمت غیر متعبد خیال کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر قدا تھا کہ اس کی نفیر نہیں ملتی تھی۔ اپنے آقا کے احکام کی تعمیل میں اس قدر سرگرمی اور اس قدر شوق اور اس قدر انہماک کہ کسی کسی خادم نے نہیں دکھایا جو خدیفہ سے ظہور میں آیا۔ اور کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے پر اس قدر مہربان اور شفیع نظر نہیں آیا جس قدر کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

فیدہ پڑتے۔ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ کی نوازش زید پر فرماتے تھے۔ زید بھی نہایت وفا داری اور اعدائے سے حضور کی خدمت بجا لاتا تھا حالانکہ زید کا والد اور اس کا چچا اس کو بار بار اپنے پاس بلاتے لیکن اس کو حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر گہرا تعلق تھا ادا اس قدر محبت تھی کہ وہ حضور کا در دولت چھوڑ کر کہیں جلنے پر آمولہ نہ ہوا۔ اور اس نے اپنے والد اور چچا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے میرے محبوب بنی مسلم سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہی ایک ہستی ہے جس پر میں دل و جان سے قربان ہوں۔ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ اور آپ کو اس سے اس قدر محبت تھی کہ لوگوں میں عام طور پر زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا۔ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جناح اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب سے کیا۔

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زید سب سے پہلے ایمان لایا۔ جب حضرت رسول کریم صلعم کے عمر بزرگوار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو ان کا زید کے ساتھ تعلق اخوۃ قائم کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی ہم ایسی نہیں کہ جس میں زید کو بھیجا گیا ہو اور اس کو کمانڈر نہ بنایا گیا ہو۔ اور کوئی ایسا مؤمنہ نہیں کہ جب زید کو گھر پر رکھا گیا ہو۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کا امیر اور اپنا جانشین نہ بنایا ہو۔

نو غزوات ایسے تھے جن میں آنحضرت صلعم نے زید کو کمانڈر بنایا اور بالآخر غزوہ موتہ میں اس کو انیارمہم انسان نے اپنے آقا اور مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنا نہ محبت اور عشق کا ثبوت دینے ہوئے عجم شہادت نوش کیا۔ نانا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیال فرمایا کرتی تھیں کہ اگر زید حضرت بنی کریم صلعم کی وفات پر زندہ ہوتا تو آپ اس کو اپنا جانشین مقرر فرماتے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت صلعم کو جو محبت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اس سے اندازہ لگانا کچھ بعید نہ تھا کہ یہ بات قرین تیا س ہے کہ آنحضرت ان کو اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر فرماتے۔ اور نظم و نسق سلطنت اسلام اس کے سپرد فرمادیتے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ واقعات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ان سے مسادات اسلامی کا عظیم الشان اصول

واقع ہوتا ہے۔ ایک غلام غلامی کی تعزیرات سے نکل کر ایک عظیم اٹان انسان کی جانشینی کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نہایت ہی حیرانغول انقلاب ہے جو تاریخ عالم میں منظر عام پر آتا ہے۔ لیکن اس انقلاب کے نیچے کیا کیا جوش اور کیا اسباب کام کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کی تعلیم مساوات ہے۔ اسلام نے غلاموں کا مرتبہ اس قدر بلند کیا کہ غلام اور آزاد کا امتیاز ہی مٹا کر رکھ دیا۔ اسلام نے ہی سب سے پہلے حریت کا پیغام بنی نوع انسان کو دیا اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اسلام اور ایک اسلام کے لئے مایہ صد فخر و ناز ہے

نا محمد لله علی ذالک۔

استفسارات و جوابات

قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے اس پر کئی ایک اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ ان اعتراضات کے پیش نظر کیا یہ انسب نہیں ہوگا کہ قربانی ترک کر دی جائے اور جو ردیہ قربانی پر صرف ہوتا ہے اس کو اسلامی مفاد پر صرف کیا جائے؟ اعتراضات یکے بعد دیگر ذیل میں دیئے جاتے ہیں۔

اعتراضی ۱۔ اس غرض کے لئے کہ انسان خدا کے رستہ میں اپنے نفس کی قربانی کے لئے حیا رہے کسی حیوان کی قربانی ایک ظالمانہ حرکت ہے۔

جواب: یہ اعتراض سوچ سمجھ کر نہیں کیا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان تمام مہذب دنیا کی طرح علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع کے خوراک کے لئے عام طور پر جانور ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اور انسانی جسم کے نشوونما کے لئے یہ ایک جائز کام ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ اب اسی فعل کو کسی خاص موقع پر کرنا بگڑا ظالمانہ فعل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں کیا یہ امر واقف نہیں ہے کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لئے جان دینا انتہا درجہ کی نفس کی قربانی ہے۔ اب اس نفس کی قربانی کے لئے وہ کہاں سے سبق حاصل کر سکتا

ہے؛ لہذا یہ سبق وہ عید الاضحیٰ کی قربانی سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک جانور اپنے سے اعلیٰ ہستی پر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس میں انسان کے لئے ایک بہت اعلیٰ سبق ہے کہ فردیت کے وقت وہ بھی اپنے سے اعلیٰ ہستی پر اپنی جان قربان کر دینے میں تامل نہ کرے عید الاضحیٰ کی قربانی کا منظر اسی سبق کی تعلیم دیتا ہے۔

اعتراض ۷۔ جانور کی قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والا کھاتا ہے یا دوست احباب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس میں خیرات کا حصہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تو محض ایک جشن ہوا نہ کہ خیرات۔

جواب :- قربانی کے گوشت کا ایک حصہ غربا کے لئے مخصوص ہے۔ یہ بین طور پر ایک خیراتی کام ہے اپنے احباب کو تحائف دینا یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ کام ہے کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور تعلقات اخوت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں قربانی کرنے والا خود بھی یہ گوشت کھا سکتا ہے۔ اسلام میں ایسی تنگی روا نہیں رکھی گئی انسان پر اپنے نفس اور اس کے بال بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ قابل اعتراض تو تب تھا کہ قربانی کا گوشت محض قربانی کرنے والا ہی کھا جاتا۔ جو تقسیم اسلام نے قربانی کے گوشت کی کی ہے وہ نہایت معقول اور مناسب ہے۔ اپنے بال بچوں کو کھانا بھی ایک صدقہ اور خیرات کا حکم ہی رکھتا ہے یہ ہرگز قابل اعتراض نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اعتراض ۸۔ نفس کی قربانی کے لئے طیارہ ہونے کے واسطے اور بھی کئی ایک موثر کام خیرات کے ہیں پھر کیوں نہ ان کو اختیار کیا جائے اور قربانی کو یکسر ترک کر دیا جائے؟

جواب :- ہاں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ صدقات و خیرات کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اسلام نے ان پر بھی عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور مسلمان کم و بیش ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کے بچے جو حقیقت مضمر ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دن ایک عظیم الشان نبی کی قربانی کی یاد دہا کر رہا جاتا ہے۔ یہ اس ان کی عظمت کے ظہار کا موقع ہے جو اپنے بچے کی قربانی کھیلے ظہار ہو گیا اس امر کی اہمیت کو نظر انداز کرنا کسی صورت میں مستحسن نہیں۔ اسلام جماعتی تعلقات کو بھی مضبوط اور مستحکم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ان تعلقات کو مضبوط و محکم بنانا بہت اچھا موقع ہے اس موقع پر آپ خیرات بھی کرتے ہیں۔ خدا کے حضور بھیجتے بھی ہیں اور اس کی عزت و عظمت کی تسبیح بھی کرتے ہیں بڑا کام میں ایک دم سے کیسا تھ خالق تبارت کرتے اور اظہارِ رنج کرتے ہیں۔ اس سچو جماعتی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ دوسرے فحوت کاموں میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ غرض کہ عید الاضحیٰ کا دن کئی ایک فوائد کا حامل ہے ان فوائد کو نظر انداز کرنا اور اس دن کی عظمت کو ٹھاننا محض خشک فلسفہ ہے

جس کے لئے قربانی کی قربانی نہیں ہوتی

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

اشاعت اسلام

اردو ترجمہ سالہ اسلامک یونیورسٹی
مجنتہ

شاہجہان مسجد، کوئٹہ، پاکستان
پتہ خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم مبلغ اسلام آبادی و کنگ مسلم مشن انگلستان
مدیران اعزہ تاجری

آفتاب الدین احمد بی۔ اے۔
عبد المجید ایم۔ اے۔ بی۔ اے۔ ٹی
مدیر اسلامک یونیورسٹی (انگریزی)
امام شاہجہان مسجد کوئٹہ، پاکستان
خواجہ عبدالغنی بی۔ اے۔ پریس میڈی و کنگ مسلم مشن اینڈ پریس ٹرسٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ اكْبِرْ

فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ وَعْدَهُ

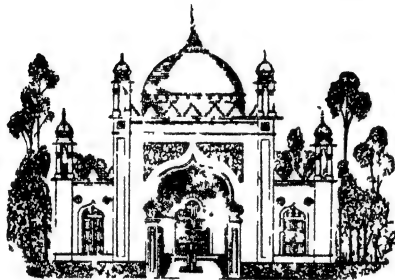
فَاتَّخَذَ مِنْهُمْ مِثْرًا يَدْعُونَ بِهِ عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَكْفُرُوا هَؤُلَاءِ أَمْثَلُكُمْ فِي عَذَابٍ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١٠٣﴾

ترجمہ - اور چاہتے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو حکام کی طرف سے چھلائی گئی اور سچے کاموں کا ٹکڑا اور بڑے کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب بن جائے اللہ نے

قَوْلَ الَّذِي سَأَلَ يَأْتِيهِمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ مِنْهُمُ وَقَدْ أُنْذِرُوا أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ مِنْهُ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شُكِّرُوا لَكَرَّرْتُمْ إِلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرًا فَاسِقِينَ ﴿١٠٤﴾

ترجمہ - وہی (رات باک) سے جس نے اپنے رسول (محمد) کو ہدایت و دلیل دی تھی، یہ بھی تاکہ وہ کہو کہ ایمان غالب ہے کہو شکر کی کوہرا (ہی کیوں) لگتے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ ﷺ

مغرب میں تبلیغ اسلام کا واحد مرکز

مٹا ہوا مسجد و کنڈا بستان

دو کنگ مسلم مشننگستان

یورپ امریکہ وکل انگریزی دان سچی ممالک میں اس وقت اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے

دو کنگ مسٹر۔ کالج تبلیغ کا روبرو ایک باضابطہ عہدہ شدہ ڈسٹر کے ماتحت ہے جس کا نام دو کنگ مسٹر مشن

(۱) تشکیل مشن - اینڈ لٹرین ٹرسٹ ہے۔ اس ڈسٹر میں (۱) دو کنگ مسٹر مشن انگلستان (۲) رمال اسلامک ریلو (انگریزی)

(۳) رمال اشاعت اسلام (اردو) (۴) کتب خانہ لائبریری (۵) علم لائبریری (۶) دو کنگ مسٹر مشن کا سربراہ محفوظ شامل ہیں۔

(۷) دو کنگ مسٹر مشن اور اس کی متعلقہ تحریکات کو انگلستان و دیگر ممالک میں غیر فرقہ وارانہ اصول پینڈہ رکھتا۔ (۸) مغربی

(۲) اغراض و مقاصد کار ہر یورپ کے قریب اسلام کی اشاعت کرنا۔ (۳) انگریزی میں اسلامی کتب رسائل کو کثرت سے سیاحتوں میں

منت تہیہ کرنا۔ (۴) انگلستان و دیگر سبھی ممالک میں تمام اور سرکار و جانچ کے اسلام کی تبلیغ کے لئے ضرورت ہے۔

(۱) مشن کی تبلیغ لاء اللہ کا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے لئے کام کرنا۔ (۲) اس کو کسی فرقہ و اسلامی جماعت و انجمن

(۳) تبلیغی مسک - سے قدام کوئی تعلق نہیں۔ (۴) یسٹن آب غیر فرقہ وارانہ ڈسٹر کے ماتحت ہے جس کے ڈسٹر میں مختلف فرقانے اسلام

تعلق رکھتے ہیں۔ (۵) دو کنگ مسٹر کی نمازیں فرقہ بندی سے بالاتر ہیں۔ یسٹن امامت نمازیں کسی فرقہ کی تفریق کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ (۶) مسجد دو کنگ

کے مختلف فرقانے اسلام کے لئے ہیں جن میں توسیع بھی شامل ہیں۔

(۱) دو کنگ مسٹر لائبریری انگریزی - اردو کی تعداد میں یورپ امریکہ دیگر انگریزی دان سبھی ممالک میں غیر مسلمین

(۲) مغربی ممالک میں اسلام کی توسیع احوان و خواتین کو بہرہ تبلیغ کے لئے مفت بھیجا جاتا ہے۔ (۳) دنیا بھر کی مشہور و معروف غیر مسلم سی

اشاعت کے ذرائع لائبریریوں کو رمال اسلامک ریلو پر جو مفت بھیجا جاتا ہے۔ (۴) انگریزی اسلامی ادبیات کی مفت اشاعت کے ذرائع

(۵) مشن کے مسبین عہدہ دار و بار نڈل میں اور دو دفعہ مسجد دو کنگ میں اسلام پکچر دیتے ہیں۔ سیکر کے بعد سامعین کی جامعہ توشیح کی جاتی

(۶) مسجد کی نماز اذند میں اول جاتی ہے جس میں توسیع مسبین مسبین کو سلام دعا کرتے بعد نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ (۷) عہدین کے سالانہ اجتماعوں

کے ہزارتہ و پانچ سو سال جو ہے جس میں مسبین و مسکیر کے علاوہ غیر مسلمین زائرین بھی اسلامی اخوت کے اس واقعہ میں غور و فکر کر دینے کیلئے

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس رسالہ کی آمد بہت حد تک دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار کی اشاعت دوکنگ مسلم مشن کے لیے اخراجات کی ذمہ داری ہو سکتی ہے

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

جس ۳۳	بابت ماہ اکتوبر ۱۹۴۷ء	نمبر
نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار
۱	شذرات	منہج
۲	آستانہ صداقت اسلام	از قلم حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام
۳	عجیے ابن مریم	از قلم جناب خواجہ نذیر احمد صاحب بیربڑ ٹاٹ
۴	زندگی کا راستہ	از قلم جناب لانا ولیم بشیر پکڑو بی۔ اے
۵	گاندھی جی ذرا آنکھیں تو کھول کر دیکھیں	از قلم جناب محمد یونس خاں صاحب
۶	استفسارات و جوابات	منہج
۳۳۸		
۳۴۵		
۳۵۳		
۳۶۱		
۳۶۹		
۳۷۵		

(دیکھ لائی) الیکٹرک پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام خواجہ عبدالغنی ریڈر و سلیسٹر جھپکڑ عزیز منزل برائڈر ریڈر و لاہور سے خاتم

شذرات

دو کنگ میں عید الفطر ۱۳۶۲ھ ہجری

عید الفطر کا مقدس اسلامی تہوار شاہجہان مسجد دو کنگ میں اس سال یکشنبہ کے دن مورخہ ۱۶ اگست کو منایا گیا۔ خدائے فضل و کرم سے موسم نہایت خوشگوار تھا۔ تین سو سے زیادہ اصحاب نے اس اسلامی تہوار میں شرکت کی۔ یونین کی جو جماعت اس متبرک دن جمع ہوئی وہ مشرق و مغرب کی مختلف اقوام پر مشتمل تھی۔ جن میں سے عراق ایران سعودی عرب اور فلسطین سے تشریف لائے ہوئے اصحاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نماز الحاح ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ پی۔ ایچ۔ ڈی قائم مقام اہم دو کنگ نے پڑھائی۔ پرمعارف و دھاتی خطبہ بروم کا خوشگوار دہنا۔ انتظامات کی خوبی۔ ان جملہ خصوصیتوں نے اس مقدس تہوار کو اس قدر نہایت افزا اور مسرت بخش بنا دیا تھا کہ جیسا کہ بعض اصحاب نے اس موقع پر فرمایا۔ اس دن کی خوشی کئی سال تک دلوں سے محو نہیں ہوگی۔

خطبہ عید الفطر

راذ الحاجر ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ صاحب پی۔ ایچ۔ ڈی

ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہین العزیز المجید المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ھو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنیٰ یسبح لہ ما فی السموات والارض وھو العزیز الحکیم (سورۃ محمد)

ترجمہ۔ وہی اللہ ہے اس کے سوا کئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ وہ بے انتہا رحم و ہاد بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے اس کے سوا کئی معبود نہیں۔ بادشاہ پاک سلامتی والا۔ امن دینے

واللہ سبحانہ غالب بخیر و نایب الامیر ملک اللہ اس پاک جودہ شکر کرتے ہیں، وہی طرہ، مادہ کا پیدا کرنا اور روح کا پیدا کرنا یہ مختلف فنکلیں بنائیں۔ اس کیلئے سب اچھے نام ہیں جو کچھ اسماء اور زمین میں ہے اسکی تسبیح کرتا ہے۔ اور وہ غالب حکمت والا ہے حضرات! آج ہم سب یہاں عید الفطر کا مبارک تہوار منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ یہ عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر آتی ہے۔ وہ چیز جو ہم سب کو ایک دوسرے سے پیوستہ کئے ہوئے ہے وہ اسلام کی نعمت ہے اسلام وہی مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جنہیں ہم مسلمان اُسی عزت و احترام سے دیکھتے ہیں جس طرح عیسائی اور یہودی۔ ہمارے نبی صلیم کا پیغام کوئی نیا پیغام نہ تھا۔ کیونکہ ہمارے نبی کریم بھی اُسی صداقت کو لے کر آئے تھے جو پہلے انبیاء لاتے رہے اور یہ صداقت ایک ہے۔ یہ عالمگیر ہے یہ ابدی ہے۔ ہمارے نبی صلیم کی بشت سے پہلے بھی یہ صداقت آئی۔ لیکن لوگوں نے اس کو گم کر دیا تھا۔ آج وہ دن ہے جب کہ عیام کا مبارک ہمینہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہمینہ ہے جو عبادت اور دعاؤں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ ہمینہ غربا اور محتاجوں کی امداد کا ہمینہ ہے۔ یہ وہ ہمینہ ہے جس میں قرآن شریف جیسی عظیم اٹان نعمت کا نظریل شروع ہوا۔ آج ہم خدا کے حضور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ جس نے ہمیں ہمارے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلام کا اہم مقصد اور اس کا اصول بنیادی اطاعت لامر اللہ ہے۔ آج وہ دن ہے کہ وہ حلال چیزیں ہم پر خوشی استمال کر سکتے ہیں جو اس ماہ میں ممنوع قرار دی گئی تھیں۔ اور یہ محض خدا کے حکم کے ماتحت تھا۔ اور اس کی رضا جوئی کے لئے تھا۔ اصل خوشی فرائض کے سرانجام دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اسلام افراد کا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک اجتماعی رنگ کا مذہب ہے اور اس اجتماعی رنگ میں سخت شدت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع کی اجتماعی خوشی کو منانے کے لئے ہم نے صرف اکٹھی نماز ہی نہیں پڑھی بلکہ عمل طور پر ہم میں سے ہر ایک نے بطور خیرات جس کو صدقہ عید الفطر کہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ رقم بھی دی ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو ذی استطاعت نہیں ہیں وہ بھی اس موقع پر خوشی میں شرکت کر سکیں۔ صدقہ عید کا قرآن مجید فرماتا ہے۔ ہماری رجوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ ہمارے حال میں افزائی بخشتا ہے اور ہمیں اور ہماری دولت کو اس دنیوی غلاظت سے پاک و صاف کرتا ہے، جس سے نئی زمانہ ہماری مادیت زدہ زندگیوں تلوث ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا سنگ بنیاد اصول اساسی "اطاعت لامر اللہ"

ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ اپنی زبان سے نوا کر کہ "میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی" اس حقیقت کو اپنے متبعین پر واضح کرنا چاہا ہے۔ یوں کہنا چاہئے کہ نمانہ قدیم سے تمام انبیاء کی تعلیم کا یہی لب لاہ اب داہ ہے۔ لیکن جائے انہیں ہے کہ انسانوں نے اس بنیادی اصول کو اپنے دلوں سے محو کر لیا ہے اور اس سے عجیب و غریب تغافل سے کام لیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان آج طرح طرح کے مصائب کے ہڈن میں پیسے جا رہے ہیں۔ اور آلام و مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ ایسے پہاڑ کہ اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئے تھے۔ ابھی پہلی جنگ عظیم کی تباہی اور بربادی کے غم دلوں پر موجود ہی تھے کہ ایک بیس سال کے عرصے اندر دوسری جنگ کی شکل میں دنیا کو ایک سخت جہنم سے واسطہ آن پڑا ہے اور ابھی اس جنگ کے اثرات بالعدسہ نہیں کہ اب تیسری عظیم الشان جنگ کی تیاریاں سننے میں آرہی ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک اور کہاں تک چلے۔ اور تیسری جنگ کے بعد پھر چوتھی اور پانچویں جنگ بھی موضوعِ ظہور میں آجائے۔ اور ہر ایک آنے والی جنگ اپنی ہیبت اور بربادی کے لحاظ سے پہلی جنگ سے زیادہ ہیبت اور برباد کن ہو۔ یہ زمانہ مستقبل ہی بتا سکتا ہے پس مقام خوف ہے۔

مادی ترقی کے منقلب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بنی نوع انسان کے لئے راحت اور خوشی کا موجب ہوگی۔ مگر برعکس اس کے تجربہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ راحت اور خوشی تو کہاں نا اتفاقی و مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور عام طور پر بربادی اور تباہی اپنے بھیا نک منظر دکھا رہی ہے۔ ہندو تیسرا ایل ایل *elephant* اولیٰ فینٹ جو ایٹم بم کے معلوم کرنے میں سب سے پہلے شخص ہیں انہوں نے گذشتہ چو لائی میں مرگمگم کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات کا اب امکان ہے کہ اگر ایٹم کے ساتھ جنگ آزمائی کی جائے تو تمام دنیا میں تباہی کا دور دورہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا "سائنس بمقابلہ تحفظ کے ذرائع کے ان ذرائع اور ان طریقوں کی تکمیل کی طرف زیادہ سرعت سے جارہی ہے جو دنیا کی تباہی کا موجب ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک سخت ابتری کی حالت میں ہے۔ اور جان و مال اور عزت کا تحفظ تمام روئے زمین سے اٹھ گیا ہے۔ روئے زمین کے ہر ایک خطہ پر ذرا نظر ڈال کر دیکھئے کیا کہیں امن نظر آتا ہے؟ چین۔ انڈونیشیا۔ برہما۔ ہندوستان۔ پاکستان فلسطین یورپ کی حالت سب پر ظاہر اور باہر ہے۔ آج کسی جگہ امن و امان نام کو بھی نہیں۔ تمام خلقت نسلوں کا تباہی و تباہی

میں بٹ چکی ہے جو ایک دوسرے کو نفرت و رقارت سے دیکھتی ہیں۔ ادا اپنے عقائد نبوی کے لئے اور عرصہ دہما کی آگ سے مشعل ہو کر ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں اور کوئی متعاطف اطلاق ان کے مد نظر نہیں ہے۔ دوستو! سچ بات تو یہ ہے کہ دنیا نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ پس خدا نے دنیا سے امن و امان اٹھا لیا ہے مغرب کی مادی تہذیب نے روحانی طاقتوں کی قدر و قیمت سے انکار کر دیا ہے۔ اس تہذیب کے نزدیک روحانیت کچھ چیز ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مغربی دنیا جو دراصل ان تمام محرب تحریکوں کا مرکز ہے جنہوں نے تمام عالم میں تہلکہ برپا کر رکھا ہے۔ از سر نیا پادیت میں غرق ہے اور اس میں روحانی اور اخلاقی طاقتیں کا لغو ہو چکی ہیں۔ ان کا نام و نشان بھی وہاں نہیں پایا جاتا۔ مذہب کو انسان کا محض ایک پرائیویٹ مشغلتا یا جاتا ہے۔ اور لوگ سوسائٹی میں اس کا ذکر کرنے سے بچ چکی تے اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا نام محض ہونٹوں پر ہے اور سیاست دان بجائے اس کے کہ وہ اس کی عبارت کریں اور اس کے سامنے سر نیا رقم ریں محض جگ میں فتح کیلئے یا کسی مصیبت کے دور کرنے کیلئے خدا کا نام محض رسمی طور پر زبان پر لے آتے ہیں ورنہ کوئی عزت اور عظمت اور کوئی جذبہ خدا کیلئے ان کے دلوں سے اندر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک خدا کی محض اس قدر ضرورت ہے کہ وہ انہیں دنیوی مفاد کے حصول یا سیاسی مقاصد میں کامیابی دے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اطمینان قلب جو حقیقی دولت ہے نصیب ہو یا وہ خدا سے اس نعمت کیلئے دست بدعا ہوں۔

آئیے! ہم دیکھیں کہ آیا اسلام نے دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لئے کیا انجام کیا ہے۔ اسلام کا مقصد بطور ایک تعمیر وری کے محض خدا کی ہستی کی تعلیم دینا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع اس کا مقصد ہے مذہب اسلام اس یقین کو دلوں کے اندر بیٹھانا چاہتا ہے اور لوگوں کے اذہان میں یقین بٹھانا چاہتا ہے کہ خدا انسان کی زندگی میں ایک زندہ طاقت ہے۔ اور یہ مقصد عظیم دعا و نماز سے حاصل ہوتا ہے۔

محض بیان لینا خدا ہے حقیقی ایمان نہیں کہہا سکتا۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ خدا کی ہستی کا کامل یقین انسان کے قلب کے اندر ہو۔ قرآن مجید فرماتا ہے۔ (لا یذکر اللہ قط من القلوب) یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے ذرائع تجویز کئے ہیں اور ایسے ایسے احکام جاری فرمائے ہیں جن سے خدا کا تصور کسی وقت بھی دل سے محو نہ ہو بلکہ ہر وقت تروتازہ رہے

اور اس عظیم و عظیم اور حق و یقین خدا کی ہستی پر ایک زندہ اور حقیقی ایمان دلوں کو کرنا مار ہے تلمذ مذہب خدا پر ایمان کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام پاک تعلیمات کا نتیجہ عمل طور پر صفر کے برابر ہے۔ محض حفاظتی اور تدبیری جمع فرقہ بندی بڑے وعظ اور خطبے۔ اور خطیبوں کے قصت فقرے زبان و قلم سے بھلے ہوئے تو بہت ہی دھڑکیں نظر آتے ہیں لیکن یہ ہمیں اصل مقصد کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ اور جو امر دراصل مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات تجربہ میں آچکی ہے کہ محض فلسفیانہ موشگافیاں اور اخلاقی نصائح اسبے کا محض ہیں۔ ان میں کوئی اثر نہیں رہا۔ لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز جس کی کمی ہے۔ کوئی چیز ہے جو دراصل کم ہو چکی ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اسلامی تحقیق کے بموجب ان تمام مصائب کا سبب ان ضوابط کا نقصان ہے جن سے انسان کے دل کے اندر خدا کا تصور خدا کا تخیل۔ خدا کی ہستی کا یقین دائمی طور پر زندہ اور قائم رہ سکتا ہے۔ بلکہ جن سے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ضوابط کو اختیار کیا جائے جن سے یہ کوہِ مقصود حاصل ہو سکے۔ ہر ایک وہ شخص جس نے ایک مسلمان کی عملی زندگی کو دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا کہ اسلام کس طرح ایک مسلمان کے اندر ایک قلبِ سلیم پیدا کرنے کا اہتمام کرتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اسلام میں کوئی سبت نہیں ہے۔ کوئی خاص دن عبادت کے لئے مخصوص نہیں کیا گیا جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک دن عبادت کے لئے جس میں کوئی دنیوی کام نہیں کرنا اور بچہ دن کام کے جن میں کوئی وقت عبادت کیلئے نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا طریقہ مقرر نہیں کیا گیا۔ عبادت مسلمان کی روزمرہ کی زندگی میں داخل کی گئی ہے۔ صبح کے وقت نماز۔ جبکہ انسان طلوع آفتاب سے قبل اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہے۔ پھر دوپہر کے بعد نماز سورج کے ڈھلنے پر۔ پھر عصر کے وقت نماز غروب آفتاب سے پہلے پھر مغرب کے وقت نماز جبکہ سورج غروب ہوجاتا ہے۔ پھر نماز عشاءِ موعود سے پہلے معلوم ہوا کہ نماز سب سے پہلا کام ہے جو انسان بستر سے اٹھ کر کرتا ہے اور یہی آخری کام ہے جو وہ بستر پر جاتے وقت کرتا ہے۔ سو رات گئے پر نماز اور سونے سے پہلے نماز اور بچہ دن کے دوران میں تین نمازیں۔ اس طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام مختلف حالتوں میں جن میں انسان کو گزارنا پڑتا ہے۔ اس کی روح خدا کی روح سے پیوستہ رہے۔ ایسی حالت میں بھی جیسا کہ انسان سخت مصروفیت کی حالت میں ہو اس کو تمام دنیوی کاروبار سے الگ تھلگ ہو کر خدا کے حضور میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان ہر حالت میں خدا کی ہستی اور اس کے حافض و ناظر ہونے کو محسوس کرتا رہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنے کام میں

مشغول ہے۔ اسوقت بھی اس کا دل خدا کے ساتھ ہو۔ دست ما کار دل بایار۔

لیکن اسلام اس پر ہی قناعت نہیں کرتا۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب نے اس ضابطہ نماز کو استفادہ کیا ہے کہ کھن شنبہ یا یکشنبہ کے دنوں کو اس کیلئے مخصوص کر دیا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علاوہ ان پانچ نمازوں کے جو فرض ہیں۔ ہمارے نبی کریم نے مسلمان کے ہر کام پر فعل بلکہ ہر حرکت کیلئے دعا سکھائی ہے۔ ہر ایک وہ شخص جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کی زندگی سن بلل الوجہ خدا کی عبادت میں صرف ہوتی ہے۔ اسلام ہمارے دنیوی زندگی کو روحانیت کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ بالیں کہنے کہ دنیا کو بھی دین ہی میں دغم کر دیتا ہے۔ دنیا دنیا نہیں رہتی بلکہ اس قدر روحانیت کا رنگ اس میں برآ جاتا ہے کہ وہ بھی دین ہو جاتی ہے۔ اس مضمون کو ذرا واضح کرنے کے لئے میں آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ جب بستر سے بیدار ہو سب سے پہلے خدا کا نام لے جنانچہ ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ”سبحان الذی احیننا بعد مماتنا“ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا۔ اسی طرح جب آپ فضائے حاجت کیلئے تشریف لیجاتے آپ فرماتے۔ ”الحم للہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث“ اے خدا جس طرح یہ زندگی جسم سے نکالی گئی ہے اسی طرح جو دوسری روحانی زندگیاں ہیں وہ بھی نکل جائیں۔

پھر جب آپ ہاتھ منہ دھوتے ہیں یا غسل فرماتے ہیں تو آپ دعا فرماتے ہیں۔ ”الحم اعجلنی من التائبین واجعلنی من المظہرین“ اے خدا مجھ ان لوگوں میں سے بنا جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور ان میں سے بھ پاک ہیں۔

پھر ایک مسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد خدا کو یاد کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرتا ہے اور کھانے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے۔ ”الحمد للہ الذی اطعمنا وامسقنا وجعلنا من المسلمین“ اس خدا کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھانا دیا اور پیانی دیا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ علیٰ ہذا نقیاس جب ایک مسلمان کنگی ٹی پرسوار ہونے یا کسی جانور پرسواری کرتا ہے۔ اسوقت بھی اسکی زبان سے خدا کی تعریف کے کلمات اور خدا کی یاد کے الفاظ ..... نکلتے ہیں

سبحان الذی مسح لنا هذا پاک ہے وہ خدا جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مسخر کر دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعائیں سکھائی ہیں کہ جہاں انسان اپنی بیوی سے ہم کنار ہو اسوقت بھی اسکی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں۔ اے خدا شیطان

کو ہم سے دور رکھ اور اس فتنے جو تو پھیلے شیطان کو دے رکھ، غرض کہ مسلمان کا ہر کام دین ہی میں ہے۔ خواہ ایک غیر مسلم کے نکتہ نگار سے وہ کتنا ہی دنیوی کام کیوں نہ ہو ہم بلا خوف نزدیک کر سکتے ہیں کہ اسلام میں مذہبی اور دنیوی زندگی ہی کوئی فرق نہیں ہے مسلمان کا ہر ایک کام خدا کی رضا جوئی کیلئے ہے اور یہ رضا جوئی وہ چیز ہے جو مسلمان کے ہر کام کو روحانی بنا دیتی ہے۔

مضمون بالا سے ظاہر ہے کہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے کا اہتمام سدا ہم نے کس انضباط سے کیا ہے اور اس غروری امر کو کس قدر راسخ و مستحکم بنایا ہے۔ مسیحی مصلحین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ سر ڈبلیو ای ہانگ *W. E. H. Hankins* اپنی کتاب *Muslims and the World Faith* میں رقمطراز ہیں: مسلمانوں کے نزدیک خدا ہمیشہ حاضر و ناظر ہے بلکہ یہ کہتا چاہتا ہیں کہ اکثر عیسائیوں کے مقابل میں مسلمان خدا کے حاضر و ناظر ہونے پر قوی تر ایمان رکھتے ہیں اسلام میں ہر ایک شخص خدا کی کوئی عزت و عظمت اور اس کے جلال پر ایمان رکھتا ہے جو ہم عیسائیوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا خیال انسان کی ذاتی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کی عظمت اس کے دل کے اندر جاگزیں ہے۔ مسلمان کے نزدیک خدا اپنے جاہ و جلال میں اس کے نزدیک ہے وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے ایک مسلمان کسی اس امر کو فراموش نہیں کرتا کہ اسے خدا سے واسطہ ہے اور اس واسطے پہنچ سکتا ہے کہ میں اسلام کے ایک دوسرے کمال پر پہنچا ہوا ہوں اور وہ خدا کی وجہ سے اس کو نصیب دینا کے اندر ایک نظیر برادری کی بنیاد ڈالی ہے۔ سر ہانگ جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے کہتے ہیں کہ اسلام کی برادری یا اسلامی اخوت ایسی زبردست چیز ہے جس میں مثالی اعتباراً کا کچھ دخل نہیں۔ عیسائیت بھی اسلاف اور کرتی ہے مگر عیسائی لوگوں میں اس کی مثال شاید ہی طور پر پائی جاتی ہے۔

مجھے اس مضمون پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہمارا موجودہ اجتماع ہی ہماری عالمگیر برادری اور ہماری اخوت اسلامی کا ایک قابل ترمیم حصہ ہے۔ یہاں اس مجمع میں آپ غریب اور امیر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ سفید و سیاہ آقا اور غلام ہیں کئی امتیاز نہیں دیکھتے جیسے اور بڑے ترمیم کئے بیٹھے ہیں اور ابھی ہم اگلے ہی منظر کا ناگہانیٹے۔ اس طرح سے اسلام انسانی کے کم از کم باطنی حسیات کو تمام قسم کے امتیازات اور تفرقات دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم دنیا میں انسانی اخوت کی ایک عملی مثال قائم کریں۔ آج ہمیں ہمارے خدا کے حضور ایک اور شکر ہے اور اگر دنیا موقوف ہے اور وہ ایک اور بڑی اسلامی سلطنت بلکہ دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا حصول ہے۔ جس کا نام پاکستان ہے۔ ہم خدا کے حضور شکر بجالاتے ہیں کہ یہ سلطنت خدا نے ہمیں چر امن طریق سے عنایت کی جس میں کسی قسم کے تشدد اور قتل و خون کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور اسلام کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان تشدد کے طریقوں سے بچا رہے۔ آجیے ہم سب ملکر اس نئی سلطنت کی خوشحالی اور کامرانی کے لئے دعا کریں۔ خدا کرے کہ یہ سلطنت بڑے پھولے اور پھیلے اور اسلام کے مقاصد کی توجہ ہو۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کا احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ شرانگہ ہمارا رہنا ہو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے اندر فتن خدا کی نعمت کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین۔ *وَأَحْمَدُ عَزَّوَالِہٖ اَلْحَمْدُ لِلَّہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ*۔

آسان سداقت اسلام

از جناب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام

سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ ستمبر ۱۹۴۷ء ملاحظہ ہو

اسی طرح اگر "غضب" کو قابو میں نہ رکھا جائے تو فخر و مباہات بجا، خود سری، گستاخی، زعم بجا، خود بینی، تکبر، تحقیر و بگڑا، نمود علم، نفی، حسد، بے رحمی، تذلیل دیگران، ستمگاری اور دیگر عیوب پیدا ہو سکتے ہیں۔ بے باکی یعنی تہور جسے بعض لوگ غلطی سے شجاعت کا مترادف سمجھ لیتے ہیں، دراصل غیر منضبط قوت غضبی ہی کا دوسرا نام ہے۔ قوت غضب اور شہوت باہم فکر قریب دہی، دغا بازی، چالاک، بے ایمانی، دناؤ، بدزبانی اور سرکشگی پیدا کرتی ہیں۔ برعکس اس کے، یہی اصلی جذبات یعنی غضب اور شہوت، اصلاح یافتہ حالت میں، جبکہ حقیقی حکمت اور عقل کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ فیاضی، فراخ دلی، دلیری، شجاعت، ماقبت یعنی، عفت، حیا، غیرت، علم، انکساری، استقلال، استواری، تحمل، اطاعت، اعتماد ملی، انفس، احساس فراغت، محاسبہ نفس، تعزذ ذاتی، وضع اور افعال میں وقار، راستبازی، صداقت، صبر، قناعت، تزعم، مہربانی، عفو، شگفتگی طبع اور دیگر اخلاق کا ضلع پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف نے ہر بہر خلق اور خصلت کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کے اصول اور طریقے بیان فرمائے ہیں شعور حیوانی سے لے کر، فمیر انسانی تک اور فمیر انسانی سے لیکر طاعت باللہ تک، جو روحانیت کی آخری منزل ہے، جبکہ قلب انسانی، موریہ انوار الہیہ اور مہبط ملائکہ ہو جاتا ہے، ہر منزل کے خط و خال اور خصائص مفصل طور پر بیان کئے ہیں۔ چنانچہ قطرہ انسانی، بحر الوہیت علیہ واصل

لہ۔ ان الذین تاوربنا اللہ ثم استقاموا اتعزل علیہم الملائکہ الاتخافوا ولا تحزنوا

ہو جاتا ہے۔

جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ اپنے آپ کو اس بندہ کے واسطے سے کائنات میں ظاہر کرتا ہے، اور اُس سے الہی اخلاق سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اور وہ بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ صرف اطاعت خداوندی اور شفقت علی خلق اللہ ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس وہ اس طرح اپنی مرضی کو الہی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو اس کے جملہ اعضائے جسمانی خالص دلچسپی، خلوص اور شادمانی کے ساتھ، نہ کہ مرد مہری اور بے کنگی کے ساتھ، خالص نیکی میں منہمک ہو جاتے ہیں گویا وہ آئینہ اطاعت میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے غرض آگے چل کر اس کا ارادہ، خدا کا ارادہ ہو جاتا ہے، اور اس کو سوائے طاعت باری کے اور کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ وہ نیکی کو محض نیکی ہی کی خاطر نہیں کرتا بلکہ اُس کی طبیعت ہی نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور اُسے ان کاموں میں راحت ملتی ہے۔ اور انتہائی شادمانی نصیب ہوتی ہے۔ پس یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ مومنوں سے کیا گیا ہے۔ اور جنتِ اخروی جو عقیقی میں بیگی وہ وجود جنتِ ارضی کا ایک ظل یا عکس ہی تو ہے، یا یوں سمجھئے کہ وہ اُن روحانی برکات کی مجسم شکل ہے جو مومنوں کو دنیا ہی میں نصیب ہوتی ہیں۔

اسلام تو ایسی آگ ہے۔ جس میں تمام ادنیٰ جذبات فنا ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹے دیوتاؤں کو جلا کر، ہماری زندگی، اہلک، اور عزت، سب کچھ خدا کے حضور میں قربانی کے طور پر پیش کر دیتا ہے جب ہم اس چشمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نئی زندگی کا پانی پیئے ہیں اور ہماری ماطنی روحانی قوتیں

والبشر و بالجنۃ استی کتم توعدون نحن ایدیکم فی الحیوة الدنیا و فی الاخرۃ

یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس عقیدہ پر استقامت اور استواری رکھتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ رنجیدہ ہو بلکہ خوشی کرو اور شادمان ہو کہ تم اُس برکت کے وارث ہو گئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم تمہارے محافظ ہیں اس ننگ میں بھی اور آئندہ بھی (سورۃ حم آیت ۷۵)

اپنی قوتوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں۔ اور ہمارے اندر سے ایسی آگ نکلتی ہے جیسے بجلی، اور ایک آگ ادھر سے آتی ہے اور ان دونوں آگوں میں، ہمارے تمام ادنیٰ جذبات بھسم ہو جاتے اور جسمانی یا نفسانی خواہشات جل کر خاک سیاہ ہو جاتی ہیں۔ اور سواے خدا کے اور تمام چیزوں کی محبت فنا ہو جاتی ہے۔

گویا ہماری سابقہ زندگی پر ایک رنگ میں موت طاری ہو جاتی ہے اور اسی موت کا نام اسلام ہے۔ اسلام تمام خواہشات نفسانی پر موت ماری کر دیتا ہے۔ اور ہم کو ازسرنو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ہے حقیقی "تولید ثانی" اور جو شخص اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے اس پر الہام ربانی کا نزول ہونا لازمی ہے۔ اس مرتبہ کو "مرتبہ یقا" کہتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں انسان اپنے رب کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا تعلق خدا سے اس درجہ شدید ہوتا ہے گویا وہ خدا کو اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کو سماوی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اور اُس کی باطنی قوتیں جگمگا اٹھتی ہیں۔ اور اس کی آسمانی زندگی کی توسیع غنائی پوری طاقت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر خدا بندے کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ جملہ آدہ ہوتا ہے، کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مثیل موسیٰ، یوشع، ایساں داؤد، عیسیٰ، کرشن اور محمد (صلم) ہو جاتا ہے۔ وہ محمد جو آخر الانبیاء ہیں، اس مبارک سلسلہ کے خاتم ہیں، اور ان تمام صفات الہیہ کے فلاح کامل میں جو بذریعہ انسانیت امکانی طور پر عالم آشکارا ہو سکتے ہیں۔ آنحضرت صلم کی طرف الفاظ ذیل میں اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید انسانیت کے اس مرتبہ کمالیت کا ذکر کرتا ہے:-

ان الذین میا یونک انما یبالیون اللہ ید اللہ فوق ابیدیم

اے وہ الذین جلد و دھڑکاؤ میں نہ مہم سہلنا۔ جو ہمارے حصول کے لئے کوشاں ہوتے ہیں۔

ہم یقیناً ان کو اپنا راستہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ ۳۹/۴۹

جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے تحقیق وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اور پران کے ہاتھوں کے (سورۃ فتح آیت ۱۰)

”وما رھیت اذ رھیت ولكن اللہ رھى“ جو تو نے پھینکا، وہ تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا

دوسرے مقام پر، روحانی پہلو سے محرم اشخاص کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف فرماتا ہے۔
 ”نحن اقرب الیہ من حمل الودید“ و ایدہم بدو ح القدس
 ”ہم اس کی شرگ اسے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور خدا نے اپنی پاک روح سے ان کی مدد فرمائی۔“

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان، مشبہین یا تابعین وحدت الوجود ہیں۔ ہم نہ تو مشبہین کی طرح خدا کو انسانی صفات سے متصف کرتے ہیں اور نہ آخر الذکر غرود کی طرح ہر شے کو خدا تسلیم کرتے ہیں۔

”اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شے خدا سے سرزد ہوئی ہے اور اس میں کسی حد تک الہی صفات جلوہ گر ہوتی ہیں لیکن کوئی شے خدا نہیں ہے۔ مثلاً سورج، کائنات میں ہر شے کی علتِ ادلی ہے اور ہر شے میں اس نیرِ اعظم کے خواص ایک نہ ایک حد تک موجود ہیں، لیکن کوئی شے، سورج نہیں ہے جس طرح انسانی جسم میں آکر مادہ اپنے انتہائے عروج کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ میں الہی حکمت کے اظہار کی استعداد موجود ہے۔ کیونکہ اول الذکر، الہی دماغ کے نمونہ پر بنایا گیا ہے۔ لیکن انسانی دماغ میں صفاتِ الہیہ کا محض ظل پایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں جو کچھ الہی صفات انسان پر منکشف ہوئی ہیں وہ ذاتِ الہی کا مکمل نقشہ نہیں ہیں۔ بلکہ انسان کو صرف انہیں صفات کا علم دیا گیا ہے جو اس کے حیطہ عقل میں آسکتی ہیں۔ درنہ قرآن مجید فرماتا ہے: ”لیس کمثلہ شیء“ نہیں اس کے مانند کوئی اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آپ کو صفاتِ الہیہ سے متصف کرنے کا حکم دیا ہے تو اسی حد تک جہاں تک ہمارے لئے ممکن ہے۔“

اگرچہ بعض افعال کے لحاظ سے خدا ہم سے مشابہ ہے لیکن پھر بھی ذاتِ خداوندی اس وجہ درالکائنات ہے اور اس قدر بعید الفہم ہے کہ اس کی تشبیہ، استعارہ بھی تخیل ہی نہیں آسکتی کیونکہ نہ صرف کوئی شے اس کے مانند نہیں بلکہ کوئی شے اس کی شبیہ کی مشابہ بھی نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ صرف تمام حدود بست سے بالاتر ہے بلکہ استعارہ اور تشبیہ کی پابندی یا حدود سے بھی دالور ہے۔ رماحقہ از انگریزی ترجمہ قرآن مجید

نولہ صرولانا محمد علی صاحب

دنیا کی موثر ترین کتاب

قرآن مجید، تجربہ سے، دنیا کی سب سے زیادہ تسلی بخش کتاب ثابت ہوئی ہے، جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے ایک فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون بعنوان "قرآن" میں بجا طور پر لکھا ہے۔ بے شک قرآن مجید کے سلسلے نہایت ہی مشکل مرحلہ در پیش تھا لیکن نزول کے چند سال بعد اس کتاب نے وہ چین انگیز انقلاب پیدا کیا جس کی بناء پر دشمن بھی اس امر کے اعتراف پر مجبور ہے کہ یہ کتاب اپنے مقصد میں بدرجہ اتم کامیاب ہوئی۔

حالاتِ زمانِ بعثتِ موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین

قانونِ بقائے اصل نہایت بجا طور سے، قرآن شریف پر صادق آسکتا ہے۔ عرب کے حالات، بعثتِ نبوی کے وقت، ان حالات سے بالکل مختلف تھے جو موسیٰ و عیسیٰ کی بعثت پر ان کی بعثت کے ممالک میں پائے جاتے تھے۔ بعثتِ موسوی کی غرض یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو عبرتوں کی غلامی سے رہائی عطا کریں اور ارضِ سعود میں لاکھوں بارہ آباد کریں۔ فرعونِ وقت اور اس کی مصری رعایا، جو ان لوگوں پر حکمران تھی، اگرچہ بت پرست تھی لیکن تہذیب و تمدن سے عاری نہ تھی۔ مصری لوگ علوم و فنون کے دلدادہ تھے، فلسفہ و افکار بھی ان میں موجود تھا، اور ایک شخص جس کا بیانات کے رمز و نکات کے سمجھنے سمجھانے کے لئے وقف تھی۔ اسی لئے اگر موسیٰ اپنے عصا کو سانپ بنا سکتے تھے تو ساحرانِ فرعون بھی ایسا کر سکتے تھے ہاں اتنی

بات ضروری کہ ان کے بنائے ہوئے سانپ ادنیٰ درجہ کے تھے۔ ہینڈا ٹرم (تسلیم) اور مسمریزم (تسلیج) کے اسرار بھی ان لوگوں کو معلوم تھے۔ اسی طرح عیسیٰ کا لقاح بیشت بھی کسی طرح نانا جہالت نہیں کہا جاسکتا۔
 رومی تہذیب اور شائستگی، جو آج بھی دنیائے جدید میں کارفرما ہیں اس وقت اپنے پورے عروج پر تھی رومی لوگ، بلا شک مدنیہ بت پرستی کرتے تھے لیکن ان کے ہم عصر یہود تو موجد ہی تھے۔ اور انہی لوگوں کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تھے۔ اور رومیوں نے ان کے اصلاحی پروگرام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ خدا کا مذہب اور اس کی شریعت لوگوں کو معلوم تھی، یہ بات دو سرری تھی کہ یہود اس پر کامل طور سے عامل نہ تھے۔ جناب مسیح کے زمانہ میں یہودی لوگ کبیر کے غیر رسوم کے پابند رہا کا اور خود پرست تھے۔ جناب مسیح نے نہ تو کسی کلیسا کی بنیاد ڈالی اور نہ کوئی نیا مذہب قائم کیا بلکہ وہ اس لئے آئے تھے کہ شریعت کی تکمیل را سنیا زئی کے سیرا یث میں کریں۔ انہوں نے مرد مذہب پرستی میں کسی طرح کی تفریق پیدا نہیں کی۔ بلکہ وہ محض ربی عالم شریعت اور مصلح مذہب تھے۔ فی الجملہ، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے فرائض نبوت و شواہد گزار اور حوصلہ فرسا نہ تھے۔ لیکن آنحضرت صلیم باقرآن مجید کو نہایت ہی ہمت شکن اور زہرہ گذار حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن مجید دنیا کی بدترین مائل ترین اور ایک ایسی قوم کی اصلاح کے لئے مائل ہوا جو تہذیب و تمدن سے قطعاً عاری تھی، جہالت پرناز کرتی تھی اور بت پرستی اور شرک میں اپنا تانی نہ رکھتی تھی، اور اخلاقی زاویہ نگاہ سے بہانیم سے بھی فروزہ تھی۔

سورج چاند ستارے شجر و غیرہ جسک جمع مظاہر کائنات کو اپنا معبود گردانتی تھی، ہر تعبیل کا بت جدا کا نہ تھا خانہ کعبہ میں تین سوساٹ بت رکھے ہوئے تھے جن میں سے بعض انسانوں کی شکل میں تھے بعض پرندوں کی بعض حیوانات کی اور تین بت یعنی لات۔ منات اور عزریٰ ان سب کے سردار تھے۔ نیکی کا وجود عقاب تھا، بدی کا دردورہ تھا، حتیٰ کہ نیک و بد میں تمیز و شواہد تھی لوگ بدی کو بدی نہیں جھکے نیکی خیال کرتے تھے۔ شراب خوری اور قمار بازی ان کا مشغلہ زندگی تھا۔ قتل و غارت، اطفال کشی اور قاتلی ان کے لئے سرمایہ انکار تھی۔ صنفی تعلقات میں عدم امتیاز کے علاوہ زنا کاری کا بازار

بھی گرم تھا۔ بیٹے، اپنے باپوں کی وفات کے بعد اپنی ماؤں کو بھی، علاوہ دیگر املاک کے، اپنے فانی ملکیت تصور کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ تعلقات زنا شوی قائم کر لیتے تھے۔ شادی شدہ عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ ارتباط و اختلاط میں کوئی شرم محسوس نہ ہوتی تھی۔ بلکہ وہ اُن لوگوں کی کثرت تعداد پر جن کے ساتھ وہ اپنے خاوندوں کی زندگی میں ناجائز تعلقات پیدا کرتی تھیں، فخر کیا کرتی تھیں، اور اس کثرت کو اپنے لئے باعث عزت سمجھتی تھیں۔ انسانی قربانی کا عام دستور رائج تھا بعض اوقات والدین خود اپنے بچوں کو کشاں کشاں مذبح تک لے جاتے تھے۔ لڑکیاں قربانی کے لائق نہیں سمجھی جاتی تھیں اس لئے انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔

یہ سچ ہے کہ دنیا میں کوئی زمانہ عیب یا بڑائی سے خالی نہیں گزرا لیکن باوجود ارتکاب جرائم کے جوہرِ ناز میں ہوتا رہا ہے، مجرموں نے اپنے افعال کو ہمیشہ لغت ہی کی نگاہ سے دیکھا اور بدی کو بدی ہی سمجھا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ بدی کو نیکی سمجھ لیا گیا ہو۔ مگر قرآن کا نزول اُن لوگوں کو انسان بنانے کے لئے ہوا جو نہ صرف بدترین اخلاقی عیوب میں گرفتار تھے بلکہ اُن عیوب کو خوبیاں خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ، دیگر اقوام عالم بھی، اخلاقی معیار سے بہت گری ہوئی تھیں کل دنیا بدی کی تاریکی میں طوف تھی لیکن عرب سرزنا فاسق و فجور میں غرق تھا۔ یودپ۔ افریقہ تو اس زمانہ میں بہائم صفت انسانوں سے آباد تھے ہندوستان چین، ایران اور دیگر متمدن ممالک بھی جہالت اور دناوت میں مبتلا تھے ایڈورڈ گن لکھتا ہے کہ سائیز صدی عیسویں کے مسیحی نادانستہ یا دانتہ ہر کیف کسی رنگ میں بت پرست ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ظاہر اور باطن میں، اُن مجسموں سے اپنی مرادیں مانگتے تھے جو اُن کے گرجوں اور عبادت کے لئے باعث تفحیک تھے۔ خدائے واحد کے ساتھ لکھو کہا، شہدا، ادبیا، طاہک، اومریم وابن مریم، ان عیسویوں کے معبود بنے ہوئے تھے کالی ریڈین زنادہ نے جو عرب میں آباد تھے، مریم کو الہی صفات سے متصف کر دیا تھا۔ اگرچہ ہر نبی کی بعثت، تاریکی اور جہالت ہی کے زمانہ میں ہوتی آئی ہے۔ لیکن بعثت نبوی کے زمانہ سے تاریک تر زمانہ، دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ مگر جس طرح ظلمت کے بعد روشنی پیدا ہوتی ہے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ جس طرح خشکی

اور مگر ہی کے بعد بارش آتی ہے۔ اسی طرح نزولِ قرآن بھی اُسی وقت ہوا جبکہ دنیا اشد حاجت مند تھی چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے :-

کتاب انزلناه الیک لتخبرج الناس من الظلمات الی النور باذنِ ربهم الی صراط العزیز المحمید۔

یہ کتاب ہے کہ ہم نے اُتاری تیری طرف کہ تو نکالے لوگوں کو اندھیرے سے اُجالے کی طرف اُن کے رب کے حکم سے، راہ پر اُس زبردست تعریف کئے گئے (خدا) کی سورہ ابراہیم ۱۔

ہر نبی کی سوانح حیات پر غور کرو۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اُس کی بعثت کے وقت جو حالات اُس کی قوم یا ملک میں رہنا تھے وہ اسی امر کے مقتضی تھے کہ کسی نبی کی بعثت ہو۔ اگر یہ منطقی قابل تسلیم ہے تو یہ دلیل باسانی اور پستہ دہد آنحضرت مسلم کی بعثت پر صادق آتی ہے۔

میں نے ابھی حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے ازمنہ بعثت کا تذکرہ کیا ہے اگر اُن حالات ازمنہ کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی نبی مبعوث ہو اور ایسا ہی ہوا بھی، تو جیسا کہ میں نے دکھایا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ہی موقعہ پر نہیں ہوئی جبکہ دنیا کو آسمانی روشنی کی اشد ضرورت تھی و

اور اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم نے نہایت ہی قلیل عرصہ میں عربوں کی قلب ماہیت کردی۔ نزولِ وحی قرآنی سے صرف پانچ سال بعد، حیرت انگیز نتائج پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اس بات کے لئے ہمارے پاس حضرت جعفر طیار کی سچی شہادت موجود ہے۔ یہ بزرگ ان ہجرا میں سے تھے جو قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آکر حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے حضور میں پیش کئے گئے جو عیسائی تھا اور حضرت جعفر نے اس کے سوال پر مفصل ذیل تقریر کی :-

مے بادشاہ! ہم ایک جاہل قوم تھے سراسر گمراہ، بُت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، ہمارے لوگ، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ مدت تک اسی حالت میں رہے، تا آنکہ خدا نے ہماری ہی قوم میں سے ایک نبی مبعوث کیا۔ (باقی باقی)

عسے ابن مریم

پیدائش اور وفات

ادقلم جناب خواجہ نذیر احمد صاحب بیئرٹراٹ ۱۹

(سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ ستمبر ۱۹۳۶ء ملاحظہ ہو)

مجھے واقعات متنازعہ کے سمجھانے کے طریقے اور بیانات کی سخت جانچ سے گریز کرنا چاہیے تاکہ یسوع کے حالات لکھنے والوں کے کاغذات میں جو مختلف اور متضاد باتیں پائی جاتی ہیں۔ اُن کو ایک حکم تعلقی سے ظاہر کر دوں۔

انجیلوں میں متضاد باتیں بہت نمایاں طریقہ پر پائی جاتی ہیں۔ پیرس نے ایسی دس خلاف بیانات شمار کرائی ہیں لیکن حقیقت میں اُن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

(۱) مہر اور نگرانی جو قبر پر تھی۔ اور سچا ہیوں کو رشوت دینے کا ذکر صرف متی کی انجیل میں آیا ہے مرقس۔ لوقا اور یوحنا کی انجیلوں میں یہ باتیں غائب ہی نہیں ہیں بلکہ اُن عورتوں کی نمائندگی کی جہ

سے جو یسوع کی لاش میں مریم لٹکانے آئیں تھیں یہ باتیں خارج کردی گئی ہیں اور مرقس کی انجیل میں کم سے کم پتھر کے وزن کی وقت کو پہلے سے غور کر لیا گیا ہے۔

(۲) لوقا کی انجیل میں جبکہ کوسورج کے ڈوبنے سے پہلے خوشبوئیں تیار کر لیتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں یوسف اور کوڈیس لاش کو معطر کر چکے تھے۔ حالانکہ متی۔ مرقس اور لوقا کے مطابق یوسف نے صرف لاش کو ایک عمدہ کپڑے میں لپیٹا تھا۔

(۳) جو لوگ قبر پر یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کی ۴ کو آئے وہ یہ تھے ۱۔ مرقس میں میری میگڈلنی اور کچھ اور عورتیں۔ متی میں صرف دونوں مریم۔ لوقا میں دونوں مریم اور دوسری عورتیں۔ یوحنا میں صرف میری میگڈلنی جس کے ساتھ تادم پطرس اور پیارے شاگرد۔ لوقا میں صرف پطرس قبر پر گیا۔ یہ بیان جھوٹا ہے اور بال سے مطابقت کرنے کی غرض سے زبردستی ٹھونسنا گیا ہے۔

(۴) عورتوں کا قبر پر آنے کا وقت ۱۔ مرقس میں جب سورج نکل آیا تھا۔ لوقا میں صبح علی الصباح۔ یوحنا میں سویرے سورج بھٹنے سے قبل (جب اندھیرا تھا) لیکن متی کے مطابق آدھے دن پہلے۔

(۵) مرقس۔ لوقا۔ یوحنا میں جو لوگ قبر پر آئے انہوں نے دیکھا کہ پتھر سے پہلے سے ہٹا ہوا تھا متی میں فرشتہ نے اُسکو عورتوں کے سامنے بٹھایا تھا۔

(۶) مرقس اور متی میں صرف ایک فرشتہ کا ذکر ہے اور لوقا میں دو کا جن کو دو آدمی شغاف کپڑے پہنے ہوئے بتلایا ہے۔

(۷) مرقس میں وہ ایک فرشتہ قبر کے اندر بیٹھا تھا۔ متی میں وہ فرشتہ قبر کے باہر پتھر پر بیٹھا تھا۔ لوقا میں دونوں فرشتے عورتیں کے پاس آتے ہیں۔ تاہم جب تک انہوں نے قبر نہیں چھوڑی ظہور نہ ہوا۔

(۸) قبر میں کیا دکھائی دیا۔ مرقس میں۔ وہ صرف ایک فرشتہ تھا۔ لوقا میں کم سے کم جب عورتیں اس میں داخل ہوئیں وہاں کچھ نہ تھا۔ یوحنا میں عزیز شاگرد نے سوتی کپڑے سے پڑے ہوئے دیکھے اور پطرس نے کپڑوں کو نہایت صفائی سے لپیٹے ہوئے دیکھا اور رومال بھی۔

(۹) مختصر انجیلوں میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کی خبر کی۔ انجیل یوحنا

میں فرشتوں نے مریم میگڈلینی سے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے۔

(۱۰) عورتوں کو جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان میں اختلاف تمام بیان میں سب سے زیادہ اہم ہے۔

قرس اور متی کی انجیل میں عورتوں کو ہدایت کی کئی تھی کردہ شاگردوں کو اطلاع دیدیں کہ یسوع اُن کے آنے سے قبل گھلی جا چکے تھے۔ لوقا میں ہے کہ اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جن سے قرس اور متی میں حکم کا جواب مل سکے۔

(۱۱) عورتوں نے جو پیغام شاگردوں کو پہنچایا ہے اس میں بھی کم اختلافات نہیں ہیں۔ لوقا میں عورتوں نے شاگردوں کو خبر دی۔ متی کی انجیل میں عورتوں نے صرف ایسا کرنے کا ارادہ کیا۔ یوحنا میں مریم میگڈلینی نے جو کچھ دیکھا تھا اُس کی رپورٹ کی۔ اور قرس میں عورتوں نے ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ (۱۲) عورتوں کی اطلاع دی کے مختلف نتیجے نکلے۔ لوقا میں صرف شاگردوں میں بد اعتقاد ہی پیدا ہو گئی۔ یوحنا میں پطرس اور عزیز شاگرد دتہر پر گئے اور متحیر واپس آئے۔

(۱۳) یوحنا میں لکھا ہے کہ یسوع مریم میگڈلینی کو نظر آئے اور اُس کو لاش کے چھوٹنے کی اجازت نہیں دی۔ متی کے مطابق یسوع دونوں مریم کو نظر آئے جنہوں نے اُنکے پیچھے چلے۔

(۱۴) متی کی انجیل میں یسوع نے اس خبر کی تصدیق کی جو فرشتے حواریوں کو گھلی جانے کے لئے دے چکے تھے۔

یوحنا میں ہے کہ مریم میگڈلینی سے صرف یہ کہا گیا کہ وہ اپنے بھائی بندوں کو خبر کر دے کہ یسوع آسمان پر چڑھ رہے تھے۔

(۱۵) ایماس کے دو آدمیوں کو نظر آتا صرف لوقا کی انجیل میں ہے۔ حالانکہ وہ فوراً یروشلم کو واپس آ گئے تھے اور اس واقعہ کی خبر شاگردوں کو کر دی تھی۔

(۱۶) اُسی دن پطرس کو شام سے پہلے نظر آیا نہ حال صرف لوقا میں ہے۔

(۱۷) کسی انجیل میں یسوع کا اپنے بھائی جیمس کو نظر آنا نہ حال درج نہیں ہے یا پال کو حال انکیپال

دونوں کا ذکر کرتا ہے۔

(۱۸) یوحنا میں یسوع شاگردوں کو نظر آئے اور اُن کے ساتھ شراب پی اور کھانا کھایا۔ یسوع نے اُن کو یروشلم میں یہودیوں کے تہوار *Pentecost* تک گھرنے کا حکم دیا تھا۔ یوحنا میں اسی واقعہ کا بیان ہے لیکن ٹامس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(۱۹) یوحنا میں اُن حالات کا اس سے زیادہ کوئی حوالہ نہیں ہے کہ دروازے بند کر دیئے گئے تھے جب یسوع داخل ہوئے جتنا کہ اُس اختیار کے دیئے جانیکا ذکر یوحنا نے کیا ہے۔ یوحنا کو برخلاف اس کے یسوع کے کسی چیز کے کھانسی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔

(۲۰) یوحنا صرف دوسری بار آٹھ دن کے بعد ٹامس کے ساتھ شاگردوں کے پاس آنے کا ذکر کرتا ہے۔

(۲۱) متی اور یوحنا میں یسوع کے گلیلی میں ظہور کا حال درج ہے حالانکہ مختلف اوقات میں۔ یہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ غیر معتبر انجیلوں میں اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے جتنا کہ باقاعدہ انجیلوں میں سوائے اس کے کہ آٹھ دن کا وقفہ یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے اور انکے پہلے ظہور میں ہوا۔

اس لئے یہ ظاہر ہے کہ انجیلیں آپس میں صحت و دو اوقات میں ملتی ہیں۔ ایک تو خالی قرار دوسرے کسی کا ستیہ لباس میں موجود ہونا اور کسی اور چیز میں نہیں۔

اگر ہم انجیلوں کا یقین کریں تو شاگرد یسوع کے دوسرے جنم کے امیدوار تھے کیونکہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ پرانے عہد نامہ اور یسوع نے اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ پرانے عہد نامہ میں ایک بھی بیان ایسا نہیں ملے گا جس سے یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق پیشین گوئی کی گئی ہو۔ یہودیوں کا کبھی بھی اس بات پر عقیدہ نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ نئے عہد نامہ میں ایسے بیانات ہیں جو ایسی پیشین گوئیوں کو پرانے عہد نامہ سے منسوب کرتے ہیں اور پال بھی یسوع کے دوبارہ جنم کو انجیلوں کے متعلق بتاتا ہے لیکن یہ صرف دعوئے ہی دعوئے ہے بغیر کسی ثبوت کے۔

بہر حال یہ بات شہنشاہ تسلیم کریگا کہ یسوع کے انتقال سے پہلے ہفتہ میں شاگردوں نے اپنے طریقوں سے ظاہر کیا کہ انہوں نے یسوع کے دوسرے جنم کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ پہلی اور دوسری انجیل

میں بہت صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ شاگرد گتہ منی کے مقام پر علیحدہ ہو گئے

متقی کی انجیل کے مطابق:-

تب تمام حواریوں نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئے۔

اور مرقس بیان کرتا ہے:-

اور وہ سب اُس کو چھوڑ کر بھاگ گئے

یوحنا نے ہوشیاری سے اس واقعہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔

لیکن سب سے پہلی روایت سے ظاہر ہوا کہ شاگرد یسوع کے دوسرے جہم کے وقت یروشلم میں نہ تھے

اور گیلیلیا واپس چلے گئے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بد بخت شاگردوں نے ڈر اور مایوسی سے یسوع

کے الفاظ دہرائے۔

”آج رات کو تم سب میری وجہ سے رنجیدہ ہو گئے کیونکہ یہ لکھا ہے کہ میں گھڑیا کو ماروں گا۔ اور

بیمیں تنہا رہ جاؤں گی۔“

وہ بھاگ گئے اس لئے کہ اُن کا ایمان بہت کمزور تھا بیوقوف تھے۔ تنگدل اور منافق۔ یسوع

نے اُن کا صحیح نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا اور حقارت سے اُن کے بارے میں کہا بھی تھا:-

”تم مجھے تلاش نہ کرو کیونکہ تم نے معجزے دیکھے ہیں لیکن اس وجہ سے کہ تم نے روٹی کھاٹی اور تم

کو تسلی ہو گئی تھی۔“

یسوع اُن کو اچھی طرح سے جانتے تھے اس لئے انہوں نے خود اُن کو ہدایت کی۔ جو جوڑیا میں ہیں

وہ پہاڑوں کو بھاگ جائیں۔

جب یسوع نے اپنے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کہا ہوگا۔ وہ سمجھے نہیں ہوں گے۔

ہم ایک جہلک بد نصیب بھگڑوں کو دیکھتے ہیں جن کے دل غمگین ہیں اور وہ اس پردے میں کہ جس

بادشاہت کی اُن کو میدقتی وہ خاک میں مل گئی۔ اُن کی مصیبت اور غیر حاصل شدہ امیدوں کے

مقابلہ کا نقشہ ایسا کسے دد جاتریوں کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

لیکن ہم کو امید تھی کہ یسوع ہوتے تو نبی اسرائیل کو رہائی ملتی۔

ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی یسوع نے انجیلوں میں اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اپنی زندگی میں بیان کیا ہے تو اُن کے شاگرد یسوع کا مطلب نہیں سمجھے۔ پہلی بار جو اعلان کیا گیا اُس کا انہوں نے یقین نہیں کیا۔ ان واقعات سے جب تک کہ ہم نامقول باتوں کو تسلیم نہ کریں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یسوع نے اس قسم کی کوئی پیشین گوئی نہیں کی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب مذہب والوں کو یہ دشوار معلوم ہوا کہ یسوع کو اپنی آئندہ قسمت کا علم نہ تھا تو کوئی اور بہتر طریقہ اس کے سوا سمجھ میں نہ آیا کہ اُس سے اس کا اعلان کرایا جائے کہ وہ جانتا تھا۔

بہر حال اُن کا خیال دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بالکل مختلف ہوتا۔ اُن کے خیال کے مطابق یسوع کا دوسرا جہنم دنیا کے خاتمہ کے وقت اس طریقہ پر ہونے والا تھا کہ اُس کا جسم مادی حیثیت میں پھر ظہور میں آئے اور ایک نئی دنیاوی زندگی پیدا ہو۔ لہٰذا رس کا دوبارہ جہنم اُن کے تصور کا آئینہ دار تھا اگر شاگردو، .... جنہوں نے یسوع کو دوبارہ جی اُٹھتے ہوئے دیکھا تھا اپنے خیالات روز کے روز لکھتے رہتے اور اُن کے کاغذات ہم کو ملتے تو وہ بہت کچھ جو اندر پہرے میں ہے صاف ظاہر ہو جاتا۔ سب سے پہلا ثبوت جو ملتا ہے جس کا رادی پال ہے واقعہ کے ۲۵ برس بعد لکھا گیا تھا اور وہ بہت ہی بے ٹھکانہ ہے۔ لیکن سب سے پہلا تصور تیزی سے بدل گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ہی تیزی سے تبدیلیاں اصلی حافظہ میں ہوتی رہیں۔ اُن کے شاگرد بہت جلد اپنی گواہیوں کے آٹھ پیرے گمراہ کر چکے اور عیسائیت کے پھیلنے کی وجہ سے ہوئی تھی اُن کو اپنی اصلی صورت میں پھر نہ ملا سکے۔ یہ بار بار نہیں دہرایا جاسکتا کہ انجیل میں جو کچھ ہم پاتے ہیں یہ اُن لوگوں کا عقیدہ ہے جو خیال کرتے تھے کہ انہوں نے واقعات کی صحت قائم کر دی۔ نہ کہ خود واقعات کو۔ اور اس غیر متنزل عقیدہ کو افسانوں میں جس کو بعد میں نئی صورت میں چھاپ کر گڑبڑ کر دیا ہے ملانا نہیں چاہیے۔ اسی کہنا ہے۔

معتبر اور غیر معتبر انجیلوں کے بیانات اُن کی اصلی حالت کو ظاہر نہیں کرتے لیکن وہ طریقہ جس سے یسوع کے دوسرے جہنم کا عقیدہ کا علم ہوا اور مستقل صورت اختیار کی۔ یسوع کی پیدائش کے نصف

صدی کے بعد دلائل سے ثابت کیا گیا۔

سب سے پہلا ذریعہ جس میں یسوع کے ظہور کا ذکر ہے وہ پال ہے۔ وہ بیان کرتا ہے:-

کیونکہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہ دیا جو مجھے ملا تھا کہ یسوع نے کس طرح انجیلوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے جان دی اور وہ دفن کر دیئے گئے اور انجیلوں کے مطابق وہ تیسرے روز اٹھ کھڑے ہوئے اور کہ اُس کو سیفاس نے جو اُس وقت بارہ میں سے تھا دیکھا۔ اُس کے بعد پانچ سو کی برادر ہی نے اُس کو دیکھا جس میں سے زیادہ تر حاضرین لیکن کچھ سو گئے ہیں۔ اُس کے بعد جیس نے اُس کو دیکھا پیر عام حواریوں نے اور سب سے آخر میں اُس کو میں نے دیکھا۔ مثل اُس کے جو صحیح وقت پر پیدا ہوا ہو۔

پال کو کوئی ذاتی علم نہیں ہے اور جو کچھ اُس کو برشلیم میں جیس اور پطرس سے ملا تھا وہی سب سے پہلے وہ دے رہا ہے۔ یسوع کے ظہور میں آنے کی نہرست ترتیب وار ہے جیسا کہ بعد کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پال یسوع کے کسی ظہور کا ذکر مریم میگڈالینی یا در کسی عورت سے نہیں کرنا اور نہ انا نباس کو ظہور ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اگر اُس کو اس کا علم ہوتا تو وہ اس ثبوت کو یسوع کے دوبارہ جنم کے واقعہ کی مدد میں پیش کرتا کیونکہ وہ اس بات پر تنہا ہوا تھا۔ وہ اپنی رائے یہ کہہ کر صاف کر دیتا ہے۔

اگر یسوع دوبارہ جی کرنا اٹھے تو ہماری تلقین بیکار ہے اور تمہارا مذہب بھی بے سود ہے۔ اس بات سے تو یہ ظاہر ہے کہ جیس اور پطرس ان واقعات سے بے خبر ہوئے چاہئیں۔ پھر پال یسوع کے متعلق کہتا ہے کہ وہ پطرس کو خود نظر آئے لیکن اس بارے میں ناجیل خاموش ہیں مگر میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر بارہ حواریوں کو۔ یہود اسکرہٹلی نے اپنے کو مار ڈالا تھا اس لئے گیا رہ گئے تھے۔ جیسا کہ ہم معلوم ہے۔ کہ بارہویں حواری منہاس کو بقیہ گیارہ حواریوں نے پاسہ ڈال کر یسوع کے ظہور کے بعد انتخاب کیا تھا۔ پھر اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کے دو آدمیوں کو نظر آئے۔ اس لئے یہ بالکل صاف ہے کہ پال نے پھر غلط بیانی کی۔ اُس نے مختلف ظہور کے موقعوں کی تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اُس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ اُن کو جانتا تھا۔ وہ یسوع کے بارہ میں کہتا ہے کہ لوگوں نے انہیں دیکھا اور اپنے باسے میں بھی پیپہ کہتا ہے۔ اُس کا یہ دعوئے نہیں ہے کہ اُس نے یسوع کو خود دشمن کی شرک پر جاتے دیکھا

یہ بات اب تقریباً سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ پال نے دیکھا وہ ایک خواب تھا۔ وہ خواب جس کو تمام تماشا نویس میں سے صرف پال نے دیکھا جب طبیعت یا مرث دماغی تھا۔ کیا ہم پھر یہ سمجھیں کہ مختلف ظہور جن کا ذکر اُس نے کیا تھا وہ بھی عالم خیال میں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پال ان ظہور کے وقت اور جگہ کو نہیں بتاتا ہے۔ اگر یسوع کے دوسرے جنم یا آسمان پر اُٹھ جانے کا اُن سے کوئی تعلق ہوتا تو وہ وقت اور جگہ کا ذکر کئے بغیر نہ رہتا۔

پال اس لئے ایک سچا رہبر نہیں ہے کیونکہ اُس کی بہترین اطلاعات سنی سنائی باتوں تک محدود تھیں جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اُسے ملا تھا۔

ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے سوانح نگاروں میں سے کسی نے اُن کو دوسرا جنم لیتے نہ دیکھا۔ ہمارے پاس پطرس جیمس۔ یوحنا اور یہوہ کے خطوط ہیں جن کے بارے میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع کو اُس کے مُردوں میں سے اُٹھنے کے بعد دیکھا کسی ایک خط میں بھی یسوع کے دوبارہ جی اُٹھنے کا بیان نہیں ہے اتنا بھی ذکر نہیں ہے کہ یسوع تو اُن کے دوبارہ جی اُٹھنے کے بعد عام آدمیوں میں سے کسی نے یا ان خطوں کے لکھنے والوں نے خاص طور پر دیکھا۔ پطرس نے جو حوالہ اپنے پہلے خط میں دیا ہے اُس کو اس معاملہ سے کوئی مناسبت نہیں۔ اُس سے تو اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ یسوع کے دوسرے جنم کے ذکر سے روح میں تاثر لگتی آتی ہے جس کا مقصد دوزخ میں رنجوں کا پرچار ہے۔ کسی جگہ اُس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اُس نے اُٹھے ہوئے خدا کو دیکھا۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ انجیلوں میں ایک شخص کی بھی مثال نہیں ملتی جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے زندہ خدا کو دیکھا۔

اب میں اُن مختلف ظہور کی تشریح اور اُن کی اہمیت پر غور کروں گا جو انجیلوں میں نقل ہیں۔ میں نے نہایت صاف طور پر اُن اختلافات کو جو انجیلوں کے مختلف ترجموں میں پائے جاتے ہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو گا اُن کے دہرانے سے غریزہ زدہ نہنگا۔

(باقی باقی)

زندگی کا راستہ

مال و متاع دنیا کے متعلق

جناب مولانا ولیم بشیر پکڑ ڈبی اے کے قلم سے

بحث بالائے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے ملک و املاک اور مال و متاع کے متعلق ایک مناسب اور صحیح رائے قائم کریں تاکہ اس بحث پر غور و خوض کر کے ہم اس بارہ میں کوئی خاص فیصلہ دینے کے قابل ہو سکیں آؤ آج کے بعد ہم اس دنیا کے مال و متاع کے تفکرات سے آزاد ہو جائیں۔ اور وہ خواہشات جو ہمیں حصول مال کے لئے مضطرب رکھتی ہیں ان سے نجات حاصل ہو جائے اور اس کے مالہ اور مال علیہ کے متعلق ہمارا زاویہ نگاہ اس قدر صاف اور صحیح ہو کہ دھوکے کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے آئیے اس پر ذرا نظر فرمائیے۔

پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان چیزوں کی ناپائیداری اور بے ثباتی ہے یہ مال و متاع دنیوی کسی حالت میں ہمارے ساتھ دائمی طور پر نہیں رہیں گے۔ اور تو اور خود اپنے جسموں کے ہم مالک نہیں۔ یہ یہاں ہی دہرے کے دہرے رہ جائیگے۔ ان پر ہمارا کوئی قبضہ و دخل نہیں۔ تو پھر خود سوچ لیجئے کہ ان املاک ان ظاہری مقبوضات کی کیا حالت؟ یہ سونا اور چاندی یہ باغات و مکانات یہ جائیدادیں اور مال و اسباب یہ ہمارے روپے سنہری دن اور یہ ہماری تعیش کی راتیں۔ یہ ہمارے ساتھ کب وفا کریں گی؟ یہ کب تک ہمارے ساتھ جمیں گی۔ یہ تو محض عارضی چیزیں ہیں۔ اور ایک وقت

نک کیلئے ہیں اور وہ وقت آپ جانتے ہیں کس سرعت سے گزرتا ہے۔

مال دنیا کی بے ثباتی کا جب یہ عالم ہو تو اس بات کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کمال سکون اور بڑے ٹھنڈے دل سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ اپنے اجسام۔ اپنی پوشاک۔ اپنے مکانات اپنی زمینیں اپنے احلاک اور جنگوں میں جمع شدہ دولت ہم یہاں ہی چھوڑ جائیں گے۔ اگر یہ امر ہم پوری طرح سے ذہن نشین کر لیں تو ہم ان چیزوں سے دل نہیں لگائیں گے۔ بزرگوں نے کہا ہے اگر دولت بڑھ جائے تو اپنا دل اس میں نہ لگاؤ، لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر دولت ٹھٹھ جائے تو اس کے لئے مت کڑھو۔ بہر حال اگر پہلی صورت ہو یا دوسری نتیجہ ایک ہی ہے۔ ہمیں دیوی مال و متاع سے دل نہیں لگانا چاہیے اور نہ اس طرف اپنی تمام توجہ صرف کر دینی چاہیے۔ اس کے متعلق ہمارے دلوں میں ایک سکون ہونا چاہیے اور مال دنیا سے استغنا۔

دیوی ملک و احلاک سے ہماری آنکھیں خیر نہیں ہونی چاہئیں۔ اور اس عالم ناپائیدار کی چمک و دک اور اس کی آن بان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے دل میں ایک خیر خضر نزل یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں چاہنے کے قابل نہیں بلکہ اس قابل ہیں کہ ان سے استغنا برتا جائے۔ دولت کا ہونا یا نہ ہونا حقیقت انسانی کیلئے ایک خارجی چیز ہے اور قابل استغنا۔

ذرا قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے! اس میں مال دنیا اور اس امر کے متعلق کہ اس کو کون گناہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اکثر ذکر آتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

اَلْهٰکُمُ النَّارُ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - (سورۃ کوثر) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکَنُوْدٌ . . . .
 اِنَّہٗ لِحُبِّ الْخٰیْرِ لَشَدِیْدٌ (سورۃ عادیات) پھر فرمایا یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَاْکُلُوْا اَمْوَالِکُمْ بَیْکُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَکُوْنَ تِجَارَۃً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ - پھر اسی صورت میں فرمایا:- وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا سَلٰ اللّٰہُ بِہٖ بِعِضْکُمْ عَلٰی بَعْضٍ (سورۃ نساء) اَللّٰہُ جَاعِلٌ لِلرِّجَالِ نَفِیْثًا مَّا اَلْکَتَسُوْا لِلنِّسَاءِ نَفِیْثًا
 اَلْکَتَسِبْنَ وَ سَلٰ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ لَکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا - پھر فرمایا:- وَمَنْ یَّهْرَبْہُمْ
 سَبِیْلَ اللّٰہِ یَجِدْ فِی الْاَرْضِ مَلٰٓئِکَۃً کَثِیْرًا وَ سَعۃً (سورۃ النساء)

(ترجمہ) کثرت مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ . . . . بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ . . . وہ (انسان) بے شک مال کی محبت میں بہت سخت ہے اے مومنو! اپنے مالوں کو آپس میں باطل سے مت کھاؤ۔ سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان تجارت ہو۔ اور اس کا مت لالچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر نفیلت دی ہے۔ مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لئے حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ اور خدا سے فضل مانگتے رہو تحقیق اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ . . . . اور جو کوئی خدا کے رستے میں ہجرت کرتا ہے تو وہ زمین بہت سی جگہ پائے گا اور کشائش پائیگا اب جبکہ ہم نے مال دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ لیا اور ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں استغنا کے قابل ہیں (کو حقارت کے قابل نہیں) اب ہم ان فوائد کثیرہ پر نظر ڈالیں گے جو بنی ذرع انسان کو اس صداقت عظمیٰ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر متوجہ کہ حب المال راس کل خطیہ یعنی مال کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ بلکہ زیادہ صحیح یوں ہوگا کہ مال کی محبت تمام قسم کی خطاؤں کی جڑ ہے۔ ذرا غور فرمائیے۔۔۔۔ کہ یہ مال کی محبت ہے۔ یہ دولت کی محبت ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے نہ کہ خود مال اور جب ہم نے استغنا کی چھری چلا دی تو گویا ہم نے تمام برائیوں کی جڑ پر کلھاڑا چلا دیا اور ایسا کرنے سے ہم تمام تفکرات اور غموں و ہوم سے آزاد ہو گئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر دنیا مال کی محبت دل سے نکال دے تو تمام آلام و مصائب سے نجات حاصل کر لے اور پھر جس راستے سے چاہے سنہری نہانہ میں داخل ہو جائے۔ یعنی اس کی زندگی اس کے لئے موجب راحت و آرام ہو جائے۔

ہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ جس تناسب سے ہمیں دولت دنیا کی خواہش سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اسی تناسب سے ہمیں اس کو حقارت سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ اوسط کا راستہ کیا ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”خیر الامور اوسالھا“ یہی کہ نہ مال دنیا کا لالچ کیا جائے اور نہ اس کو فغول طور پر ضائع کیا جائے۔ ان المیزدین کا و اخوان الشیاطین۔ (قرآن مجید)

اب ذرا دوسرے فوائد پر بھی نظر ڈالئے۔ جب دولت کی تمنا نہ ہوگی تو ہم اس کے استعمال کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ یعنی کہاں اس کا استعمال مفید ہوگا اور کہاں مضر۔ اور اس استعمال کے متعلق بھی ہم ٹھیک ٹھیک تناسب قائم کر سکیں گے یعنی کس کس جگہ اور کس کس مقدار میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس باب میں جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس میں ہمارے کسی ذاتی اور خیالی فائدہ کو دخل نہ ہوگا۔ دولت رکھتے ہوئے ہم دولت کے برے اور دہی استعمال سے بڑا ہوں گے اور دولت نہ رکھتے ہوئے ہماری زندگیاں اس خواہش میں صرف غم و غصہ نہیں ہوگی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح دولت مل جائے۔

جب ہمارے قلوب میں مال دنیا کی محبت سرد پڑ جائے گی اور جب حصول دولت کی غالب خواہش سے اور زندگی کے تعیش سے جسے کچھ ثبات حاصل نہیں ہم نجات حاصل کر لیگے۔ تو ہمارے اذقات۔ ہمارے تمام قویٰ اور ہمارے تمام عزائم بنی لزع انسان کو منفعت اور راحت پہنچانے کے لئے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے جو خوشگوار نتائج برآمد ہونگے وہ بھی ظاہر ہے۔ ہمارے قلوب کے اندر ایک راحت محسوس ہوگی اور ایک ایسی استعداد تو یہ ہم میں پیدا ہو جائے گی جو شعوری یا فیشوری طور پر انسانی کے ہزاروں کام سر انجام دے دیگی۔ خدا کی طرف ہمارے خیالات میں ایک سکون اور سنجیدگی پیدا کر دے گی اور کئی ایک تخلیقی کام بھی منصفہ شہود پر آجائیں گے۔ خواہ ان کا تعلق قدمت خلافت سے ہو یا علوم شریفہ اور فنون لطیفہ کی تدوین و ترویج میں مثلاً تخیل۔ نقاشی۔ موسیقی۔ شو۔ ڈرامہ یا دوسرے علوم ادبیہ بشریہ۔

میں کہتا ہوں کہ حرص کے جذبہ قبیح کو دل سے نکال دیجئے پھر دیکھئے کہ کس طرح تمام نظام عالم کے آسمان پر ایک نہایت درختاں اور منفعت رساں آفتاب کس آب و تاب سے جلوہ امیز اور منیاء انگن ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا ٹے فانی کی دولت کی خواہش سے آزاد کیجئے پھر دیکھئے کس طرح قرآن مجید کی آیات کی صداقت ہم پر برہن ہو جاتی ہے اور بعد ذوق و شوق اور لہجہ یقین دایمان ہم ان کی اتباع میں لگ جائیں گے۔ مثلاً آیات ذیل لے لیجئے۔

وَأَتِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا
 إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَأَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ ۖ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ
 لَرْبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ إِنَّهُم قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ وَلَا تَحْجَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
 كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ (بنی اسرائیل)

ترجمہ۔ اور قریبیوں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اور بے جا خرچ کر کے مال کو نہ اڑا
 بے شک مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گنہگار ہے۔ اگر تو رب
 کی رحمت چاہتا ہو جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دے اور اپنے
 ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے حد سے زیادہ کھول دے ورنہ تو ملامت کیا ہو اور ہاتھ
 ہو کر پیٹھ رہے گا۔ پھر سورۃ بقرہ میں ہے :-

وَأَتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (سورۃ بقرہ)

ترجمہ۔ اور اس کی (یعنی خدا کی) محبت کے لئے قریبیوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں
 اور سوائیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دیتے ہیں۔
 پھر ایک دوسری جگہ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے :-

”اور شیطان تم کو مفلسی کا وعدہ کرتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے اور خدا تمہیں اپنے پاس سے مغفرت
 کا اور رزق کثیر کا وعدہ دیتا ہے اور وہ دینے والا اور جاننے والا ہے۔“

پس مضمون بالا سے ظاہر ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کی راحت اور سوسائٹی کی بہبود کے
 لئے یہ ضروری ہے کہ بدی کی جڑھ کو کاٹ دیا جائے یعنی دولت دنیا کی خواہش کو دل سے نکال دیا
 جائے سونا اور چاندی کی محبت سے نفس کو پاک صاف رکھا جائے ۹

اور جب یہ خواہش نیست و نابود ہو جائیگی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تمام بنی نوع انسان سکھ کی نیند
 سوئے گی اور راحت اور اطمینان کی روح اس کے اندر کام کرے گی۔ اور یہ کس طرح ہوگا جب متنا

اودوہ جو جب خرچ کرتے ہیں شے باہر خرچ کرتے ہیں نہ موقع پر تنگی کرتے ہیں۔ اور ان کا خرچ ان وہ حالتوں کے درمیان اعتدال ہے۔“

دولت کے غلط استعمال کے متعلق بہت کچھ زبرد تو بیخ فرمائی ہے چنانچہ فرمایا۔

وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما آتیتم من ذکوة تریدون وجہ اللہ فاو لککم ہم المضعفون۔ (سورۃ الریم آیت ۳۹)

اور جو تم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں جا کر بڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو ذکوة تم دیتے ہو اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ تو یہی بڑھائیے والے ہیں۔ پھر سود کے حرام ہونے پر ارشاد الہی ملاحظہ فرمائیں:-

الذین یاکلون الربوا لا یقومون الا لما یفوم الذی یخبطہ الشیطن من الملس
ذالک بانہم قالوا انما البیوع مثل الربوا وحل اللہ البیوع وحرم الربوا۔ . . . .
یحق اللہ الربو ویربی الصدقت . . . . . یا حبیبہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذر داما
بقی من الربوا ان کتتم مومنین۔ فان لم تفعلوا ناذوا بحجوب من اللہ (سورۃ بقرہ ۲۸)

ان آیات میں سود کو حرام قرار دیکر بہت بڑا گناہ ظاہر کیا گیا ہے اور سود خواہوں کی مذمت کی گئی ہے۔

لیکن اس کے خدات ہمارے کالوں میں یہ آواز آتی ہے:-

”ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ تعلیم بے نظیر ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اس زندگی کے مقبوضات اس دنیا کے روح درواں ہیں۔ خواہ یہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ہم ان کی طرف سے یعنی اموال دنیا کی طرف سے استغنا نہیں برت سکتے تھوڑا ہو یا بہت۔“

لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہرزہ نہیں بہر زہنیں۔ اگر تم میں استغنا کی خواہش پیدا ہو جائے تو تم نے اس کے حاصل کرنے میں آدھا راستہ طے کر لیا۔ پہلے یہ دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسکی ظاہری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ بچی کا اپنی خواہش کو کبھی جس چیز سے تکو سب زیادہ محبت ہے اس کا کچھ حصہ دینا چاہیے۔ اور پھر دیکھئے آپ میں استغنا کے لئے استغنا پیدا ہو جائیگی۔ اور یوں آہستہ آہستہ ایک سچی اور پائیدار خوشی آپ کے دل کے اندر ترقی کرتی جائیگی۔
اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں آپ کی مدد کرے۔ آمین۔۔

گاندھی جی ذرا آنکھیں تو کھول لیں کہ ہر ایک میں

اسلامی پردہ ترقی کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے

(اذ قلم جناب محمد یونس خاں صاحب)

گاندھی جی نے بختیار پور کے مسلمانوں کے ایک جلسہ کو مخاطب کرتے ہوئے بہت زور کے ساتھ یہ کہا تھا کہ پردہ کے رواج کو بالکل مٹا دینا چاہئے اس لئے کہ عورتیں پردہ کی وجہ سے بالکل اندھیرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ ذیل کے مضمون میں جو دکن ٹائمس میں شائع ہوا ہے سٹراپو الحسنات نے اسلام کے خلاف اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اسلامی پردہ کی صحیح طور پر توضیح کی ہے۔

پردہ جو حقیقت میں ایک عربی لفظ نہیں ہے۔ موجودہ دنیا میں کچھ ایسا بدنام ہو چکا ہے کہ اس کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھتی عام طور پر پردہ کو ایک اسلامی آئین بتاتے ہیں جو صنف نازک کی آزادی کی راہ میں ایک رکاوٹ خیال کیا جاتا ہے اور جو بہت سی مصیبتوں کا باعث ہے اور یہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔

ہندوستان کے ہندو جو پردہ کے رواج کے سننے سے پہلے صدیوں سے ذات پات کے خوفناک حربہ کی بدولت عورتوں کے گروہوں کو کچلتے چلے آئے ہیں یہ سکر ضرور اداس ہونگے کہ ان کو ان پردہ والوں سے جن کو وہ اپنی مستورات کیلئے قربانی کا باعث تصور کرتے ہیں سابقہ کرنا پڑیگا۔ یورپا والے تو خوف گئے مار سے ہٹا جائیں گے اور اس لفظ کے سننے سے ان پر ضعف اور بے ہوشی طاری

ہو جائیگی۔ وہ پردہ کو خوفناک۔ ظالمانہ۔ بے رحم اور اسی قسم کے مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے مزید بحث کے دروازہ کو فوراً بند کر دیئے۔ لیکن ایک مورخ اسلام کے اُن احسانات سے جو اُس نے عورتوں پر کئے ہیں ٹوٹر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام نے عورتوں کو جو درجہ عطا کیا ہے اُس کو دنیا کے مشہور معنف بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور اُن لوگوں کے لئے جو نظر نہیں رکھتے ہیں اُس کو دہرانا بالکل بیکار ہے۔ کلام مجید اپنی ایک منور آیت میں بیان کرتا ہے۔ تمہارے باپ اور تمہاری مائیں تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے لئے حقیقت میں کون رتبہ میں بڑا ہے۔ جہاں تک عزت کا سوال ہے مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے۔ اسلام نے لڑکی کو اُس کے باپ کی جائیداد میں حصہ اور ٹیہیرا یا ہے۔ اگر لڑکی کو لڑکے سے حصہ میں کم ملا تو اُس کی کو پورا کر دینے کے لئے اُس کے شوہر کی جائیداد میں اُس کا حصہ قرار دیا۔ اسلام نے تعلیم کے لئے صرف ہدایت ہی نہیں کی بلکہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لئے لازمی قرار دیا۔ یہ روشن اصول ابھی نفوذی مدت پہلے دوسری قوموں کو معلوم ہی نہ تھے۔ ہم کو حضرت عائشہ صدیقہ کا ادنیٰ اور مذہبی بھٹوں میں حصہ لینا یاد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلم خاتین کو عالمانہ درجہ حاصل ہو چکا ہے۔

جہاں تک عورت کے چلنے پھرنے کا تعلق ہے اسلام نے مسلمان عورت کو عضو معطل بنا کر نہیں بٹھایا۔ اسلام کا کسی یہ مقصد نہیں رہا کہ عورتوں کو تازہ ہوا سے محروم کر کے گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا جائے۔ یہ بات واقعی قابل افسوس ہے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے کچھ رسموں میں بہت بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں اور رسمیں بھی وہ جو تدریج مستحکم ہو چکی ہیں۔ خدا جانے مسلمانوں نے ان رسموں کو جن کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے کیسے قبول کر لیا ہے۔ ایک قوم کے مسئلہ اداروں کے علاوہ جانتیں بنتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں۔ اور یہ امر یقینی طور پر اس کا متقاضی ہے کہ جن حالات سے مجبور ہو کر ایسی بے بنیاد رسومات ہماری سوشل زندگی میں داخل ہو گئی ہیں اُن کا مطالعہ کیا جائے اور یہ بھی جانتا ضروری ہے کہ ہمارے آباد اجداد نے کیسے دیکھا کہ میں آکر ہندوؤں کے اصول پر وہ اس طرح پٹیا لودہ عورت جس پر سوسائٹی کی کرن بھی نہ پڑی ہو کی نقل کی۔

مسلم عورتیں لڑائی کے میدانوں میں

تاریخ اسلام میں مسلم خواتین کی مسجد میں نماز باجماعت کی بہت سی مثالیں موجود ہیں مثلاً میدان کے مواقع پر۔ ایسے ہی موقعے آئے ہیں کہ جب سلمان عورتیں لڑائیوں میں شریک رہی ہیں اور اپنے اعزاء کے ساتھ سفر کیا ہے اور کرتی ہیں۔ روزانہ کاموں کے لئے باہر جانیکا تو ذکر ہی کیا۔ حضرت عائشہؓ صدیقہ کی جنگ جمل میں اپنی جماعت کی سرکردگی میں شرکت کی مثال سے بڑھکر اور کون روشن دلیل ادھر کے واقعات کی حمایت میں پیش کی جاسکتی ہے۔ ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ مسلم خواتین کبھی بھی موٹے موٹے بے اور حکمران کی چار دیواری میں بند ہو کر نہیں بیٹھیں۔ نکتہ چین ہندوستان کے رواج پردہ اور اس کی برائیوں کو نمایاں کرتے ہوئے اسلام کی تشہیر کرتے ہیں لیکن مسلم خواتین اسلامی ممالک میں کبھی اس ذلیل حیثیت سے نہیں رہیں۔ اگر یہاں عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں تو اس میں اسلام کیا قصور ہے۔ برضات اس کے اسلام کو ہندوستانی مسلمانوں سے یہ شکایت ہے۔ کہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے متعلق پُر زور احکام کی تعمیل سے فروگزاشت کی اور کیا تعلیم نسواں کے علاوہ ہندوستانیوں کی عام جہالت ہندوستان کے اہم معاملوں میں سے نہیں ہے۔ تعلیم سے بے توجہی کی کسی خاص مثال کے ہوتے ہوئے کیا ہندوستان میں غریبی اور مختلف اہم معاملات تو جہ کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پردہ کو عورتوں کی جہالت کا سبب بتلانا سراسر افسانہ کا خون ہے ہمارے اس دعویٰ سے کہ اسلام نے عورتوں کو کافی آزادی دی ہے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہئے کہ وہ مغربی ممالک کی طرح عورتوں کی آزادی کا حامی ہے بلکہ اسلام کو مردوں کی بوالہوسی کا یقین ہے اور اس کے وجود پر زور بھی دیا ہے۔ اچھے اور بُرے جذبات میں جنگ برابر جاری ہے اور جس قدر نیکی پر برائی کے خلیہ کا اندیشہ رہتا ہے اسی قدر نتائج سے آگاہ کیا ہے۔

اگرچہ عورتوں کو نماز باجماعت کی اجازت دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مردوں سے آزادی سے ملنے کو منع کیا ہے۔ ایک نوجوان عورت کا اپنے نوجوان دوست کے ساتھ اکٹھے سیر کرنا بہت

زیادہ خطرناک ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ کلکتہ میں چاروں طرف کھلے بازاروں میں اپنے ذاتی کام سے بھرتی پھرے۔

پردہ برائیاں کا ابتدائی قاطع ہے

برائی کی طرف کھج جانا ہماری فطرت ہے اور غالباً اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ جتنی آزادی سے مرد اور عورت آپس میں ملنے لگتے ہیں اتنی ہی اُن کی اخلاقی حالت گرنے لگتی ہے۔ برائی سے بچنے کا سب سے سہل طریقہ یہ ہے کہ اُن حالات سے دور رہا جائے جن سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مسلمانوں سے کہہ دو کہ وہ نجی نگاہ رکھیں اور اپنے جذبات کو قابو میں کریں۔ یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اُس سے بخوبی واقف ہے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور جذبات کی نگرانی کریں۔ یہ احکام سوسائٹی کی اُس حالت کو ظاہر کرتے ہیں جس میں عورتیں آزادی سے چلتی پھرتی ہیں۔ بہر حال یہ احکام نالچ و رنگ فرانس کے لوگوں کی برہمنی اور مرد اور عورتوں کے مخلع بالطبع ہونے کے طریقوں کی نہایت زور سے تردید کرتے ہیں۔

یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مردوں نے مذہب کی پابندی چھوڑ دی ہے اور اس وجہ سے پُر کے محالوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ جب مرد آزاد ہیں اور نڈر ہو کر برائیاں کرتے ہیں۔ تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ عورتوں کو آزادی سے محروم رکھا جائے

ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی ایک نسبتی فقرہ ہے۔ اگر ہم اس کو قدرت سے زیادہ وسعت دیدیں گے تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ جس طرح دولت اور عیش کی خواہش سے جی نہیں بھرتا ہے اسی طرح انسانی آزادی کے جذبہ کی کبھی سیری نہیں ہوتی۔ اعلیٰ دماغوں نے میاں اور بیوی کے تعلقات کے بہت سے طریقے پیدا کئے۔ لیکن کوئی تدبیر پورے طور پر کارگر نہ ہو سکی کیونکہ تسلی ایک دوسرا نسبتی لفظ ہے۔ انہوں نے سول شادی۔ آپس کی رضا مندی کی شادی اور دوسری قسم کی شادیوں کی آزمائش کی اور بالآخر سب کو شادیاں بالکل منقطع کرنی پڑیں۔ اس تشبیہ کو پورا کرنے یا اُس آزادی

کی ہمسری کے خیال کو جو حیوانات کے دوسرے ارکان کو حاصل ہے ہم کو بظاہر حصول آزادی کی ضرورت ہے۔ ہنسی تو اس پر آتی ہے کہ مذہب نے جو قیود انسانی بعدائی کی حفاظت میں لگائیں ہیں ان کے خلاف لوگ آواز بلند کرتے ہیں حالانکہ ٹھنڈے دل سے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی محبت اسی مرکزی اصول پر قائم ہے کہ وہ افراد کی آزادی کو عوام کی آزادی کی خاطر محدود رکھے۔

بچے کشی سے آزادی

صنف نازک کے خلاف بغیر بدگمانی کئے ہوئے ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب کی عورتوں کو آزادی حاصل نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ذہنی آزادی حاصل کی ہے عورت اور مرد کے درمیان کام کی تقسیم یہی گزری بات ہے۔ مرد اپنا پسینہ بہا کر روپیہ کم کر اپنی آمدنی عورت کے حوالہ کرتا ہے۔ اور خانہ داری میں عورتیں مرد کو ایسی آسانی سے انگ کر دیتی ہیں جیسے پرانے زمانہ کے بادشاہ اپنے مخالفوں کو کر دیتے تھے مرد بادشاہی چوہا سلگانا ہے۔ مالی احاطہ کی درستی کرتا ہے۔ آریہ بچہ پالتی ہے اور سوائے تھوڑی سی دلچسپی ان معاملات میں لینے کے عورت تو صرف سینہ جانے کی تیاری یا پارٹیوں میں مصروف رہتی ہے۔ بے شک عورت زچگی کے درودوں کے لئے خدا یا قدرت کو کوستی ہیں لیکن وہ بہت جلدی ایسی تدابیر اختیار کر لیتی ہے کہ جن سے بچے پیدا ہی نہ ہوں۔ لیچھے گل کی بات ہے کہ اخباروں میں ہم نے ایک جو رو کے غلام سو سائٹی کے حالات پڑھے۔ جنہوں نے نہایت سنجیدگی سے اقرار کیا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائیں تھے جس کو ان کی بیویوں نے نہ پکا یا ہو۔ اپنی بیویوں کے پوچھنے پر یہ نہ بتائیں گے کہ وہ کہاں تھے اور گھر کے معاملات سے آسانی سے برطرف ہو گئے۔

عورتیں اس قدر الزام کے قابل نہیں ہیں ان کو سینکڑوں طریقوں سے دھوکہ دیا گیا ہے اور وہ بھی

نئی نئی صورتوں سے بدلے رہی ہیں۔

نہایت بے رحمی سے عورتوں کو قزمان کیا گیا ہے۔ اصل عزت صرف چند نام نہاد اصول آزادی

میں نہیں ہے کہ عورت آسانی سے چل پھر سکے۔ عورتوں کی عظمت کا پاک دوسرے جس کے لئے مجاہدوں

نے اپنی جانیں قربان کیں اور قومیں برس بیکار ہوئیں اُن کی مثال بد نصیبی سے کھٹے یا نوراحہ مسخر اُس زمانہ میں ملے گی جبکہ لوگ غامدوں میں رہتے تھے۔ پاکدامنی کی جو عورت کے سر کے لئے نہایت قیمتی جوہر ہے اور جس کو مرد عورت کی سب سے بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔ اُس کی ایک خوبات کے برابر بھی قدر نہیں۔ مردوں نے عورتوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی عیارانہ تدبیروں کو چند بیکار دستوروں کی آڑ میں بعض رسم و رواج کو بڑھا چڑھا چھپا رکھا ہے۔

ہم اپنی عورتوں کی طرف سے کیوں بدظن ہوں۔ ہمیں باطل اُن کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے میں تو مردوں اور شیطان سے جو بہارے درمیان میں ہے بدظن ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مردوں کو اب تک عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اب تک میری مراد حضرت آدم و حوا کے دنیا میں وارد ہونے کے وقت سے مردوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ عورتوں کے جذبات سے عملی طور پر نہیں کہیں سکتے ہیں تو خواب و خیال ہی میں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عورتوں کا مظاہرہ نادلوں کے ذریعہ۔ تعبیروں اور سنیاؤں میں کرتے ہیں۔ لیکن ہزاروں میں بھی ایک مرد ایسا نہ ہوگا جس نے محبت کی شادی کو اچھا کہا ہو۔

بقیہ استفسارات و جوابات ۳۷

استفسار ۱۔ کیا سیدوں اور غیر سیدوں میں بیاہ کرنا جائز ہے
جواب :- جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اسلام میں نسبی اعتبار زوروا نہیں۔ اور نہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں کوئی ذات پات کی تیز ہے۔ بیاہ شادی کے معاملہ میں باہمی رضامندی و رکار ہے۔ اور اگر ایک سید اور غیر سید میں باہمی رضامندی ہو جائے تو کوئی چیز انکو شادی سے روک نہیں سکتی۔

استفسار ۲۔ قرآن مجید پہلے کہ ہر ایک نفس موت کا مڑا چکے گا مگر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ ان دونوں باتوں میں کس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے؟

جواب :- یہ غلط خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ اور کوئی روشن خیال آدمی نہیں مانتا کہ وہ اب تک بقید حیات موجود ہیں۔ موجودہ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ آپ سرخ کرشمہ میں مدفون ہیں

استفسارات و جوابات

استفسار: مبلغین کو تنخواہیں کیوں دی جاتی ہیں۔ کیا آنحضرت مسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آج کی طرح مبلغین کو تنخواہیں ملتی تھیں؟

جواب: اسلام ناقابل فہم باتوں کا نام نہیں ہے جو دلائل سے سمجھیں نہ آسکے۔ عقل کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی تبلیغ اسلام کیلئے وقف کر دے تو کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ ہر طریقے سے اس کی امداد کریں؟ اگر نہیں تو وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو کہاں سے پورا کرے گا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہر مسلمان مبلغ تھا۔ ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اپنی استعداد کے مطابق تبلیغ اسلام کرے۔ سب مسلمانوں سے ہر زمانے میں اس بات کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ آیا ہر مبلغ کو جو اسلام کا کام کرے معاوضہ دیا جائے یا نہیں لیکن قوم اس کی ضرورت کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی۔ عام مبلغین کا تو کیا ذکر ہے، خود آنحضرت مسلم اور خلفائے راشدین اپنی ضروریات کیلئے بیت المال سے وظائف لیتے تھے۔ اسی طرح جب آنحضرت یا خلفائے راشدین مبلغین کا تعزیر فرماتے تھے اور ان مبلغین کے پاس اپنی روزی کمانے کا وقت نہ ہوتا تھا تو وہ کس طرح گزارہ کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ قوم ان کی ضروریات کی کفیل ہو۔ مبلغین جب منظم صورت میں ایک جماعت کی حیثیت سے یہ کام کریں تو انہیں مجاہدین کی جماعت تصور کرنا چاہیے۔ انہیں اس بات کا حق ہے کہ قومی سرمائے سے ان کی امداد کی جائے وہ اپنی زندگیاں قوم کیلئے وقف کر دیتے ہیں۔ ایک طرح سے ان کی زندگیاں قوم کی ملکیت ہو جاتی ہیں اور قوم کا فرض ہے کہ ان کے اخراجات زندگی کی کفیل ہو۔ چنانچہ اس میں کوئی مباحثہ نہیں ہے۔

کہ سبیلین کو اس وقت تک تنخواہیں دی جائیں جب تک وہ مخلص دل کے ساتھ اسلام کی فضا میں چاہے وہ کسی حیثیت سے ہو۔

استفسار: سید چونکہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلعم اور حضرت علیؑ آپ کے چچیرے بھائی کی اولاد

ہیں کیا وہ دوسرے لوگوں سے جو سید نہیں ہیں افضل نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو کیوں؟

جواب: ہرگز نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ اِن اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰیہُمْ۔ یعنی تم میں سے سب

سے زیادہ وہ لوگ معزز ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ کئی لوگ جو سید

نہیں ہیں وہ سیدوں سے تقویٰ و طہارت میں بدرجہا افضل ہوتے ہیں۔ اگر حضرت علیؑ کی اولاد

سید ہیں تو ہمارے نبی کریم صلعم ہی سید نہیں تھے۔ کیونکہ آپ خلیفہ چہارم کی اولاد نہیں تھے۔

کیا وہ تمام نئی نوع انسان سے افضل نہ تھے؟ عربی زبان میں سید کے معنی سردار یا معزز انسان

لیکن محض خون ہی تو انسان کو سردار یا معزز بنانے کے لئے کافی نہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ ایک نبی

کا بچہ بھی تو راہ راست سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لئے اسلام نچو قویت کا معیار قائم کیا ہے وہ نہایت

صحیح ہے۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں اور سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو خدا اور اس کے

احکام پر چلتا ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے

استفسار: سید لوگ ان لوگوں کو جو سید نہیں ہیں عزت اور برتری کی علامت سمجھ کر اپنے پاؤں چمکنے

پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟

جواب: ہرگز نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی سمجھدار سید ایسی فضول حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔

استفسار: بعض تہواروں میں غیر سید مستورات کو سید مستورات کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت

نہیں ہوتی۔ کیا یہ اسلامی طریق ہے؟

جواب: یہ اصول اسلام یعنی مساوات اسلام کے باطل خلاف ہے اس قسم کی رسوم غالباً ہندوؤں

سے لی گئی ہیں۔ جواب وہ خود روشنی کے پھیلنے سے ترک کرتے جاتے ہیں۔ سمجھدار مسلمان خواہ

وہ سید ہوں یا غیر سید اس قسم کی رسوم جاہلیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۳۷۷)

صحیح دینداری کے لیے اس لیے ہیں۔ علامہ صاحب مدین کے بعد امام اجاب لاسن کی طرف سے ہندوستان کی طرف کی دعوت دی جاتی ہے (۷) راجا صاحب حضرت شیخ کو کچھ عرصے کے لیے ملازمت کر کے ترکہ و اقامت سے سنا جاتا ہے۔ جس میں حضرت شیخ کو کچھ عرصے کی زندگی کے حالات پیش کیے جاتے ہیں (۸) دور دراز ممالک کے غیر مسلمین کو کھٹ و کتابت سے تفریق تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی تاریخ و کثرت بتایا جاتا ہے (۹) مسند دو کتب میں جو غیر مسلم تہذیب و تمدن پر مشتمل ہیں ان کے لیے اسلامی تاریخ و کثرت بتائی جاتی ہے (۱۰) دو کتب شریعت کے لیے راجا ہندو مسلمین کی ایک جماعت لکھنؤ میں تیار کی جاتی ہے (۱۱) علامہ صاحب کی نام سے اشاعت اسلامی کی تحریک میں کوئی شریعتی ہے۔

۵۔ مشن کے آرگن۔ اس مشن کے نقادوں کا باجوہی رسالے میں (۱) رسالہ اسلامک ریلو اور ڈوہ ترجمہ رسالہ اشاعت اسلامک لاہور۔ اور رسالوں کی کئی کئی اشاعتیں۔ ڈیگ انگلستان پر پھرت ہوتے ہیں جس قدر مسلم لیگ ان رسالوں کی خریداری کر بڑھائے گی۔ اسی قدر کشمکش کی مالی تقویت ہوگی۔ ان رسالوں کے سوا ان مشن کو دیگر کسی اور رسالہ یا اخبار سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

(۱) مشن کے مقاصد و غاوت : (۱) مشن کی انیس سالہ تبلیغی جنگ دو سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں یورپین و امریکن اخوانِ خواتین اسلام قبول کر چکے ہیں جن میں بڑے بڑے لارڈز، رؤساء فضلاء علماء و فلاسفہ و فیلسفہ مصنف، ڈاکٹر ماہرین طب طبعات تاجر مغربی مشرقین و فوجی شہرت کے موسلمین ہیں۔ یہ یوسلمین نمایاں پڑھتے روزے رکھتے اور کوفۃ ادا کرتے ہیں بعض کو تشیع تکب کو خاص سوز و گداز ہے پڑھتے ہیں قرآن کریم کا مہتمم روزانہ مطالعہ کرتے ہیں چند ایک فرنیچہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر تبلیغ الاسلام کی جدوجہد میں علاحدہ سے ہیں۔ (۲) ان انیس سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب رسائل عقائد تاریخ حلف مسیحی ممالک میں مفت تقسیم کر کے جا چکے ہیں جن کا نہایت ہی اچھا اثر ہے اس نسبت اشاعت سے یورپین ملتیں بہ نسبت سے تنفر پیدا ہو چکا ہے۔ وہ لوگ عیسائیت سے باطل ہزار پر جکے ہیں۔ ان کا بارہ ترجمان طبع اب اسلام کی طرف ہو رہا ہے۔ کل کے مغرب و امریکا میں اس وقت اسلامی تعلیم کی نشوونما روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس وقت مغربی دنیا کے سبھی حالات میں ایک انقلاب ظہور پا رہا ہے۔ یورپی املاک میں اب دشمنان اسلام اسلام برسرِ تلوار نہیں کرتے اس مشن کی انیس سالہ تبلیغی جنگ نے ان کے اسلام کے لیے کافی کام کیا ہے۔ ایک روادارانہ تضام پیدا کر دی ہے۔ کثرت سے کوئٹہ کی لائبریریوں میں دو لکھ کی رسالہ اسلامی کتب و رسائل اسلام کے لیے کامیاب عمل کر کے پیش مسجد و گنجائش میں غیر مسلمین کے دل و جان ساتھ ساتھ بنیاد میں تسلیم شدہ ہے۔ اکثر اصحاب اسلامی طرح کے کام کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کے اشتغال کریں گے۔ اور آخر کار اپنے شک شکوک کو ترک کرنے کے بعد۔ اعلان اسلام کا فارم کر کے کشا جہان مسجد و گنجائش گستان میں بعد اپنے قلوب کے روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان اسلام بعد ان کے قلوب کے شن کے ارکان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

۱) اگلی تان میں اشاعتِ اسلام۔ مسلمانوں کی کئی غرض۔ غیروں کو اپنے پس منظر میں شامل کرنا ہوتا ہے یعنی انہیں اپنا بھیال اور ہم درہم

سیاسی الجھنوں کا بہترین سمجھاؤ ہے۔ اس نے اسلام کی اتباع میں فوراً مشن قائم کئے۔ پھر اس وقت ہندوؤں نے پہلے شری کا راگ گایا۔ لیکن آج اچھوتوں کا اپنے خیم طائے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس ساری سرگرمی کی تین وہی شاری طاقت تھیں۔ ان حالات میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اشاعت اسلام میں کوتاہاں ہوں! اور جب کہ کشمیر، چیمپائیں، سالوں میں ہم پر ایک دوسری کوشش اور تحریک قومی تحریکوں میں جو ہم نے اپنے سمجھاؤ کے لئے کی۔ باطل ناکام نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ مغرب میں اشاعت اسلام بھی یہ طریقہ بہتر اختیار کریں۔ اگر افغانستان، ہندوستان میں ہندوؤں کو اپنے اندر شامل کریں۔ تو اس قدر ہماری سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔ اس کا اعزاز صرف تقویری رکھتا ہے۔ آج اگر پاکستان کے لوگوں کا ایک کثیر حصہ اسلام قبول کرے۔ جن میں ہمیں آف لارڈز و ہیرس آف کا منظرہ مہر بھی ہو۔ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لئے کسی سیاسی جدوجہد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ہم کو ضرورت نہیں کہ مسئلہ میران سیاست کے قوروا پاکستان کی سیاسی اگلی قیادت کو ہم اپنے کام میں لے لیں۔ اس صورت میں ہم کو ضرورت نہیں کہ اسلامی درود و اس سے خود بخود وہی کہیں کے اور کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ اس صاف ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی الجھنوں کا بہترین سمجھاؤ۔ پاکستان میں ذوقینہ اشاعت اسلام کو ادا کرنا ہے۔ یوں تو مغرب کے اور عالم بھی محض سیاسی ہم پختی سدا کے لئے کیلئے اشاعت اسلام کے دائرے میں آئے چاہئیں لیکن انگریزی قوم میں اشاعت اسلام ہمارا اولین نصب العین ہونا چاہیے۔

اس وقت اسلام کا بار اسی سبب زمین پر پڑ چکا ہے کہ دنیا بھر میں فقط ایک ہی اسلامی تحریک ہے جس سے کل مسلمانانِ عالم کو دل بستگی ہو گئی ہے۔ یہی تحریک اسلام کے نام پر چلی رہی ہے۔ یہی تحریک قیاسی و دہی حالات سے نکل کر اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ یہی تحریک ان وقت تک مخصوص اسلامی خدمات سر انجام نہیں دے سکتی ہے جب تک کہ اس تحریک کے ذریعہ شاندار نتائج نکل چکے ہوں۔ یہی تحریک اسلامی تحریکوں میں اگر کوئی تحریک گزشتہ تیس سالوں میں سرسبز و کامیاب ہوئی ہے تو یہی ہے۔ یہی تحریک اسلام کی اسلامی تحریک ہے۔ اس تحریک کے نائب عالم اسلام ہونے کی وجہ صرف فتویٰ اعتبار سے ہے، اس کی باتوری و آزادی ہے۔ یہی تحریک مسلمانانِ عالم کا واحد نشان ہے اس کو سنی فرقہ اسلام یا جماعت یا انجمن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اس کے ذریعے یورپ امریکہ میں فقط توحید و رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور اس بلذوق دارانہ تبلیغی مسلک کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف مقامات کے مسلمانانِ مسلم اس کی پیروی اور ذکر کے یورپ میں اسے بدرجہ ہجرت اس اسلامی نشان کو عالمی مقبولیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ جاپان، چین، فلپائن، آسٹریلیا، کاتارا، جاوا، بریٹن، سنگا پور، سیلون، افریقہ، ملائیشیا، بھارتی و مغربی امریکہ کے مسلم بھائی اس تحریک کی اداکار گزشتہ تیس سالوں سے ہیں۔

یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ اس رسالہ کی خریداری بڑھائیں کیونکہ اس سالہ کی آمدنی بہت حد تک دوکنگ مسلم مشن کے اخراجات کی کفیل ہے۔ رسالہ ہذا کی دس ہزار کی اشاعت دوکنگ مسلم مشن کے $\frac{1}{10}$ ، اخراجات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے

فہرست مضامین

رسالہ

اشاعت اسلام

جلد ۳۳	بابت ماہ دسمبر ۱۹۴۷ء	نمبر ۱۲
نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار
۱	مجاہدان اسلام (نظم)	از قلم عالیجناب نواب سر نظامت جنگ بہادر
۲	ہندوستان کا یوم آزادی	از قلم مولانا مولوی آفتاب الدین احمد صاحب بی۔ اے
۳	حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حین وسلوک	از قلم جناب مولوی ولیم بشیر پکرو۔ بی۔ اے
۴	زندگی کا راستہ	از قلم جناب مولوی ولیم بشیر پکرو۔ بی۔ اے
۵	آستانہ صداقت اسلام	از قلم حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم مبلغ اسلام
۶	اسلام میں گورنمنٹ یا حکومت ایک متحرک ہمانت ہے	از قلم مولانا عالم الدین صاحب بی۔ اے بی۔ ایل
۷	استفسارات و جوابات	

(کیلائی الیکٹرونک پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہنام خواجہ عبدالحی رشتہ و بیہتر چھپرہ لانڈر رتھ روڈ لاہور سے شائع ہوا)

مجاہدان اسلام

نتیجہ فکر جناب ذاب سر نظامت جنگ بہادر حیدر آباد دکن

اسلام مثل نور چو آمد زیرِ آسماں   ایماں شد و قنوت و نیوئے ماعیاں

آدھ امرِ خالق و آورده جاں بہ ما   ہم نصوصِ آمد و آمدِ جہاں بہ ما

اسلام جانِ دل شد و ہم روحِ جانِ ما   ہم عزت و وقار و متاعِ جہانِ ما

زود عد نصرت آمد و ہم اوجِ بختِ ما   ایماں چو تاجِ سطوت و صدقش چو تختِ ما

بر دیم تیغِ امن بزریرِ لوئے آں   بر دعوتِ اخوتِ اسلام در جہاں

کایماں شود اماں ز بہرِ قنۃ زماں

اصلاحِ دل چہ راہِ سعادت شود بہ جاں

ہندوستان کا یوم آزادی

اور

ہمارے پیغامات ہندیت

از قلم مولانا مولوی آفتاب الدین احمد صاحب بی اے آنند

پاکستان کے مسلمانوں کے نام

دنیا نے سیاست میں جو فوڑ دکھرائی خداوند جل و اعلیٰ نے آپ کو اور انی فرمائی ہے اس پر ہماری طرف سے ہدیہ تبریک و تہنیت قبول فرمائیے۔ اور ہم صدقِ مدد اور خلوصِ نیت سے آپ کی خوشحالی اور اقبالِ مندی کے لئے دستِ بدعا ہیں۔ ع ایں دعا اور ماورِ جملہ جہاں آمین باد۔ اس کے ساتھ ہی ہم نہایت مخلصانہ رنگ میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس امر کو بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام میں حکومت کا مفہوم تعیش و تہتر نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا مزدوری کا کام ہے۔ حضراتِ خلفائے راشدین کے تذکرے ہماری آنکھوں سے سامنے ہیں۔ ان حضرات کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی حاکم اپنے فرائض کے سر انجام دینے میں ذرا کوتاہی کا مرتکب ہوتا تھا تو رعیت کے لوگ نہایت بلند آہنگی سے اس کو ان الفاظ میں متنبہ کر دیتے تھے کہ اتقِ اللہ یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور خود جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہِ اول نے بار خلافت اٹھاتے ہوئے فرمایا فان زعتِ فقومنی یعنی اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیسھا کر دینا۔ کیا خوب فرمایا ہے علامہ اقبال نے یہ

سروری در دین ما خدمتگری ست

عدل فاروقی و فقر حیدری ست

یہ واقعہ اللہ کی پرشکوہ آواز اب بھی ہمارے کانوں میں گونجتی رہنی چاہئے۔ اگرچہ ہم ہیں اور اس ناس میں صدیوں کا بعد و اق ہو چکا ہے تاہم اب بھی ہمارے اندر وہی روح کام کرتی نظر آتی چاہئے۔ اور بعد نانی یا مکانی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہئے۔ ذی یا غیر مسلم رعیت کے متعلق ہمارے مسلمان بادشاہ نہایت احتیاط کرنے لگے اور ان کے حقوق کی نگہداشت ان کا فرض اولین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نبی کی حالت میں حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ زمین کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا۔ ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ آج بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ زمینوں کے مال و جان اور ان کی ننگ و ناموس کو ہمیں ایسا ہی متبرک سمجھنا چاہئے جیسا کہ ہم اپنے مال و جان اور اپنی ننگ و ناموس کو سمجھتے ہیں۔

ہمیں اس امر کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو جنگ کی (خواہ وہ قلمی جنگ تھی) اور جو ایک حصہ ہندوستان میں ہمیں آزادی ملی ہے وہ اسلامی کچرے کے نام پر خدا نے ہمیں دی ہے۔ اب ہمیں سارے دنیا کو دکھادینا چاہیے کہ اسلامی کچرہ چیز ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے بلا امتیاز مذہب و ملت ملز رحمت و برکت ہے اور عامۃ الناس کا مفاد اس کا مقصد اطمین ہے۔ ہمیں ثابت کر دینا چاہیے کہ خلق خدا کی خوشحالی اور اقبالندی اور امن عامہ کیلئے ہماری کچر میں کیا کیا امکانات ہیں۔ ایسے حالات میں قرآن مجید ہمیں کیا حکم دیتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّهٗمُ الْاٰدِیُّ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآٰتُوا الزَّكٰوةَ وَامْرَاۤءُ بِالْمَحْذُوۡفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ
ذٰلِكَ عَاقِبَةُ الْاٰمُوۡدِهٖ (سورۃ الحج آیت ۴)

یعنی وہ جنہیں اگر ہم زمین میں طاقت دیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بُری باتوں سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کے نام

ہندوستان میں اسلام کی ثقافتی آزادی کے حصول پر ہم آپ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں

آپ نے اسلام کے لئے اور فاضل اسلام کیلئے بڑی بڑی قربانیاں کیں۔ جزاکم اللہ احسن النجرا
اسلام کیلئے آپ نے اپنی زندگیوں کو معرضِ خطر میں ڈالا۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ خدا نے اسلام آپ کا
حافظ و ناصر ہو گا۔ فنعم المولیٰ و نعم النصیر۔

آپ کو اسلام کی صداقت اور خدا نے تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کے ہاتھ میں
سیاسی طاقت نہیں ہے تاہم اسلام کی روحانی طاقتیں آپ کے پاس ہیں۔ اور یہ ایسی طاقتیں ہیں جو مادی
طاقتوں سے بہت زیادہ زبردست ہیں۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں اور اس سے اپنا اطمینان اور
سکون قلب تلاش کریں:-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ طاقتور غالب ہے۔

آپ کو اس بات کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا وہ سیاسی رتبہ نہیں ہے جو آپ کے پاکستان میں اپنے
دائے بھائیوں کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہندوستان کے اندر اسلام کی مدد کرنے والی کوئی
چیز نہ تھی تاہم خدا نے جو کچھ کر دکھایا وہ نہایت ہی تعجب خیز اور مجر العقول ہے۔ پھر زمانہ گذشتہ کے واقعات پر
ذرا نظر غور دو ڈالیے اور دیکھیں کہ اس وقت جبکہ ہندو لوگ آج سے کہیں زیادہ پستی میں گرے ہوئے تھے۔
اسلام کی روحانی طاقت نے ان کے دلوں کے اندر کس طرح گھر کر لیا۔ یہ وہ امتیازِ خصوصی ہے جس پر اسلام
اور مسلمانوں کو بجا طور پر فخر حاصل ہے۔ اگر اسلام مغرب کی مادیت زدہ لوگوں کو مسخر کرنے میں کامیاب ہو جاتا
ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہندوؤں کو مسخر کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام کے روحانی کمالات پر بھروسہ کیجئے اور
آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس قدر اعلیٰ طاقتیں موجود ہیں۔

مہ اسلام در باطن حقیقتھا همی دارد

کجا باشد خبر زان مہ گرفتاران صورت را

اسلام کا چاند اپنے اندر بڑی بڑی حقیقتیں رکھتا ہے۔ مگر ظاہر بینوں کو ان حقیقتوں کا کیونکر

علم ہو سکتا ہے۔

ہندوستان کے ہندوؤں کے نام

بغیر کسی تشدد کے استعمال کے آزادی کے حصول پر مبارک ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ اس آزادی کے حاصل ہونے میں مذہبی طاقتوں کا کس قدر دخل ہے۔ مگر انا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو اپنے گزشتہ مذہبی رنگ کی لاج ضرور رکھنا چاہیے۔ بھگتی اور پریم کی سرزمین کو یہ ثابت کرنا چاہئے کہ اب بھی جبکہ یہاں کے بڑے بڑے لیڈر مغرب کے مادی تصورات سے متاثر ہوئے ہیں ہندوستان کے لوگوں میں سے مذہبی قوی بالکل مر نہیں گئے۔ ہندو قوم کو اپنی روحانی آنکھیں کھولنی چاہئیں۔ اور دیکھنا چاہئے کہ ہندوستان کے لئے اسلامی ثقافت اور روحانی دولت کس قدر سودمند اور منفعت بخش ثابت ہوئی ہے۔ مَن کو چاہئے کہ بین الاقوامی اتحاد کے اصول جو اسلام پیش کرتا ہے ان سے متنبہ ہونے کی کوشش سے دریغ نہ کریں۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا بھر کی تمام اعلیٰ تہذیبوں اور تمام اعلیٰ روایات کا بہترین نخبہ اسلام میں پایا جاتا ہے۔ اور ان کی تمام خوبیاں سمٹ کر اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین میں اسلامی مذہب اور اسلامی تہذیب کو ترقی دینے سے تمام دنیا کی تہذیب ایک نہایت اعلیٰ پائیدہ پر قائل ہو جائیگی جس کے لئے دنیا اس قدر بے چین رہے قرار ہو رہی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہندو انڈیا کو خدا وہی آنکھیں دے جو ان کے قدیم رشیوں کو دی گئی تھیں۔ تاکہ وہ زمانہ حال کے نشانات کو دیکھ سکیں ہم اپنے ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی ناشکر گزار نہیں ہو سکتے۔ وہ بڑے شکریہ کے ساتھ اس خاطر مدارات کو یاد رکھتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ہندوستان میں وارد ہونے والے مسلمانوں کیلئے روا رکھی۔ پھر جس محبت اور گرم جوشی سے حضرت معین الدین چشتیؒ کا ہندو راجپوتانہ میں اور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ کا لاہور میں استقبال کیا اور ان کی آؤ بھگت کی وہ مسلمانوں کے دلوں پر نقش ہے۔ اگر آج ہمارے ہندو معاصرین اسلام کی توہین کے خیالات ترک کر دیں اور اسلام کے متبعین کے لئے جو نفرت بکھپے وہ دلوں سے نکال دیں۔ اور اپنے آباؤ اجداد کی سی رواداری کا عملی ثبوت دیں تو پھر ان دونوں قوموں کے اندر محبت اور رفاقت کے جذبات عود کر سکتے ہیں اور اس براعظم کو چھک یعنی ہندوستان میں

پھر وہی خوشی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ باہمی محبت و شفقت کا دور دورہ آ سکتا ہے اور پھر ملک خطہ جنت بن سکتا ہے۔ ان کو اس امر کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیئے کہ پولیسکل اسلام سے اوپر سب کچھ مل (روحانی) اسلام ہے۔ مادیت (جس کو انگریزی میں ریڈیل کہتے ہیں) حقیقی جہانوں میں تفرقہ ڈال دیتی ہے مگر روح (جسد کو سپرٹ کہا جاتا ہے) وہ چیز ہے جو بنی نوع انسان کے مختلف اور درد راز و ظنوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کئے میں اعجاز کا کام کرتی ہے ہمارے ہندو دوستوں کو چاہیئے کہ وہ اسلام کی سہرٹ کو اور ہندومت کی درجہ کو لیں۔ یعنی اس ترپ کو لیں۔ جو ایک ہندو کی روح کے اندر صداقت اور خدا کی برکات کے حصول کے لئے ہونی چاہیئے۔ اور میر دیکھیں کہ کس طرح ہندوستان میں اتفاق و اتحاد کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس بات میں شک نہیں کہ مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ ویدوں کو الہامی اور ویدوں کے رشتوں کو طے بندگ ماننے سے انکار نہیں کرتا۔ تو کیا ہندو اصحاب اپنے دلوں میں قرآن مجید کو خدا کا کلام ماننے اور اس کو منجانب اللہ یقین کرنے کے لئے وسعت نہیں پاتے۔ اگر وہ سننا چاہیں تو قرآن مجید نے اس بارہ میں ان کی بابت خوبصورتی سے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ فرماتا ہے:

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَسُبِّحُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
 ذَرْهُمْ مِنَ اللَّهِ يَتَذَكَّرُ رَبِّهِمْ هَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجِيبٌ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورۃ المائدہ آیت ۱۵۱)

اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آچکا ہے۔ وہ سب کچھ اس میں سے کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب سے چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کرنے والی کتاب آچکی ہے اس کے ساتھ اللہ اس کو جو اس کی پیروی کرتا ہے سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے اور اپنے قلم سے ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

آج کی ہندو کچھ بہت حد تک اسلام کی مرہن منت ہے۔ خیالات۔ اخلاق۔ علوم و فنون اور فن تعمیر میں بدھ شیعہ زندگی میں ہندوؤں نے اسلام سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور اگر ہمارے معاصرین چاہیں تو وہ اسلام سے ابھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی روحانیت ہی موجودہ تہذیب کے تباہ کن اثرات سے بچانے کی ذمہ دار

ہے اس شے سے لگہ ہندوانڈیا منور ہونا چاہیے تو یہ اسکے اختیار کی بات ہے۔

ہندو کوٹ اب ملک الگ تھک رہتے ہوئے نئے طرز و طریق زندگی کو اپنا کر اپنا گزراہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن دنیا کے موجودہ حالات متفقہ ہیں اور ہندو قوم سے مطاب کرتے ہیں کہ وہ اپنے روحانی طریق پر ایک نظر ثانی کریں اور اس کو ایک صحیح سانچے میں ڈھالیں اور ایک عالمگیر نظریہ اور مضابطہ سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور جس قدر جلد ہو سکے اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ خود ان کو فائدہ پہنچے اور دنیا بھی مستفید ہو سکے۔

اہالیان برطانیہ کے نام

ہندوستان کی حکومت سے نہایت با اہم اور معتد طریقہ سے دست بردار ہو جانے پر بہاری طرف سے ولی مبارکباد قبول ہو۔ یہ کہنا خلاف انصاف ہوگا کہ اس براعظم کو یک میں جہاں مختلف اقوام اور مختلف نسلیں آباد ہیں برطانیہ محض مادی مفاد کی غرض سے ہی حکومت کر رہا تھا۔ اس تمام عرصہ کے اندر دیوی مفلوکی خواہشات کے پیروی پر برطانوی ذہنیت نے بعض ایسی صفات کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ جن کے نیچے کچھ نہ کچھ روحانیت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ ہندوستانیوں کو حکومت کی باگ ڈور سونپ دینا اور برصغیر کو غلبہ خود اقتدار سے دست بردار ہو جانا برطانوی ذہنیت کی زایدانہ صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ ہندوستان کے نقطہ نگاہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں برطانیہ کا داخلہ خدا کی طرف سے عین وقت کے مطابق اور عین مناسب حال تھا۔ مسلمانوں نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے حکومت کی اہلیت کو کھو لیا تھا۔ تمام ملک ایک انتہی کی حالت میں تھا۔ اور ہٹرونگ لگ رہی تھی۔ اور مسلمان خود اس ہٹرونگ کے زمانہ میں سخت معائب کا شکار بن رہے تھے مسلمان اس ملک میں صلیوں تک حکمران رہے اس لئے یہ بالکل متناقض بات تھی کہ انگریزوں کی آمد انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی مگر مسلم دنیا کے بہترین دماغ اس نتیجہ پہنچ چکے تھے کہ ہندوستان میں برطانوی راج مثبتیت ایندو کی ماتحت آیا ہے اور اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اور جب ایک دفعہ مسلمانوں نے اس راج کو قبول کر لیا تو انہوں نے نہایت بہادری سے اس سے کام لیکر آخر وقت تک اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ ہاں اس دوران میں بعض مواقع ایسے آئے رہے جبکہ انہیں وقتاً فوقتاً سیاسی بے انصافیوں کے خلاف مدائے احتجاج بلند کرنی پڑی جو بعض مسلمانوں کو

پر محض مذہبی عناد کی بنا پر دودا رکھی گئیں۔

وہ نہ عام طور پر مسلمان برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون ہی کرتے رہے اور صدقِ دل سے تعاون کرتے رہے۔ اور کبھی ایسی خفیہ تحریک یا سازش میں شامل نہ ہوئے جس کا مقصد برطانوی راج کا تختہ الٹ دینا ہو۔ نہ صرف ہندوستان کے بلکہ کل دنیا کے مسلمانوں کے سینوں کے اندر سلطانِ صلاح الدین کا دل اب بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ دینی میں نہایت مخلص ہیں اور دشمنی میں فیاض شریف اور بہادر کیونگی۔ اور منافقت ان کے قومی کیرئیر کے منافی ہے خود برطانوی مسلمانوں کے اس قومی کیرئیر کی محنت سرائی میں رطب اللسان رہا ہے اور آج سے نہیں بلکہ اس کی تمامت رچرچہ مشیرِ دل کے نام نہ ملتی ہے۔ اب جبکہ اہل برطانیہ ہندوستان کی حکومت سے دست بردار ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی صفت کو جہاں تک ممکن ہو پالیسی کا سوال ہے اپنے کیرئیر کا جزوِ مفید بنائیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ موٹ میٹن برطانوی حکمت عملی کا بہترین ترجمان ثابت ہو۔ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لئے یہ امر سب سے زیادہ مفید ہوگا۔ اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ خیر امر تو نامہ آئندہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن برطانیہ غلطی کے ساتھ جو ہمارا واسطہ اور تعلق ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہم مسلمانوں نے مغرب اور مشرقی اقوام کے برطانیہ نے علوم و سائنس کے سلسلہ میں بہت سی برکات حاصل کی ہیں۔ برکات کا اصل منبع تو ذاتِ خداوندی ہے۔ سب سے پہلے اس کا شکریہ ہے لیکن جس ذریعہ سے یہ برکات ہم کو حاصل ہوئیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ عین لم یَشکُرِ الناسَ لم یَشکُرِ اللہ۔ ہم برطانیہ کی عطا کردہ برکات کے صدقِ دل سے معترف اور شکرگزار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہنا بھی بالکل حق ہے کہ برطانیہ نے ہم سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جو اپنی تقدیریت کے لحاظ سے زیادہ قابلِ تدارک اور اہم ہے قطع نظر اُن اسلامی تاثرات کے جو بالواسطہ برطانوی دل و دماغ نے لے سب سے بڑی نعمت جو برطانیہ نے اسلام سے حاصل کی ہے وہ اسلام کا کھلیا پیغام ہے جو اب لیاں برطانیہ کو دوکنگ مشن اور دوکنگ مسجد سے دیا گیا۔ یہ پیغام بہت مؤثر طریق پر دیا گیا اور اس کو بڑی تدریج سے دیکھا گیا۔ یہ مغرب کی عیسائیت اور مشرق کے اسلام کے درمیان رشتہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور اس سے دنیا میں امن و امان قائم ہونے کے بڑے امکان تھے۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ مغرب کے تمام ممالک میں سے یہ عجیب و غریب واقعہ محض برطانیہ غلطی کے ساتھ ہی ظہور پذیر ہوتا ہے

بہت سے مفکرین نے برطانوی عظمیٰ کو دمی سلطنت سے مشابہت دی ہے۔ اور یہ مشابہت اسی وقت تکمیل کو پہنچے گی جبکہ برطانوی مذہب اسلام قبول کرے گی یعنی اُس قوم کا مذہب جس پر یہ ایک لمبے عرصہ تک حکومت کر چکی ہے اس امر کے متعلق کچھ کہنا بے سود ہے کہ مغرب جو سیاسی طور پر بہت زبردست اور مادی طور پر بہت خوشحال اور دولت مند ہے اس کو بعض ایسے روحانی عوارض لاحق ہیں کہ جن کے علاج کے لئے کسی مذہبی ضابطہ زندگی کا اختیار کرنا از بس ضروری ہے۔ اور وہ مذہبی ضابطہ ایسا ہونا چاہئے جو سن کل الوجہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہو۔ اب تک برطانیہ عظمیٰ نے جہاں تک سیاسیات کا سوال ہے مشرق و مغرب کے درمیان بطور کے ایک واسطے کے کام کیا ہے۔ خدا کے کاب یہ ہندوستان کے واسطے دنیا کے ان دو حصوں کے درمیان بطور ایک روحانی کڑی کے کام کر سکے۔ اب جبکہ ہم برطانیہ سے سیاسی آزادی حاصل کر رہے ہیں ہم ان کی حمایت میں اسلام کے ذریعہ روحانی آزادی کی پیشکش لات ہیں جو بنی نوع انسان کیلئے آخری حکم نامہ ہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک

غیر مسلم اقوام سے

اگر ہم لیجے کسی جنبہ داری کے اس حقیقت کا مطالعہ کریں کہ آیا مسلم حکمرانوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ برکت اور احسان کا سلوک کیا ہے یا روہین سلطنتوں نے غیر مسیاتی رعایا کے ساتھ ہم ضرور اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جس نیا ضی اور رواداری کو مسلمانوں نے روا رکھا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی میں بادشاہوں کے عہد حکومت میں ہندو بڑے بڑے عہدوں پہنچائے تھے۔ وہ فوجوں میں اعلیٰ آفیسر تھے۔ وہ صوبوں پر حکمران تھے اور بادشاہ وقت کے مشیر و معتمد تھے۔ وہ بادشاہی نوازشات سے ایسے ہی بہرہ اندوز تھے جیسے کہ مسلمان۔ اس

موجودہ زمانہ میں بھی جہاں کہیں براعظم یورپ میں اسلامی سلطنت ہے اور اس میں تمام اقوام کے افراد پائے جاتے ہیں ان میں مذہب رنگ یا نسل کی بنا پر کوئی تفریق لدا نہیں رکھی جاتی۔ اس کے نتیجے میں راز ہے، یہ دراصل اسلام کی فیاضانہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے یہ اصول قائم کیا کہ سب انسان خدا کے پیدا کردہ ہیں وہ سب ایک ہی سلک میں منسلک اور بلحاظ انسان ہونے کے سب مساوی اور یکساں ہیں۔ مساوات کا یہ زریں اصول دنیا میں قائم کرنے والا ایک ہی انسان ہے جس کا نام نانی اور اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان فاتح گیا تو لوگوں نے اس کا تہذیب سے خیر مقدم کیا اور اپنی آنکھوں پر بٹھا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن دکھوں اور تکالیف میں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے وہ ان کو نجات دے گا اور وہ بڑی مردہ الحالی اور امن سے زندگی بسر کریں گے۔ اس میں کلام نہیں کہ ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لئے اسلام سیاسی اور مذہبی دونوں قسم کی آزادی کا پیغام لایا۔ اس نے دونوں قسم کی مساوات کو قائم کیا۔ ولکم فی رسول اللہ ام سوۃ حسنۃ حضور معلّم کے اُن عہد ناموں کو ذرا دیکھو جو حضور نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کئے۔ ان کے اندر جو رد و ادوار اور دنیا فانی ان غیر مسلم بلکہ بدخواہ اقوام سے روا رکھی گئی وہ حضور کی کریم انفسی۔ مروت و رعالی ظرفی کی اہم زینہ جاوید یادگار ہے۔

اسلام کی سیاسی خصوصیت کی روح اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ اس چارٹر کو دیکھیں جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف فرما ہونے پر یہودیوں کو مرحمت فرمایا۔ پھر آپ اس قابل قدر پیغام کا ملاحظہ کریں جو حضور نے اس وقت جبکہ اسلام جزیرہ نمائے عرب میں مستحکم ہو چکا تھا۔ جزان کے عیسائیوں اور گرد و نواح کے ممالک کو بھیجا۔

یہودیوں کو جو چارٹر حضور نے مرحمت فرمایا اس کا خاکہ یہ ہے کہ اگر یہودی لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی حفاظت میں مددہ بیٹھیں۔ تو ان کو مساوی حقوق دیئے جائیں گے۔ اور ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور کسی قسم کی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ ان نبیوں میں جیتروہی بنی تھے جنہیں یہود ماننے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ضمیر کی پوری پوری آزادی دی۔ اور ان کے مذہب کے مطابق مراسم ان کے لئے ان کو کامل آزادی

نجش۔ بلکہ جب تک تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا حضور بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ غرض کہ یہود پر آپ نے بڑی ہی ذرا نش فرمائی۔ اُن کے انبیاء کی تعظیم کی تعلیم دی۔ ان کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھا۔ ان کو مذہبی اور سیاسی آزادی دی اور ان کی جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ لیکن غالباً وہ بزم خودیہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں یہودیت پھیلانے کے لئے آلاکار بنائیں گے اور یہ بات کسی ممکن نہیں ہو سکتی تھی حضور کا مقصد تو دنیا میں اسلام پھیلانا تھا جس کے لئے حضور مبعوث ہو کر آئے تھے اور تمام ادیان سابقہ اور شرائع گذشتہ کو حضور منسوخ کر کے ایک جدید اور کامل شریعت کا نفاذ کرنے کے لئے نشر لایا گئے تھے۔ اور یہود کو یہ بات دونوں آنکھوں نہیں بھاتی تھی بجائے اس کے کہ وہ حضرت رسول کریم مسلم کی نوازشات کے شکر گزار ہوتے اور حضور کو اپنا محسن اور مربی سمجھ کر حضور کے ممد و معاون ہوتے تمام عہد ناموں پر خاک ڈال کر حضور کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ غزوة بدر کے بعد ان کے حشر کی آگ زیادہ بڑھ گئی۔ اس فتنہ بازوں میں جو مصدقہ تھا کہ وہ علانیہ یہودستان سے مسلح ہو کر میدان کارزار میں کود پڑیں مگر اندر ہی اندر سازشوں کا جال پھیلایا۔ وہ تو میں جو سالہا سال صدام رہ چکی ہوں وہ اپنے مخالفین کے خلاف ایسے ہی ہتھکنڈے استعمال کیا کرتی ہیں۔ ان یہودیوں کی ادنیٰ ایذا رسانی کا یہ طریق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف بہت کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے بجائے اسلام علیکم کے اسلام علیکم کہتے جس سے معنی ہیں تم پر تباہی آئے۔ اپنی زبانوں کو مردوڑتے اور قرآن مجید کے الفاظ کو ایسا موڑ کر کہ جس کے معنی ہی کچھ نہ رہیں۔ پھر یہاں تک ہی نہیں یہودی شاعر مرد اور عورتیں مسلم خواتین کے متعلق بڑے فحش الفاظ استعمال کھتیں بیگونا پس پر پکھنڈا تھا جو ان معصوم خالوں کے خلاف کیا جاتا تھا جن پر عرب کی شرافت انگشت بنماں رہ جاتی تھی۔ مگر یہ تو ابھی شتے نمونہ ازخود اسے تھا۔ انہوں نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف خفیہ خفیہ ریشہ دوانی شروع کر دی اور عرب کے قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے براہ کھینچ کر کیا حالانکہ عہد نامہ کی رو سے وہ مدینہ کی حفاظت کا عہد کر چکے تھے۔

ان نام نہاد مومنین سے جب دریافت کیا گیا کہ تم بت پرستی پسند کرتے ہو یا اسلام جو خدا کی توحید

کی تعلیم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین سے بہت پرستی زیادہ پسندیدہ ہے اور اسلام کی بجائے ہم صنم پرستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ایسی قوم کے ساتھ لاکھ احسان کئے جائیں انہیں لاکھ مراعات دی جائیں ان سے وفاداری کی توقع سراب سے پانی حاصل کرنے کے مترادف تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام کے معلم ہی نہ تھے بلکہ آپ اپنے متبعین کی جان اور ان کی آزادی کے بھی محافظ تھے۔ اس لئے حضور مسلم اس قسم کی غداری کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی پُر از شر سازشوں سے جن سے مسلمانوں کا جان و مال معرض خطر میں پڑ گیا تھا حضور چشم پوشی کر سکتے تھے۔ ایسا کرنا تو درحقیقت اپنی تباہی کو دعوت دینا تھا اور اچھے مشن کو برباد کرنا تھا۔ اور یہ کسی صورت میں حضور کو گوارا نہ تھا۔

اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے کہ حضور مسلم صدقات و غیرات کی تعلیم دیتے تھے۔ اعمال صالحہ کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ ایک روحانی معلم تھے، لیکن باہر جب موقع آجائے تو حضور قوانین حرب سے بھی نا آشنا نہ تھے۔ آپ ایک پورے سپاہی اور ایک قابل کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ فوج کا نیا کرنا۔ اس کو تربیت دینا۔ سلاخ حرب سے مسلح کرنا۔ فرض کہ جلد جنگی ضروریات اور مقتضیات کو حضور مسلم جانتے اور سمجھتے تھے۔ یہ تو حضور کے کامل انسان ہونے کی دلیل تھی کہ ہر شعبہ زندگی میں حضور کو کمال حاصل تھا۔ جہاں ایک طرف حضور ایک بہت بڑے روحانی معلم تھے تو دوسری طرف ایک بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے۔ ۷

حسن یوسف دم عیسیٰ یدر بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ راوند تو تنہا داری

جب بنو نضیر کے ایک غدار یہودی نے ایک مسلمان خاتون کی قابل شرم توہین کا ارتکاب کیا تو معاملہ ناقابل برداشت ہو گیا اور بارہا کے تلخ تجارب کے بعد یہودی سرزنش فرزدی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ لیکن ان کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ جس قدر مال و متاع وہ ساتھ لے جانا چاہیں یا لے جا سکیں لے جائیں۔ یہودی کے دوسرے قبیلہ بنو نضیر نے جنگ اُمد کے بعد جناب رسالت مآب کو زہر دیکر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اب اس سے بڑھ کر دشمنی کی کیا انتہا ہو سکتی تھی۔ لیکن باوجود اس کے کہ آپ اس کا انتقام لے سکتے تھے آپ نے حسب عادت معاف فرما دیا۔ یہود تو وہ قوم ہے کہ انہوں نے حضرت

مسح علیہ السلام کو چند دراہم کے عوض بیچ دیا تھا۔ کیا ان سے توقع ہو سکتی تھی کہ وہ اس شخص سے دھما بازنی نہ کریں جس نے ان کے ساتھ اس قدر رحم اور شفقت کا سلوک کیا تھا؟

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے ہر طرح کی مہربانی ہی فرماتے رہے لیکن ان کی بد باطنی و بیکھڑی یہ قریش مکہ کے ساتھ برابر ساز باز میں لگے رہے چنانچہ جنگ خندق کے نازک موقعہ پر بنو نضلیہ علانیہ دشمنی کے ساتھ مل گئے۔ لیکن ان کو سعد بن معاذ کے فیصلہ کے مطابق سخت سزا دی گئی جس کو انہوں نے خود اپنا رنج تسلیم کیا تھا۔ اور وہ حقیقت وہ اسی سلوک کے مستحق تھے۔ یورپین موزیوں نے اس سزا پر بڑی نکتہ چینی کی ہے لیکن اس کے متعلق ایک یورپین مصنف کی رائے بھی قابل غور ہے جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جاہلانہ سزا تھی۔ جو ان کو دی گئی۔ اس سزا کی مثال یورپی فن زمانہ کے بعض قالم لوگوں کے مشابہتی جو اپنے دشمنوں کے لئے وہ تجویز کرتے تھے۔ نگران یہودیوں کا جرم سلطنت کے خلاف ایک نہایت نازک موقعہ پر بہت بڑی غداری تھی۔ لیکن جن لوگوں کو علم ہے کہ یورپ میں بعض موافق پر کیسی سخت اور جاہلانہ سزائیں دی گئیں جیسا کہ وہ ننگن کر حالات میں انسان پر ہر سزا ہے وہ ایسی سزا پر کچھ تعجب نہیں کریں گے کیونکہ ان یہودیوں نے بڑی سخت غداری سے کام لیا تھا۔ اس لئے اس سزا کے وہ مستحق تھے اور اسے گایا کہتا ہے کہ یہودیوں کی غداری کی سزا یہودیوں کے قوانین کے مطابق ہی ان کو دی گئی اس لئے قابل اعتراض نہیں۔

وہ مشہور و معروف چارٹر جو سڈ بھری میں بھران کے عیسائیوں کو دیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور نیازی اور نیازی اور حسن سلوک کا شاہد باقی ہے۔ اس کی رد سے جن کو مسلمانوں کے برابر پورے پورے حقوق دیئے گئے تھے۔ اور مسلمانوں کیلئے زنی قرار دیا گیا تھا کہ نہ صرف ان کے معاہدے کی حفاظت ہی کریں بلکہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ کہ وہ ان کے گرجوں کی تعمیر اور مرمت میں بھی مدد دیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دھارمک ان تمام صفات حسنہ کا جامع تھا۔ جن کا انسانی دماغ تصور کر سکتا ہے۔ رحم اور انصاف یہ دو صفات حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ممتاز تھیں جب کبھی آپ کو کہیں طاقت کا استعمال کرنا پڑا وہ نہایت ہی مجبور کی صورت تھی چنانچہ گبن کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ ۱۔

”شاہد ہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے مغلوب دشمن پر کوئی سختی کی ہوگی۔۔۔۔۔ جو غیر مسلم رعایا آپ

کے ماتحت تھی۔ ان کو اجازت تھی کہ جس طرح وہ چاہیں عبادت کریں اور جو عقیدہ چاہیں رکھیں خواہ مکنتا ہی ناقص کیوں نہ ہو۔“

غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو اسوۂ حسنہ جناب رسالت مآب نے قائم کیا، مس پر مسلمان حکمران بھی عمل پیرا رہے اور اس پاک اصول کی اتباع میں وہ اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بڑے رحم انصاف اور رواداری کا سلوک کرتے رہے۔ اور اگر شاذ صورت میں اس کے خلاف واقعہ ہوا ہو تو یہ اس مسلمان بادشاہ کی فلاحی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ کابینی میں جو ایک مستحکم صائب الرائے مصنف ہے کہتا ہے کہ قطع نظر کسی سیاسی فردیت کے جو مذہب سے منسوب کر دی گئی ہو ہمیں یہ کہنے میں تا مل نہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اسلام سے بڑھ کر رواداری برتنے والا کوئی اور مذہب صغیر و کبیر پر نظر نہیں آتا۔“

ممکن ہے کہ بعض سیاسی مصالح کی بنا پر کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے غیر رواداری سے کام لیا ہو ورنہ عام طور پر یہ خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بے انتہا رواداری کا سلوک کیا ہے۔ اور جناب رسالت مآب نے جو اسوۂ حسنہ قائم کیا تھا۔ اس پر تقریباً تمام مسلمان فرمانروا عامل رہے ہیں۔ اور یہ امتیاز خصوصی صرف مسلمان حکمرانوں کو ہی حاصل ہے۔

اسلام میں کوئی فرقہ نہیں

اس کتاب میں عقلی و نقلی دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں سب نام نہاد فرقوں کے اصول ایک ہیں اور اختلافات فروعی ہیں اور تمام مسلمانوں کو یک جہتی سے کام کرنے کی تلقین کی ہے۔ قیمت بلا جلد ۱۰/-

مینجر مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل برائڈ رتھ روڈ لاہور (پاکستان)

زندگی کا راستہ

موت کے متعلق

(از جناب مولوی دلیم بشیر پکڑ بی۔ اے (کنیٹب)

اس وقت بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ موت کا زندگی سے یا طریق زندگی سے کیا تعلق ہے؟

اس جواب یقیناً یہی ہے کہ بہت کچھ تعلق ہے۔

اگر آپ موت کا صحیح نظریہ قائم نہیں کر سکتے تو آپ زندگی کا صحیح نظریہ بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ موت کو صرف ایک تاریکی ہی تصور کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی یا تو موت کا خیال و مارغ سے محو کر کے گنوا رہے ہیں اور یا اس بعبیانک گھڑی کے خوف میں بسر کر رہے ہیں تو اگر آپ خوش ہیں تو آپ کی مسرت بھوٹی ہے اور اگر آپ غموم ہیں تو آپ کا غم جھوٹا اور بے معنی ہے۔

اگر کوئی شخص زندگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اور اس کا خواہش مند ہے تو اسے جسم کے علاوہ زندگی کو کسی اور چیز میں ڈھونڈنا چاہئے۔ اس حقیقت کو ہر شخص جانتا ہے کہ جسم وجود میں آتا ہے، بڑھتا ہے، نوال پذیر ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کبھی اس امر پر غور نہیں کرتے۔ اس حقیقت سے صاف ظاہر ہے کہ زندگی جسم نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگ کٹ جاتے ہیں

یا دانت ضائع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات ہم آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔ ہم اپنے باقی ماندہ اعضاء پر قانع ہو جاتے ہیں۔ اور پکاراٹھتے ہیں کہ ”کوئی صرح نہیں۔ یہ کٹا ہوا عضو“ میں نہیں تھا۔ میں نے اپنا کوئی ضروری عضو نہیں کھو ہا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد اگرچہ جسم سڑ جاتا ہے، ریزے ریزے ہو جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کی روح بغیر کسی ضرر کے زندہ رہتی ہے۔ یعنی روح کی حقیقی ہستی جسے ”حیات کہا جاسکتا ہے، بغیر کسی گزند کے قائم رہتی ہے۔ آئیے ہم اس سوال کو ذرا مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھیں۔ اس جسم کے وجود میں آنے سے پہلے جس میں ہم اس وقت رہتے ہیں کتنے سال — کتنے ہزار سال — نہیں بلکہ لاکھوں سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جبکہ روح حیات موجود تھی۔ اسی طرح جب ہم اس جسمانی تہ خانے کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے تو یونہی کتنے سال، کتنے ہزار سال — نہیں بلکہ لاکھوں سال یہ روح حیات مسرت کا ناچ ناچتی چلی جائیگی۔

تو پھر کیوں نہ ایک معقول اور صحیح نظریہ قائم کیا جائے کہ جہاں تک زندگی کا تعلق ہے جسم ایک بے حقیقت سی چیز ہے۔ اور وجود جسمانی ایک غیر اہم چیز ہے۔

چنانچہ جب ہم یہ صحیح اور سچا نظریہ قائم کر لیں کہ جسم زندگی سچا ہے۔۔۔۔۔ اور نہ زندگی جسم ہے۔ تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو زندگی نہیں ہے یا فانی جسم سے موت آنے پر علیحدہ ہو جانا ہمارے لئے خوفناک نہیں رہیگی۔ اور کہ اس کے ساتھ غم و حزن کے خیالات وابستہ رہیں گے۔

ہمیں یہ قطعی طور پر سمجھ لینا چاہئے کہ جسم طبعاً فنا ہونے والی چیز ہے اور روح طبعاً زندہ رہنے والی شے ہے۔ اب اگر موت آنے پر ہم ایسی چیز سے نااطہ توڑ دوں جو طبعاً فنا ہونے والی شے ہے تو اس سے ہماری روح کو کوئی مدد نہ پہنچ سکتا ہے؛ کیا ہماری جسمانی موت ہماری روح کو ایک لازوال مسرت نہ دے گی۔۔۔ اس تہ خانے سے ایک وسیع کائنات میں آزاد نہ کر دے گی؟ کسی تنگ پنجرے میں قید کردہ کبوتر کا تو کہنا ہے لیکن آزاد ہو کر وہ اپنی ماہیت کو پہچانتا ہے اور جھلک، پہاڑ اور کھلی فضا میں

فرائے بہت بڑا ہوا کتنا خوش ہوتا ہے۔

بعض لوگ موت کو تمام مسئلوں کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور بعض تمام برائیوں کا خاتمہ۔ ہم ان دونوں انتہا پسندوں سے متفق نہیں۔

آئیے ہم دیکھیں کہ اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میں بابا ہر اس بات کا ذکر آیا ہے۔ کہ موت سے زندگی کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے مسئلہ مزہب جلتے۔ موت ہمارے اعمال کی پرودہ پوشی نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ انہیں اور اجاگر کر دیتی ہے۔

سنئے:-

وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَلْفَاظٌ فِي عَمَلِهِ وَنَحْنُ جَزَاءُ لِمَا كُنَّا بِلِقَاءِ رَبِّنَا
منشوراً اتداء کتابک کئی نفسک الیوم علیک حبیباً (سورۃ نبی، سرائیل آیت ۱۳ و ۱۴)
اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کی گردن کے گرد محاط کر دیا ہے۔ اور حشر کے دن
ہم ایک کھلی کتاب اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ آج تیرا وجود تیرے
خلاف محاسب کرنے کے لئے کافی ہے۔

اور پھر:-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
(سورۃ انبیاء آیت ۹۴)

جو کوئی نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا۔ اس کی مساعی کا کوئی انکار نہیں کیا جائے گا۔
اور یہ ہم اس کے لئے لکھ رہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
تُخَافُوا وَلَا تُحْزِنُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْعِزَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ قَدَرْتُمْ عَنْهُمْ خُفَّيْكُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

ترجموں۔ نزول من غفور رحیم۔ (سورہ طہ سجدہ آیت ۳۰۔ ۳۱)

”اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا پھر دو گنا ہے، پھر سیدے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ”وہو نہیں اور نہ وزن و مبالغہ کو اپنے دل میں جگہ دو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے اُس جنت کی خوشخبری بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم اُس نیلوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے اور تمہارے لئے اُس جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں آرزو ہے اور وہ بھی جو تم چاہو گے۔ یہ الطاف و عنایات ہیں خدا نے غفور و رحیم کی طرف سے۔“

معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت سے عزت اور اس کا خوف جسمانی لذات اور اس دنیا کی مسرتوں کی وجہ سے ہے۔ اس جسم میں تن آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے اور اپنے خیالات اور اعمال کو جسمانی زندگی پر مرکوز کر دینے سے ہم کچھ مدت کے بعد اس جسم کو کھودینے کے خیال سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جو عالم ہمیں ایک نہ ایک دن جدا کرنا ہی پڑیگا۔ ”جسم چوڑا و دکھانا مرغوب فقر ہمیں موٹے حرفوں میں دیوار پر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم جسم کو اپنی زندگی نہ سمجھیں بلکہ اسے زندگی کی ایک خاص صورت یقین کر لیں یا جسم کو اپنی حقیقی زندگی کے لئے ایک حادث تصور کر لیں تو پھر ہمیں یہ خیال نہ ستائے گا۔ کہ ایک سو ہیں اس جسم سے جدا ہونا ہے۔ یہ مٹی کا گھر زندہ جو ہمارے لطیف وجود کو قید رکھنے ہوئے ہے۔ اگر ایک دفعہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری حقیقی زندگی کا انحصار اس خاکی وجود کے قیام پر نہیں ہے تو ہم اس خوفناک دباؤ سے آزاد ہو جائیں گے جسمانی لذات حقیقہ ہو کر رہ جائیں گی۔ اور جسمانی دکھ ہم پر گہرا اثر نہ ڈال سکیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جسمانی دکھ اور سکھ استغناہم نہیں ہیں اور نہ وہ ہماری غیر فانی روح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

کتنا عظیم اثران ہوگا ہمارا سکون قلب جب ہمارا محکم اور غیر متزلزل یقین اس غیر فانی ہستی پر ہوگا اور پھر اسے اعمال و خیالات اور خواہشات اُس غیر فانی ہستی کی ہدایات، انعام اور الہام کے ماتحت

ہونگے۔ جسمانی موت ایک بے حقیقت سی بات رہ جائیگی۔ ہماری امدد فی زندگی اور بیرونی زندگی میں تطابق پیدا ہو جائیگا۔ بیرونی زندگی ایک جذبہ بے خودی سے ہزاروں نوزانی شعاؤں کے ساتھ اندرونی زندگی پر اثر انداز ہوگی اور نوزعلی نور کا منظر پیدا کر دیگی۔ ایک ایسی مسرت کا وجود پیدا ہوگا جو فنا نہ ہو سکے گی اور جس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہ ہوگی۔

اب پھر قرآن کی طرف رجوع کریں تو ہمیں جسمانی زندگی سے بلند تر ایک زندگی کا حوالہ یوں

ملا ہے :-

”اور وہ کہیں گے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمارے مزین و سلال کو دور کیا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا اور اعمال کے مقابلے میں کئی گنا جزا دینے والا ہے۔ جس نے اپنے رتم و کرم سے کام لیکر ہمیں ایک گھر میں اتارا۔ یہاں نہ ہمیں مسقت کرنا بیڑے کی اور نہ ننگان میں تکلیف دیگی۔“

اور پھر یہ :-

”اُن کا نوزائش کے آگے آگے اور دہنے ہاتھ کی طرف ساتھ ساتھ چلے گا۔ اور وہ کہیں گے۔ اے ہمارے خدا! ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں اپنے حفظ اس میں جگہ عطا فرما کیونکہ تو ہر بات پر قادر ہے۔“

اب جبکہ ہم نے موت کے خوف کو ہٹا کر موت پر قابو پا لیا ہے تو ہم ایک ہی وقت میں دو دنیاؤں میں زندگی بسر کریں گے۔ جو ہمارے عمل سے ایک نکتے پر جمع ہو جائیں گی۔ ہم اس دنیا میں بھی زندگی گزاریں گے۔ جو ہمارے جسم کی وجہ سے ناگزیر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری دنیا میں بھی ہم موجود ہوں گے۔ ہم اپنی جسمانی زندگی اور روح کی ابدی زندگی، دونوں شعوری طور پر ایک حیاتِ مرمی کی حیثیت سے ہم

پر وارہ ہوں گی۔

پھر کس تيقن کے ساتھ ہم اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں حصہ لیں گے۔ کس
تفہمت کے ساتھ ہم سچائی اور علم کی تلاش کریں گے۔ اور کس ذوق و شوق سے
ہم نیکیوں کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ ہمیں اپنے فرائض حسین نظر آئیں گے اور
ہمارے لئے ان میں ایک کشش ہوگی۔

اور یہ بھی سوچنے کے جب ہمیں یقین ہو جائیگا کہ موت ہر چیز کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ اور
جسم کے فنا ہو جانے سے روح فنا نہیں ہوتی تو انسان موت سے پہلے اپنے اعمال پر
قابو رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اُسے ہر چیز کو یہیں چھوڑ جانا ہے۔ وہ
کس طرح دنیاوی مال و دولت کے لئے حرص طمع اور لالچ پر قائم رہ سکتا ہے۔ وہ ابدی زندگی
کا زیادہ خواہشمند ہو جائے گا۔ یہ جانتے ہوئے کہ موت سے پرے ایک نہ ختم ہونے والا
دوام موجود ہے۔ اور ہر عمل کے ساتھ سزا و جزا خدا نے مضبوطی سے وابستہ کر رکھی ہے۔
وہ اپنے ہر عمل پر نگاہ رکھے گا۔ کیونکہ خدا کے نصیب کے حصہ میں نا انصافی کا امکان ہی نہیں۔
برے اعمال کی سزا اور نیک اعمال کی جزا کا ملنا ناگزیر ہے۔

قرآن مجید کا بیان سنئے:-

یہ تنبیہ ہے تمام انسانوں کیلئے۔ اس کے لئے بھی جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس کے
لئے بھی جو پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ ہر ذی روح اپنے اعمال کے عوض میں گروہی ہے۔

اور:-

”وہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اسے پالے گا اور وہ جس نے ذرہ برابر بھی بدی
کی ہے اسے بھی پالے گا۔“

اور پھر:-

”ہر شخص اپنے اعمال کیلئے خود ذمہ دار ہوگا۔“

تو پھر بتائیے کہ کوئی ذی ہوش انسان موت سے کیونکر ڈر سکتا ہے۔ جسم تو زمین پر ہماری زندگی کا ذریعہ ہے۔ کیا زمین ایسی ہی مکمل کائنات ہے کہ ہم اس پر بسنے کے لئے قانع ہو جائیں؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ زمین تو باوجود اس ظاہری وسعت کے کائنات کے اندر ایک نقطہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ ہماری روح اب بھی سو راج اور ستاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس جسمانی قید سے آزاد ہو کر جو زندگی ہمیں درپیش ہوگی کیا وہ ہمارے لئے مصیبت ناک ہوگی اور ہمیں جسم کو دینے کا انوس ہوگا؟ ہرگز نہیں بلکہ آئندہ زندگی زیادہ شاندار ہوگی۔ ہم اس فانی مٹی کو مٹی کے سپرد کر دیں گے لیکن روح میں فنا ہو نیکی کوئی صفت نہیں ہے

موت کے متعلق اس تمام بحث سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ کیا موت ایک ناقابل توجہ چیز نہیں ہے؟ موت صرف اس چیز کا نام ہے کہ زمین سے جو سُچی بھرپور ہم نے عادتاً لی تھی اسے واپس زمین کو سونپ دیں۔ اس کے بعد روح آزاد ہے۔ روح جسم کی قید سے صرف آزاد ہوتی ہے۔ فنا سے اسے کوئی سروکار نہیں۔

موت کے متعلق اگر یہی سچا، صاف اور سادہ نظریہ ہمارے پیش نظر رہے، تو اس دنیا کے فانی کی تمام خواہشات، خوف، مسرتیں اور غم نرم و دھیروں کی طرح روح کی کشتی کے نیچے سے گزر جائیں گے۔ خواہشات، نفسانی کے قابو سے نکل کر جو اس کی زنجیروں سے آزاد ہو کر ہمارا ہر لمحہ مسرت و شادمانی میں گزر جائیں گے۔

کاش دنیا کا ہر انسان ان الفاظ کو سمجھ سکے۔ اگر ایسا ہو تو دنیا سے خود غرضی، طمع، لالچ اور سود خواری کی لعنت دور ہو جائے۔ نہ صرف ناکام حسرتیں خود بخود مٹ جائیں بلکہ جو خواہشیں پوری ہو جائیں ان کی بھی کوئی وقعت نہ رہے۔

کاش دنیا کا ہر انسان میری بات سن سکے، اس پر غور کر سکے، اور اس سمجھائی کو پاسکے کہ ددع غیر فانی ہے۔ اس حیات ابدی کو اپنے آپ پر وارد کر سکے اور اس کا لطف اٹھا سکے۔ اگر ایسا ہو تو تمام جنگیں ختم ہو جائیں، جو دظلم و بند ہو جائے اور ناپاکی کا اندھیرا دور ہو جائے۔ ایک ایسا سنہری زمانہ آئے جس میں امن و آشتی کا آفتاب ہر وقت نصف انتہا پر چمکتا رہے۔

موت اور اس کے خوف پر قابو پالینے کے بعد موجودات کا سرخیع الزوال ہونا اور ہمارے اردگرد کی ناپائیدار دنیا کا فانی ہونا ہم پر واضح ہو جائے گا۔ اب ہمیں دھوکا نہ ہوگا۔ ہمیں وہ پردہ دور نظر آنے لگے گا۔ جس کے پیچھے خدا نے ظاہر کی ہستی جلوہ فرما ہے۔ ہمیں یقین ہوگا۔ کہ واقعی وہ پردہ ہے۔ وہ پردہ ہمیں مبہل معلوم ہوگا۔ اور ہم اسی کو مسرت سے تاکتے رہیں گے۔ کیونکہ ہمیں علم ہوگا۔ کہ پس پردہ مشوق حقیقی کا چہرہ ہے۔

اور آخر میں :-

• جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خدا نے تعالیٰ کی حمد و ستائش کرتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور اور دانا ہے۔

• آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مانتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

• پہلا اول ہے اور وہی آخر، وہ سب پر غالب ہے، وہ ہر چہی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ اور اسے ہر بات کا علم ہے۔

• اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ مدتوں میں پیدا کیا۔ وہی عرش پر حکمران ہے۔ جو کچھ زمین کی گہرائیوں میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے

باہر نکلتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے اُسے سب کا علم ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اُسے دیکھتا ہے۔

• آسمانوں کی آمد و رفت کی بادشاہت اسی کے لئے ہے اور ہر چیز کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

”وہ رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اور وہ دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے۔“

بقیہ صفحہ ۴۱

شہوتِ خلافِ اسلام بلکہ ان فوائد سے محروم ہونا ہے جو اس مقدس فریضہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔
استفسار:- قرآن مجید کو ہر روز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب کہ انسان عربی زبان نہ جانتا ہو؟
جواب:- محض ناظرہ قرآن شریف پڑھنے میں اتنا تو فائدہ ضرور ہے کہ خدا کے کام سے واقفیت رہتی ہے۔ اور آئندہ نسلوں کی طبیعت میں تحریک پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے مضامین جاننے کی کوشش کریں۔ ایک بات سے جاننے کی خواہش حصولِ علم کا پہلا زینہ ہے۔ پس جو شخص قرآن مجید کو عربی زبان نہ جاننے کے بغیر پڑھتا ہے وہ غیر بخوبی طور پر اسلام کی خدمت کرتا ہے اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھنا زیادہ مفید اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

استفسار:- کیا اسلام تمباکو پینے کی اجازت دیتا ہے؟

جواب:- اسلام جائز اور طیب چیزوں کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں جو ناجائز ہیں اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ طیب یہ چیز ہے؟ اس معاملہ کو انسانوں کے مذاق اور انتخاب پر چھوڑ دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمباکو کا پینا از روئے طب مضر ہے۔ اور جہاں تک ہمارے ذاتی خیالات کا سوال ہے ہم تمباکو کا پینا اچھا نہیں سمجھتے۔

آستانہ صداقت اسلام

از جناب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام

سلسلہ کیلئے اشاعت اسلام ماہ نومبر ۱۹۴۶ء مکمل خطہ ہو

اس لحاظ سے قرآن کریم، دنیا میں بے نظیر کتاب ہے، غالباً، انبیائے سابق کے زمانوں میں انسانی عقل اس قدر پختہ نہیں ہوئی تھی کہ، کوئی بات عقلی طور پر بہرہ کی جاتی۔ چنانچہ جناب مسیحؑ نے بھی اپنے شاگردوں کو کامل صداقت کی تلقین نہیں کی تھی محض اس لئے کہ وہ یعنی ان کی عقل اُن کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھیں۔ اس سلسلے انہوں نے اپنی تعلیمات کو، قصوں اور تشبیہوں میں بیان کیا یعنی انہوں نے وہی کیا جو آج ہم بچوں کو سکھانے وقت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عقلی طور معارف کی تسلیم کرنی ایسی ہی تھی جیسے کہ موتی خنزیر کے آگے ڈالنا۔ یہی حالت جناب موسیٰ اور دیگر انبیاء کے زمانوں میں تھی۔ رہے معجزات، تو اُن کی بناء پر جہاں اور غیر تربیت یافتہ لوگ تو ایمان لا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ مدت کے بعد معجزات کی حیثیت، نساؤں اور مردانوں سے زیادہ نہیں باقی رہتی، اور ان کی تاثیر قطعاً زائل ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں جب سائنس کسی بات کی تشریح پیش کرتا ہے تو معجزات کسی امر کے اثبات میں مفید نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک معجزات کے ساتھ عقلی مشاہدات نہ ہوں، اس وقت تک وہ کوئی مقصد پورا نہیں کر سکتے۔

یہ سچ ہے کہ ہر مذہب اپنے متبعین کو ایمان بالغیب کی تعلیم دیتا ہے مثلاً ایمان باللہ، بالملکیت، بالرسالت باقوتی، بالآخرۃ وغیرہ۔ یہ امور جملہ مذاہب میں بطور صداقت مشابہ تسلیم کئے جاتے ہیں۔ لیکن ان کا اثبات بذریعہ حواس خمسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقائد تمام مذاہب قبل الاسلام میں بغایت محکمہ انداز میں تلقین کئے گئے ہیں لیکن قرآن پاک نے ان کی تشریح بھی مادی اصول پر کی ہے۔

مشافہ خدا پر ایمان رکھنا ہر مذہب کا سنگ بنیاد ہے، اور بعض مسیحی علماء نے اثباتِ واجب الوجود کے فتن میں اس طرح کے دلائل عقلیہ بیان کئے ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیے اور یہ اور وہ غیر منکر میں خدا کا مقابلہ نہایت فحش اور کامیابی کے ساتھ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص ان کی مذہبی کتاب یعنی بائبل کا ٹھکر گرا دینے میں ہوسکتا بلکہ اس کامیابی کا سہل اُن کی ذاتی قابلیت یا قوت اور جودِ طبع کے سرسبز سی حال دوری کتابوں کے متعین کتبہ۔ حالانکہ یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے انسانوں کو اپنی ہستی سے آگاہی عطا کرنے کے لئے الہام عطا کیا، خود انسان کو محتاج سمجھائے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیکر اس کی ہستی کا اثبات کریں، چہرہ اول قرآن پاک نے یہ الزام عطا دیا کہ نہایت خوبی کے ساتھ دور کر دیا ہے، کیونکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بات نہایت واضح طریق پر بتا چکا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سب قرآن شریف ہی سے ماخوذ ہے۔ اور ہر منطقی دلیل اور عقلی حکمت جو میں نے بیان کیا ہے وہ قرآنی آیات ہی پر مبنی ہے، اور دیگر حقائق قرآنیہ پر ہی بی بات صادق آتی ہے۔ لا اور بت کا اور دہریت کا مقابلہ کرنے کے لئے اگر کوئی ہتھیار کارآمد ہے تو وہ عقل و حکمت ہی ہے، کیونکہ لا ادری اور لحد سوائے عقل کے اور کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور میری رائے میں اُن کا اصل نہایت مستحسن ہے۔ کیونکہ حیات عقلی طور پر بہرہ مند ہو سکے اسے اپنی قبول کر لینا دراصل عقل کی توحید کا مترادف ہے، مگر سوائے قرآن مجید کے اور کوئی ایسا کتاب سب سے حیات پر پوری نہیں اتنی تو پھر ساری کتب الہامیہ ناقص اور ناکارہ ہیں عقل ایک نعمتِ آغیہ ہے اور انسان پر اس کا استعمال فرض ہے۔ اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم کسی بات کو بغیر عقل کی کسوٹی پر پرکھے ہوئے تسلیم کر لیں تو وہ ہمیں عقل ہی نعمت عطا ہی کیوں کرتا۔ اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر قصہ خداوندی فوت ہو جائیگا۔

باب ہفتم

معاد اور ملائکہ

ہمارے جملہ افعال نتائج پذیر ہوتے ہیں اور ہمارے لئے اُن نتائج کو برداشت کرنا نہایت ضروری ہے۔ گویا

مفصل پر ہزاروں مترتب ہوتی ہے۔ یہ صحیح ثابت عمل، ایک منٹ کے بعد وقوع پذیر ہو یا مدتِ مدید کے بعد یا حیاتِ بعد الموت میں جبکہ ہم سب اپنے اپنے اعمال کے فرائض حاصل کرنے کے لئے خدا کے حضور میں حاضر ہیں گے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ آئندہ زندگی میں افعال کے نتائج کا خیال ہی ہمارے وجود افعال کے لئے مرکب ہو سکتا ہے اگر ہمارا تعلق موتِ فانی نہ موجود ہی ہے وابستہ ہو، تو پھر بد اعمالیوں کو دیکھنے کے لئے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی بات انسان کو ٹھیکہ دیتی ہو کہ غفرتِ راجب کر سکتی ہے۔ افعال کی اچائی یا برائی ان کے نتائج ہی سے معلوم ہو سکتی ہے ان عیوب کی ایک مقامِ موت تصور معاد ہی سے ہو سکتی ہے۔ جن کی جلوہ فرمائی ہو کوئی انسانی طاقت نہیں رکھ سکتی اگر انسان ان کے ارتکاب کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر سکے۔ اور نکو کاری تو بعض وقتی اور عارضی طرہات کی بات ہو جائیگی۔ اس کے بالمقابل اگر ہمارے اندر یہ اعتقاد نہایت شدت کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ ہماری آئندہ زندگی، ہمارے موجود افعال پر مبنی ہوگی تو آئندہ کا خوف یا امید، ہمارے افعال کو اپنے زیر اثر لے آئیگا۔ اسی طرح انسانی جماعتوں میں، اگر کسی جماعت کے افراد اس بات پر یقین نہ رکھیں کہ ان کے افعال کے نتائج درودار نہیں سمجھے جائیں گے اور خلافِ رزقی قانون سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ انفراداً ان کے ذمہ دہر ہونے، تو کوئی مبرا فرد کسی قانون یا ضابطہ کی عزت نہیں کر سکتا۔ گویا اطاعتِ قانون ہرچہ انعام مرتب ہوتا ہے اور خلافِ رزقی ہرچہ سزاوارد ہوتا ہے۔ ان باتوں کا تصور ہی وہ محور ہے جس پر انسانی تمدن گردش کر رہا ہے۔

پس معاد، یعنی حیاتِ بعدِ الحیات میں اعتقاد اور آئندہ زندگی میں ذمہ داری نتائجِ اعمال، یہ دونوں باتیں عقلی طور پر ثابت ہیں بلکہ عقل کا تقاضا ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے۔

علامہ بریں اگر جہاں کے اندر کا ایک ذلیل و بے شک مجموعہ کو سراہ دی جائے، تو کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ ہزاروں مجرم و بیادنی قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں؛ فرض کیجئے کہ کسی طرح وہ لوگ بھی قانونی شکنجوں سے آگے تو ان کے شعل کی کہا جائیگا جو ارتکابِ جرم کے بعد فوراً فوت ہو گئے۔ پس اگر سزا کا مقصد یہ ہے کہ جہاں لیمہ کا سزاوار ہو تو ہمارا نظامِ حکومت ناقص ہے۔ تاہم یہ کہ ان مجرموں کی سزا ہی کا انتظام نہ کرے جو اس زندگی میں موجدِ جرم بن گئے۔ لہذا کسی ملک کے نظامِ حکومت کو عمل کرنے کے لئے فرد ہی ہے کہ ہم ایسے شخص کو اپنا

حاکم اعلیٰ بنائیں جو عالم، لغیب اور علیٰ کل شئی شہید ہو، علیم بذات الصدور ہو، اور قادر مطلق بھی ہو۔ اس لئے نظام تعزیرات کو جرایم کے ارتکاب سے باز رکھنے والا بنانے کے لئے ہمیں مکافات عمل دینیوی پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔

مسئلہ معاد، مختلف مذاہب میں، بانیان مذاہب کے لئے ایک دشوار گزار مسئلہ رہا ہے اور اسی لئے ان کو لا ادریت اور الحاد سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ چنانچہ جناب مسیح کو بھی صدوقیوں سے واسطہ پڑا جو حیات بعد الموت کے قائل نہ تھے۔ وہ لوگ ان کے پاس گئے تاکہ اس مسئلہ پر روشنی حاصل کریں لیکن مسیح کا جواب یہ تھا: ”اگر موت کے بعد زندگی نہیں تو وہ اپنے خدا کو ابراہیم اور موسیٰ کا خدا کیوں کہتے تھے؟ پس بتول مسیح اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ ان بزرگوں کی حیات بعد الحیات میں اعتقاد رکھتے تھے، لیکن ٹھیل کے اس بزم دل فلا سفر کی منطق میں ایک مغالطہ موجود ہے جسے ہم منطقی اصطلاح میں مصادوہ علی المطلوب کہتے ہیں۔ منن ہے اُس زمانہ کے لوگوں کی اس جواب سے تسلی ہو گئی ہو۔ لیکن ہم کو تو اس جواب میں ایک منطقی مغالطہ صاف نظر آ رہا ہے یعنی جناب مسیح نے اپنی دلیل اس مفروضہ پر قائم کی کہ ”صدق“ ”لوگ موسیٰ اور ابراہیم کی حیات بعد الحیات پر اعتقاد رکھتے تھے۔“ حالانکہ ایسا نہ تھا، وہ لوگ سرے سے حیات بعد الحیات سے منکر تھے۔

اگرچہ اعتقاد زبردست، ہر مذہب میں بمنزلہ سنگ بنیاد ہے لیکن قبل الاسلام کسی مقدس کتاب میں اس پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے بائبل یا ویدیا یا موسیٰ کتب مقدسہ کی اوراق گردانی کرے کہ اسے ان کتابوں میں تسلسل انفرادیت انسانی یا حیات بعد الحیات کے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل مل جائے تو یہ بالیقین کہتا ہوں کہ تلخیص اوقات کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اور اس قسم کے دلائل کے فقدان ہی کی وجہ سے یورپ میں ”ادیت“ اور لا ادریت کا زور ہو گیا، اور ہر مغربیت زدہ نشان میں الحاد کی جانب میدان طبع پیدا ہو گیا۔ اگر میں نفس مضمون سے دور نہ جا پڑتا بلکہ اگر ایسا کر اخلافت محل نہ ہوتا تو میں یہ بات علی وجہ الگمال ثابت کر دیتا کہ گذشتہ جنگ عظیم کا باعث یہ نہ تھا کہ تقاریر میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے یا اصول حق کی حمایت میں دیدہ و دانستہ آگ میں کود پڑے، بلکہ یہ اقوام سرسراہٹ و طبع کی غلام

دولت کی جویا اور معاد سے قطعاً ہے پر وہ اہم قسم اور اس کا باعث عقلیت کے مقابلہ میں کلیسیائی اسیات کی کمزوری ہے۔

حالانکہ اعتقادات بھوار میں قبیل جوئی الواقع جملہ مذہب کا سنگ بنیاد ہوتے ہیں، بجا طور سے عقل و حکمت پر مبنی ہونے چاہئیں۔ اگر یہ امور بذریعہ حواس خمسہ محسوس نہ ہو سکیں تو کوئی حرن نہیں ہے علی الاقصیٰ جبکہ وہ امور جو محتاج ثبوت ہوں، ہمارے حیطہ ادراک سے باہر ہوں استدلال قیاسی بھی ایک حد تک مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن ماریفین یا باعث تسکین نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات مخمّر بفسادت ہو جاتا ہے۔ اگر رد مظاہر فطرت کا بنیادی اصول ایک ہی ہو تو ہم ایک کے اثبات میں دوسرے کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اور قلموے سائنس میں ہمارا بہت سا علم اسی طرح حاصل ہوا ہے۔

در اصل، جس بات سے لاادیت پیدا ہوتی ہے وہ "حشر اجساد" کا مسئلہ نہیں بلکہ تسلسل انفرادیت انسانی ہے، یعنی جس بات میں لوگوں کو اعتقاد نہیں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہوگا۔ اور وہ دہی ہوگا جو مرنے سے پہلے تھا۔ اگر ولادت، وفات اور اجساموتی اُن عناصر و سالمات کے امتزاج، افتراق اور امتزاج ثانی ہونے کا دوسرا نام ہے، جن کی بدلت لائیات میں مختلف عضوی حیوانی نظام بنتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ نہایت واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں ہمارے مشاہدہ میں ہر سال آتی رہتی ہیں ہر موسم خزاں میں درختوں پر موت طاری ہوتی ہے اور ہر موسم بہار میں، ہر درخت کے خواص ذاتی کا ایجاد بھی ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں صرف درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، بلکہ پھل پھل بھی نثار دہوتے ہیں، اور اُن کے عناصر ترکیبی افتراق پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور لیکر کسی ترتیب کے لائیات میں دنیائے عنفری و سالماتی سے امتزاج پذیر ہو جاتے ہیں چونکہ درختوں میں سے لطیفہ جاتی نکل جاتا ہے۔ اس لئے اگرچہ درختوں کے پتے اُسی عالم اور اُسی ماحول میں ہوتے ہیں اور مادہ کے اُسی انبار سے محصور ہوتے ہیں۔ جو سال گذشتہ کے موسم بہار میں انہیں تغذیہ ہم پہنچاتا رہا ہے، لیکن اب مادہ سے کوئی نشوونما حاصل نہیں کر سکتے۔ بہر حال جب موسم بہار آتا ہے تو آسمان سے جو بارش ہوتی ہے وہ اُن سوکھے پھلے درختوں سے لے کر پیام حیات لیکر آتی ہے، اور وہ تمام اجزاء اُنے ترکیبی، جو درختوں کی زیب و زینت کا باعث ہوتے ہیں، دوبارہ درختوں میں واپس جاتے ہیں

موسم بہار کی ہوا، بارش اور دھوپ یہ تین چیزیں عالم نباتات کے ہر فرد کو حیات تازہ دھار کر دیتی ہیں گو یہ علم و تجربہ میں از سر نو جان پڑھاتی ہے اور ہر درخت اپنی سابقہ انفرادیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے تمام ٹوٹے ہوئے سبھی آج موجود ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہی آخری کتاب نے جو اس نے نازل ہوئی ہے کہ انسان تمام مذہبی عقاید کا اصولی رنگ میں سمجھ کر اختیار کرے، اس مظہر کائنات کی طوٹ افان کی توجہ جنہ علی کی ہے، جبکہ خدا کے مسئلہ پر روشنی ڈالی جنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے۔

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجَّبُوا انْ جَاءَهُمْ مِّنْذَرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ مَّجْنُونٌ
اِذَا هُمْ مُنْتَابِعًا زَاكًا رَّجَعُ الْبَعْدِ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَذَعْنَا كَذِبَ حَفِظِ
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْ يَمْدُ مَرَّجَهُ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ يُنْزِلُ السَّمَآءَ
وَالْاَرْضَ مَدْرُجَةً وَالْاَرْضَ مَدْرُجَةً وَالْقِيَامَةَ وَالْاَرْضَ مَدْرُجَةً وَالْقِيَامَةَ وَالْاَرْضَ مَدْرُجَةً
تَبَصَّرُوْا وَذَكِّرْ لِّىْ صُلْحِ عَدُوِّكَ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَجَعَلْنَا بِهِ بَهْدًا وَجَعَلْنَا
الْجَبَّارِيْنَ وَالتَّغْلِيْلَ لَهَا طَلْعًا فَنُصِيبُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهِ مَمَاتًا
كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

یعنی قسم ہے اس قرآن بری شان والے کی۔ جلد اُن کو تعجب ہو کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سننے والا
انہی میں کا، پس کہنے لگے کہ فریہ تعجب کی چیز ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی تو پھر اس آواز زندہ ہو جانا
قرین نقل نہیں معلوم ہوتا۔ ہم کو معلوم ہے جتنا گہنی ہے زمین اُن سے اور ہمارے پاس نکلا ہے۔ جس
میں سب یاد ہے۔ نہیں جب اُن کے پاس سچائی آئی تو انہیں نے اُسے جھٹلادیا پس وہ ایک پریشانی کی حالت
میں پڑے ہو گئے ہیں۔ کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور عقل
دی اس کو، اور اس میں کوئی سودا نہیں ہے اور زمین کو چھیل دیا اور ڈالے اُس میں توجہ اور اگلی اُس میں
ہر قسم کی خوبصورت چیز جو چھیلنے اور یاد دہانے کو اس بندہ کو جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اتارا
ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، پھر اگے ہم نے اس سے بارش اور رمانج جو کھانا ہے۔ اور کھجوریں لانی
لانی امدان کا گہا ہے تہہ تہہ دروزی دیکھنے کو جسوں کے لئے۔ اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک فرد و کثیر

پس ہی ہے نکل کھڑے ہونا (سورۃ ق آیات ۱ تا ۱۱) ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب

جوشے ایک دفعہ موجود ہو جاتی ہے وہ دہرہ معدوم نہیں ہوتی، جب تک یہ کائنات قائم ہے، اور اُس میں ایسے خواص ذاتی موجود ہوتے ہیں، جن کی تکمیل ایک یا زیادہ اشکال یا مراتب میں ضروری ہے۔ موت تو کسی شے کے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ لیکن اس انتقال اور انقلاب میں ہر شے اپنے آخری نشوونما تک اپنی انفرادی حیثیت قائم رکھتی ہے۔ منازل ارتقائی طے کرنے کے دوران میں ہمیشہ جب کمال کے کسی مرتبہ پہنچتی ہے تو اس پر فضا طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اُس شے سے وہ تمام خواص دور ہو جاتے ہیں جو اس منزل میں اُس کی نشوونما کا باعث ہوئے تھے۔ لیکن اشیاء کا معدوم نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہ نئی اشکال اختیار کر لیتی ہیں، جو فضا ہی جو اس سے محسوس نہیں ہوتیں۔ برائے چندے ان کی استعدادیں انہی میں مخفی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسبابی دنیا میں ”برزخ“ کہتے ہیں۔ یعنی موت اور دوبارہ زندگی کے درمیان وقفہ ایسا نہیں کہ وہ اشیاء دوبارہ نمودار ہو کر خرید و ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہیں، اور اس معاملہ میں ان کا داخل ان کی قرارداد تو رد و کرتا ہے۔

لیکن شخص حیات کے تسلسل کے سلسلے سے قطع نظر کرتے ہوئے، ہمارے افعال و حرکات بھی، اگرچہ ارتکاب کے بعد ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات کے خزانہ میں جنسہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور عند الضرورت ہمارے سامنے لاتے جاسکتے ہیں۔

میں ..... امریکہ میں گاتی ہے لیکن اس کے نغمے پیرس اور برلن میں سنے جاتے ہیں، پس اگر اُس کے نغمات پہلے کائنات کے طبقہ پر ترسم نہ ہو جاتے تو پیرس میں طیارہ شدہ طبقہ میں کس طرح محفوظ ہو جاتا؟ اسی طرح اگر ہر آواز جو مٹھ سے نکلتی ہے کائنات میں گونجا نہ ہو جاتی تو ”لا سکی“ کس طرح ایجاد ہوتی؟ اور سینما کی محرک تصاویر نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہماری جملہ حرکات کائنات کی ”فلم“ میں محفوظ رہتی ہیں اور عند الضرورت وہ تصاویر ہمارے سامنے آسکتی ہیں، گویا ہمارے سابقہ اعمال پر گواہ ہو سکتی ہیں۔

آخیں اب سائنس نے بھی اُن قرآنی حقائق پر حیرت انگیز ثابت کر دی ہے، جن پر کل تک، عیسائی مشنری و مترجمات وارد کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید، قیامت کے دن انفرادی ذمہ داری افعال کا

ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

”الیوم نختم علی اقدامهم ونکھننا الیدیم وتشهد ارجلهم بما کافوا بیکم یون“

اُس دن ہم اُن کے مونہوں پر چھ لگا دیں گے، اور اُن کے ہاتھ پاؤں ہم سے بات کریں گے اور اُن کے پاؤں اُن کے افعال پر گواہی دیں گے (سورہ یسین آیت ۶۵)

القرآن ایک اور مظہر فطرت کا ذکر کرتا ہے، جو حال ہی میں سائنس نے دریافت کیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کمر نے بعد ازاں چھاپری شکل تبدیل ہو جائیگی لیکن انفرادی زندگی منقطع نہ ہوگی۔ جلتی ہوئی لکڑی سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ دراصل درخت کی پیداوار نہیں کہلا سکتی بلکہ اوٹا، بشکل نمازت و شعلہ وہ اُس نیرِ عظم سے حاصل ہوتی ہے جسے آفتاب کہتے ہیں بعد ازاں ہائیڈروجن اور کاربن سے استراج پاکر جو اس کو پانی اور کاربانک ایسڈ گیس سے جدا کرتا ہے، وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے بعض اوقات شعلہ متقیدہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح محض سائنس کا طریق عمل سمجھانے کے لئے وضع کی گئی ہے جسے ہم آگ کا جلنا یا درخت کا جلنا کہتے ہیں یہ فعل دراصل آگ کو، درخت کے دیگر اجزاء کے ترکیبی مثلاً ہائیڈروجن اور کاربن سے جدا کرنے کے طریق عمل کا نام ہے اور اس مظہر سے نہ صرف آگ ہی کے تسلسل وجود انفرادی کا محبت ہندسی کے ساتھ ثبوت ملتا ہے بلکہ دوسری اشیاء کا بھی۔

لہذا فرض کیجئے کہ ایک ”یونٹ“ پانی میں ایک ”یونٹ“ آگ فروغ ہوتی ہے اور دوسری یونٹ کاربانک ایسڈ گیس میں تاکہ اُن کے اجزاء ترکیبی جدا جدا ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگ کے دو یونٹ شعلہ آفتاب سے نکل کر پانی سے ہائیڈروجن کے دو یونٹ حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرض کرو کہ دو یونٹ ہائیڈروجن اور ایک یونٹ کاربن سے ایک کھوب اچھی لکڑی بنتی ہے، تو جس وقت وہ لکڑی جلتی ہے، تو یقیناً دو یونٹ ہائیڈروجن، اور ایک یونٹ کاربن اور دو یونٹ آگ اُس سے خارج ہوجاتی ہے۔ اور اُن سے شعلہ آفتاب، پانی اور کاربانک ایسڈ گیس کی وہی مقدار دوبارہ بن جائیگی جو کسی وقت درخت کی لکڑی کی ساخت میں فروغ ہوئی تھی۔ خواہ آپ اس مظہر کو ذرا خیال سے دیکھیں لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک واقعی مطلقاً حق کی طرف سے آنحضرت معلوم پر نازل نہیں ہوا تو آپ نے اس لکھنے کے صد ہا روزہ اسرارِ کائنات کو کس طرح بے نقاب فرمایا؟

جولوہ کریم نے اس لکھنے میں قرآن میں لکھ کر پانی سے ہائیڈروجن کے دو یونٹ حاصل ہوتا ہے اور ایک یونٹ کاربن سے ایک کھوب اچھی لکڑی بنتی ہے، تو جس وقت وہ لکڑی جلتی ہے، تو یقیناً دو یونٹ ہائیڈروجن، اور ایک یونٹ کاربن اور دو یونٹ آگ اُس سے خارج ہوجاتی ہے۔ اور اُن سے شعلہ آفتاب، پانی اور کاربانک ایسڈ گیس کی وہی مقدار دوبارہ بن جائیگی جو کسی وقت درخت کی لکڑی کی ساخت میں فروغ ہوئی تھی۔ خواہ آپ اس مظہر کو ذرا خیال سے دیکھیں لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک واقعی مطلقاً حق کی طرف سے آنحضرت معلوم پر نازل نہیں ہوا تو آپ نے اس لکھنے کے صد ہا روزہ اسرارِ کائنات کو کس طرح بے نقاب فرمایا؟

اسلام میں گورنمنٹ یا حکومت ایک متبرک امانت ہے

(مولانا عالم الدین صاحب بی۔ اے۔ بی۔ ایل کے قلم سے)

تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مدینہ کا مقدس شہر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک تہوکا عالم طاری تھا۔ اس سکون اور خاموشی کے عالم میں دو شخص ایک مکان سے باہر نکل کر ایک جھونپڑی کی طرف بڑھے۔۔۔۔ تقریباً دو گھنٹے ادھر ادھر گشت لگا کر اب ایک پتھر کی سل پر بیٹھ گئے ہیں۔ تاکہ کسی قدر آرام لے لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک یوں گویا ہوتا ہے۔ ”عباس! میں نہیں سمجھ سکا کہ تم اس آدھی رات کے وقت مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ عباس نے دھیمی آواز سے کہا ”میرے آقا! تھوڑی دیر انتظار کی زحمت گوارا فرمائیے! تھوڑا سا آرام لے کر ابھی ہم اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا چاہتے ہیں۔“ تھوڑی دیر کے بعد عباس کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھی کو ہمراہ لے کر آگے کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہیں جھونپڑی کا دروازہ بند ہے۔ عباس اور اس کا ساتھی جھونپڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سوراخ میں سے جھونپڑی کے اندر کی طرف جھانکتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ پانچ بچے ۲ سال سے لیکر دس سال کی عمر تک کے اور ایک تیس سالہ عورت بستر کے ساتھ بیٹھی ہے اور ایک ہنڈیا آگ پر چڑھی ہے۔ عورت بار بار آہیں بھرتی ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر عباس کے ساتھی نے کہا ”میں کچھ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ براہ مہربانی آپ ہی مجھے سمجھائیں“ عباس نے جواب دیا ”میرے آقا! تھوڑا سا صبر فرمائیے! آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔“ ابھی آدھ گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پچھلے دنوں شروع کر دیا۔ عورت نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر کہا۔

”میرے پیارے بچو! ذرا ٹھہرو! میں ابھی آتی ہوں۔ جب ان الفاظ اس عورت کی زبان پر آتے تو ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگتے۔ یہ دردناک نظارہ دیکھ کر عباس کے ساتھی نے کہا ”بھئیاس!“ میں اب بھی اس معاملہ کو نہیں سمجھا۔ براہ مہربانی آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔“ عباس نے جواب دیا ”میرے آقا! حضور نے مجھے مشہر کی گشت لگانے اور حالات کی رپورٹ دینے کا حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی ہے اور یہ منظر بھی میں نے دیکھا جو حضور کے سامنے ہے۔ اسی منظر کے دیکھنے کے لئے میں نے حضور کو یہاں تک قدم رنجہ فرمانے کی تکلیف دی ہے۔ کیونکہ میں خود اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہوں۔“ عباس کے ساتھی نے کہا ”عباس! تم دروازہ کھٹکھاؤ۔“ عباس نے تعمیل ارشاد کی۔ جس پر ایک عورت اندر سے یوں بولی ”تم کون ہو؟ اور اس رات کے عالم میں کیوں دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟“ عباس نے اپنے ساتھی کی اجازت لے کر جواب دیا ”مادر محترمہ! ہم مسافر ہیں۔ پیاس لگی ہے۔ پانی پینا چاہتے ہیں۔“ عورت فوراً پانی کا برتن ہاتھ میں لے کر باہر آگئی۔ اسی اثنا میں اس نے ان دونوں سے کہا ”دو سال کا عرصہ ہوا کہ میرا فائدہ و غم فراق دے گیا۔ اس عرصہ میں میں کسی ایک مہمان کی بھی آؤ بھگت نہیں کر سکی۔ آج آپ تشریف لائے ہیں۔ لیکن میری شوٹی قسمت دیکھئے۔ آپ کی خدمت اور تواضع کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں جس کا مجھے اذہ قلق ہے۔ وہ ہنڈیا جو آگ پر رکھی ہے محض پانی آبل رہا ہے۔ جب میرے بچے بھوک کی شدت سے بلبلاتے ہیں تو میں اس ہنڈیا کی طرف اشارہ کر دیتی ہوں تاکہ ان کو تسلی ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ میں ہنڈیا کے پاس جھجی پانی کو ہی ہلاتی رہتی ہوں۔ یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے فی الواقعہ کھانا پک رہا ہے۔ پس اسی طرح روتے روتے سو جائیں گے۔“

یہ سنتے ہی عباس اور اس کے ساتھی کے دل پر بھلیاں گر گئیں۔ دم بخود رہ گئے اور اس قدر شاق گذرا کہ زبان کو یارائے گویائی نہ رہی۔ چند لمحوں کے بعد عباس بولا: ”مادر محترمہ! تم اپنی حالت زار خلیفہ وقت سے کیوں بیان نہیں کرتیں؟ مجھے کامل وثوق ہے کہ اگر آپ اپنی حالت ان سے بیان کرتیں۔ آپ کو ان تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ سکر فالتو نے کہا ”خلیفہ!! ارے صاحب!

ہیں آج آپ کی زبان سے خلیفہ کا لفظ سن رہی ہوں اور حیران ہو رہی ہوں۔ کیا فی الواقعہ کوئی خلیفہ ہے بس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ عباس نے کہا، مادر محترمہ! میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ ہمارے خلیفہ کو کیوں نہیں جانتی جن کی نیکی پارسائی اور عالی ظرفی اطراف و اکناف عالم میں لازوال شہرت حاصل کر چکا ہے۔ تعجب ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا بھی ایک خلیفہ ہے۔ یہ سکر فائون نے جواب دیا، ارے صاحب! میں اس خلیفہ کو جانتی ہوں جو صریح ہے اصول طاقت کا اور مال دنیوی کا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک شخص ہے جس کے دل میں ہمدردی کا تمام نشان نہیں۔ جو سخت خود غرض۔ بے رحم اور سنگدل واقع ہوا ہے۔ مادر محترمہ! آپ کو غلطی لگ رہی ہے۔ ہمارا خلیفہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑا مہربان عالی ظرف اور ہمدرد ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ کو خود معلوم ہو جائیگا کہ وہ کس شان کا انسان ہے۔ فائون نے جواب دیا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا مجھ اس کے پاس جانا چاہیے۔ کیا خلیفہ کا یہ فرض ہے کہ وہ خود گھر میں آرام سے بیٹھا ہے اور رعیت کا حال معلوم کرنے کے لئے لوگوں چاکروں کو بھیجے۔ وہ خلیفہ جو ایسا کرتا ہے وہ ہرگز خلافت کے عہدہ کے قابل نہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ فردا روز قیامت کو وہ خدا کے حضور کیا جواب دے گا، خلیفہ محض نام کا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر خلیفہ ہونا چاہیے۔ تاکہ قیامت کے دن نادر جہنم سے محفوظ رہے۔ یہ سکر عباس نے کہا، مادر محترمہ! ہم مسافر نہیں ہیں۔ بلکہ ہم کو خلیفہ نے آپ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ مادر محترمہ! آپ ہمارے خلیفہ کو قابل الزام نہ ٹھہرائیں۔ ہم ان کو آپ کی حالت کے متعلق رپورٹ کریں گے۔ ابھی عباس نے یہ الفاظ بمشکل ادا کئے تھے کہ فائون نے نہایت جوش میں آکر کہا، کیا تم کو خلیفہ نے بھیجا ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ تم یہاں تھے۔ اگر خود خلیفہ یہاں ہوتا تو میں یہ الفاظ اس کے سامنے بھی کہنے سے نہ جھجکتی۔ بلکہ میں اس کو خوب ڈانٹتی۔ میری تم دونوں سے یہ مخلصانہ درخواست ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے خوب کھول کر اس کو سنا دیں۔ مگر خدا را میری زبانوں کا کچھ تذکرہ نہ کرنا، عباس کے ساتھی نے نہایت عاجزی سے کہا، مادر محترمہ! جو کچھ تم نے اب کہا ہے وہ صرف بحرف درست ہے۔ میں ہی وہ خود غرض متکبر اور سنگدل خلیفہ عمر ہے۔

مادر محترمہ! میں انہی خطابات کا مستحق ہوں۔ یہ میری غفلت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس قدر تکلیف اٹھا رہی ہیں مادر محترمہ! میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن خدا مجھے بخشے گا یا نہیں۔ لیکن مادر محترمہ! آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی مجھے معاف فرمائیں گی یا نہیں؛ کیونکہ آپ معاف نہیں کریں گی تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا اور جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے مجھ پر بند ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے اسی وقت عباس کو حکم دیا کہ وہ شہر میں جا کر ضروری سامان خوراک لے آئے۔ عباس نے فوراً تعمیل کی سامان خوراک لایا گیا اور خاتون کے حوالے کیا گیا۔ جب خاتون کو معلوم ہوا کہ جس شخص سے وہ ہم کلام ہو رہی تھی وہی خلیفہ وقت ہے تو وہ بہت شرمناک ہوئی اور معافی مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معافی کس بات کی؟ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے بڑی قیمتی نصاب دیں۔ آپ مجھے اپنا ایک بے سمجھ بچہ سمجھ کر معاف کر دیں۔

پوہ پھٹنے کے قریب تھی۔ حضرت امیر المومنین اور جناب عباس رضی اللہ عنہ خاتون کو تسلی بخشی دے کر واپس چلے گئے۔

عمرؓ! اے عمرؓ! اے دنیاۓ اسلام کے درخشندہ ستارے! خدا کی ہزاروں برکات تیری روح پر نوحہ پر ہوں۔ تو دنیا میں رعیت کی سچی ہمدردی اور محبت کی مثالیں چھوڑ گیا جو اپنی رعیت میں بے نظیر ہیں۔

تیرا خدمت اسلام کا جذبہ۔ تیری ہر اہم سادگی۔ تیرے خیالات کی تیرے افعال و اعمال کی پاکیزگی۔ تیری بے عدیل فیاضی اور تیری عالی ظرفی۔ تیری پارسائی یہ وہ صفات حسنہ ہیں جن کی وجہ سے تو شہرت لازوال کا مالک ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے اس طرح سے کتنی جانوں کو بچا لیا۔ اس دنیا کے حکمران اور یلودپ کی طاقتیں تیرے نقش قدم پر چلیں تو یہ ایٹم بم والی دنیا آج ہی گلزارِ جنت بن جائے۔ دلا دلیب فیہ۔

استفسارات و جوابات

گزشتہ حصے سے پیوستہ

اعتراض :- تین دنوں تک اس قدر جانوروں کی قربانی کرنا جبکہ ان کا گوشت صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ قومی دولت کا ضائع کرنا ہے۔

جواب :- آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے قومی دولت کو مٹ کرنے کے لئے نہایت سخت احکام نافذ کئے ہیں۔ انفرادی دولت ہو یا قومی سرمایہ اس کے لئے ایک نہایت ہی معقول و لائحہ عمل اسلام نے تجویز کیا ہے۔ فضول خرچی یا اسراف اسلام میں سخت ممنوع ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان المندردین کاواخوان الشیاطین یعنی اسراف فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لئے یہ گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام قومی دولت یا قومی سرمایہ کو ضائع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اسلام فطرت انسانی کو بھی خوب سمجھتا ہے سال میں ایک دو موقعے ایسے بھی مقرر کئے گئے ہیں جن میں مسلمان اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشی مناسکیں۔ ایسے موقعے قومی زندگی کے لئے نہایت فردری ہوتے ہیں۔ اس کو قومی دولت کے ضائع کرنے سے تعبیر کرنا درست نہیں۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو جلسے کئے جاتے ہیں اور پارٹیاں دی جاتی ہیں کیا یہ دولت کا ضائع کرنا نہیں؟

اعتراض :- یہ ایک مشہور بات ہے کہ مکہ معظمہ میں حج کے موقعہ پر جو اس قدر جانور ذبح کئے جاتے ہیں چونکہ ان گوشت کی افراط اس قدر ہوتی ہے کہ سارے کا سارا استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے جو بی جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اگر ہر ایک حاجی اسی

قدر رقم حجاز گورنمنٹ کی نذر کر دے تو گورنمنٹ قحوی قحوی قوم کے لئے اپنی آزادی یورپین اقوام کے ہاتھوں نہ بیچے۔

جواب :- اگر حجاز کی قلت کی وجہ سے کبھی اس گوشت کو دفن کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہو تو ہمیں علم نہیں۔ ورنہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں قربانی کے گوشت کے ضائع ہونے کا کہاں امکان ہو سکتا ہے۔ وہ تو سب استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پھر اعتراض کی کیا گنجائش ہے۔ لیکن اگر حج کے موقع پر کبھی گوشت کے دفن کرنے کی ضرورت بھی پیش آگئی ہو تو اس بنا پر تمام اسلامی دنیا میں قربانی کا ترکہ کرنا کہاں معقول قرار دیا جاسکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مکہ معظمہ میں یہ قربانیاں بند کر دی جائیں تو لاکھوں انسان جو تمام اعراف عالم سے وہاں جمع ہوتے ہیں قوت لایموت سے محروم ہو جائیں اور ایک ایسی معیبت کا سامنا کرنا پڑے جس کا کوئی حل نہیں۔

اور اگر فی الواقع یہ صورت ہے کہ مکہ معظمہ میں قربانی کا گوشت ضرورت سے بہت زیادہ بیچ جاتا ہے تو حجاز گورنمنٹ کو چاہئے کہ وہ اس کو محفوظ کرنے کی تجویز کرے۔ اس کو سوکھا کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے اس کے بے کار جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔

اور یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے کہ قربانی کا روپیہ حجاز گورنمنٹ کو دے دینا چاہیے اس کے متعلق ہمارا جواب یہ ہے کہ جہاں تک عزت اسلام کا سوال ہے دنیا کے مسلمان اس کے لئے ہر طرح کی قربانی کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی اپیل اگر کی جائے تو وہ بڑی خوشی سے اسے لبیک کہنے کے لئے تیار ہیں۔ اگر مسلمانان عالم کو یقین ہو کہ روپے کی کمی کی وجہ سے شاہ حجاز اپنی آزادی یورپین طاقتوں کے ہاتھ بیچ رہا ہے تو وہ قربانی پر جو رقم خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ روپیہ فراہم کرنے میں ذرا ہمدرد رہنے نہ کریں۔ خریدہ برائیاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو گورنمنٹ روپے کے لالچ سے اپنی حریت کو غیر اقوام کے ہاتھ بیچ دیتی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اسے برداشت کیا جاسکے یا اس کی امداد کی جائے۔ لیکن ہمارا خیال

ہے کہ ابن سعود اس جرم کے ارتکاب کا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ اس نے عرب کی آزادی کو سستے داموں بیچ ڈالا ہے

اعتراض: چھٹا اعتراض یہ ہے کہ جانور کی قربانی بالواسطہ یا بلاواسطہ انسان کے اندر اپنے نفس کی قربانی کی روح پیدا کرنے میں محدود معاون نہیں ہو سکتی۔

سجواب۔ کسی چیز کو اگر رسم کے طور پر اور اس کی اصل حقیقت سمجھنے کے بغیر کیا جائے تو فی الواقع اس کا چنداں فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر نماز رسم کے طور ادا کی جائے اور جو اس کی اصل حقیقت ہے اس پر نظر نہ ہو تو محض بے کار ہے۔ رکوع اور سجدہ ہی تو محض نماز کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد توبہ الہی اللہ ہے۔ محض جھلکا کوئی چیز نہیں۔ مغز کو لینا چاہیے۔ ظاہری ہیئت سے کچھ فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قربانی کر لینے سے اور رسم کے طور پر اس کو ادا کرنے سے بے شک کوئی روحانی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فرض ادا ہو گیا۔ اصل چیز روح ہے۔ جب تک ہمارے افعال کے ساتھ اصل روح نہیں ہے۔ ہمارے افعال نتائج مرتب کرنے میں قاصر رہ جائیں گے۔ دلی کے اندر جذبہ خالص ہونا چاہیے۔ اور وہ جذبہ ہمارے دماغ پر مستولی ہونا چاہیے۔ ظاہری ہیئت اندرونی کیفیت کی ترجمان ہونی چاہیے۔ تقبیل یا معافہ اس جذبہ محبت کی ظاہری صورت ہے جو ہمارے دل میں موجزن ہے۔ اسی طرح یہ جانور کی قربانی نفس کو قربانی کیلئے تیار کر دینا ایک ظاہری شکل ہے۔

وہ جذبات جو ہمارے قلوب کے پردوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے اظہار کے لئے ایک ظاہری یا بیرونی ہئیت کی بھی ضرورت ہے۔ پس یہ قربانی ہمارے۔
 نامہدنی جذبات قربانی کی آئینہ برداد ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیرونی نظارہ ہمارے
 دل و دماغ پر فوراً اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ہماری رُوح پر ایک نقش پیدا کر دیتا ہے۔
 یہ جانور کی قربانی کا ظاہری منظر ایسا ہے کہ انسان کے دل پر اس کا اثر لازماً واقع ہوتا
 ہے۔ اور اس اثر کا نتیجہ انسان کی روح کا تزکیہ اور اس میں قربانی کے لٹے

ہذبات کا پیدا ہونا ہے۔

اعتراض :- یہ جو کہا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے سے حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ تو یہ غرض تو نماز اور خطبہ سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کو حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ سنا کر انہیں قربانی کی تلقین کی جاسکتی ہے۔ قربانی کرنے سے اس واقعہ میں کون سے چار چاند لگ جاتے ہیں؟

جواب :- عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی ہی واقعہ حضرت ابراہیمؑ کی بھیج تصویر کھینچ سکتی ہے ایک واقعہ کا محض ذکر کر لینا اور واقعہ کی ایک عملی تصویر کھینچ کر رکھ دینا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ قربانی سے اصل واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے مگر محض بیان کرنے سے وہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔

اعتراض :- سنا گیا ہے کہ عید کے دن زیادہ گوشت کھانے سے کئی حاجی راہی ملک عدم ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم زیادہ گوشت کھانے سے سوتے مغمی تو ضرور لاحق ہوتی ہے۔

جواب :- اگر کسی چیز کا بے جا استعمال کیا جائے تو اس سے اصل چیز کی خوبی میں تو فرق نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی زیادہ کھانے سے گپا یا کسی کو بد معنی ہوگئی تو کیا اس سے قربانی کی رسم پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ قابل اعتراض تو اس شخص کا فعل ہے جس نے زیادہ کھایا۔ مگر ہم پوچھتے ہیں۔ کہ کونسا وہ شعبہ عمل ہے جس کا ناجائز فائدہ لوگ نہیں اٹھاتے؟ تو کیا ان فی زندگی کے تمام شعبے از اول تا آخر مشا دینے چاہئیں؟ قرآن مجید میں ہے کُلُوا و اشربوا ولا تسرفوا۔ یعنی کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو یعنی اتنا نہ کھاؤ۔۔۔۔۔ کہ تمہارا پیٹ پھٹنے لگے۔ اگر کوئی غیر محتاط حاجی جو محض حج کی پاک غرض لے کر مکہ منظرہ جاتا ہے حد سے زیادہ گوشت کھا کر فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اصل قربانی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا یہ تو اس شخص کا قصور ہے جس نے زیادہ کھایا اور قرآن مجید کے حکم کے خلاف عمل کیا۔ قربانی اپنے فوائد کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اسے جاری رکھا جائے اور اس کے لئے بدلہ تجویز کرنا صریح خلاف اسلام ہے

سچے و سچے مسلمان (اچھے) ہیں۔ سجادہ نبویہ علیہ السلام کے بعد امام اہل بیت سے پہلو سوائی عربی حکومت دی جاتی ہے۔ (۶) درحقیقہ حضرت علیؑ کو کچھ قسم کے عدم ملاقات کو دیکھ کر وہ اعتراض کرتے رہنا چاہتا ہے۔ مگر یہ حضرت علیؑ کی بالخصوص کی زندگی کے حالات میں سے قطعیت پر (۷) دور دراز عالم تک کے غیر مسلمین کو خط و کتابت کے ذریعہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ انہیں اسلامی شریعت بھیجا جاتا ہے۔ (۸) ہمسعد و دو گنگ و غیر مسلم و غیر ایرانی۔ ان کو اسلام کے حقیقی حقائق پر معلومات دی جاتی ہیں۔ (۹) دو گنگ و گنگ (۱۰) دور دراز تمام زمینیں کی ایک جماعت استخوان میں غلطی کے ساتھ مسلمانوں کی نام سے اشاعت اسلامی شریعت کو ترک نہیں کر رہی تھی۔

